

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل
تصوف کی پہلی مبسوط کتاب

تصوف و تقویٰ

(اردو)

مترجم جلد اول

مُصَنَّف: امامِ اجلِ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکیؒ
عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي

المتوفى ۳۸۶ھ

دارالافتاء
دعوتِ اسلامی
شعبہ تراجم کتب

تصوف و تقویٰ

(اردو)

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی مبسوط کتاب

قُوَّةُ الْقُلُوبِ

جلد اول

مُصَنَّف

امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کملی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی
(الْمُتَوَفَّی ۳۸۶ھ)

پیش کش: مَجْلِسُ الْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ
(شعبہ تراجم کتب)

ناشر
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

- نام کتاب : **فُتُوٰتُ الْقُلُوْبِ مترجم (جلد: 1)**
- مؤلف : **امام اجل حضرت سيدنا شيخ ابوطالب مكي عليه رحمة الله القوي (المتوفى ۳۸۶ھ)**
- مترجمين : **مدني علما (شعبه تراجم كتب)**
- سن طباعت : **صفر المظفر ۱۴۳۴ھ بمطابق جنوری 2013ء**
- تعداد : **5000**
- قیمت :

مکتبۃ المدینہ کی شاخیں

- فون: 021-32203311 **کراچی:** شہید مسجد، کھارادر
- فون: 042-37311679 **لاہور:** داتا دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ
- فون: 041-2632625 **سردار آباد:** (فیصل آباد) امین پور بازار
- فون: 058274-37212 **کشمیر:** چوک شہیدان، میرپور
- فون: 022-2620122 **حیدرآباد:** فیضانِ مدینہ، آفندی ٹاؤن
- فون: 061-4511192 **ملتان:** نزد پتیل والی مسجد، اندرون بوہڑ گیٹ
- فون: 044-2550767 **اوکاڑہ:** کالج روڈ بالمقابل خوشیہ مسجد، نزد تحصیل کنسل ہال
- فون: 051-5553765 **راولپنڈی:** فضل داد پلازہ، کمیٹی چوک، اقبال روڈ
- فون: 068-5571686 **خان پور:** ڈرائی چوک، نہر کنارہ
- فون: 0244-4362145 **نواب شاہ:** چکر بازار، نزد MCB
- فون: 071-5619195 **سکھر:** فیضانِ مدینہ، میراج روڈ
- فون: 055-4225653 **گوجرانوالہ:** فیضانِ مدینہ، شہنشاہ پورہ موڑ
- پشاور:** فیضانِ مدینہ، گلبرگ نمبر 1، النور سٹریٹ، صدر

E.mail.ilmia@dawateislami.net

مدنی الشیخہ: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
131	فصل 6 نماز فجر کے بعد کے معمولات	6	اس کتاب کو پڑھنے کی 23 نیتیں
136	فصل 7 دن کے معمولات	7	المدینۃ العلمیۃ (تعارف)
156	فصل 8 رات کے معمولات	8	پیش لفظ
170	فصل 9 سُنّتِ فجر اور وتر کی ادا و قضا کے احکام	10	پہلا مرحلہ: علم و عمل کی اہمیت
175	فصل 10 زوالِ شمس اور سایہ کی کمی بیشی کا بیان	19	دوسرا مرحلہ: تَصَوُّف
182	فصل 11 رات اور دن کی نمازوں کی فضیلت	22	تیسرا مرحلہ: تاریخِ تَصَوُّف
197	فصل 12 نماز و شُرکاء کا بیان	30	چوتھا مرحلہ: کچھ صاحبِ قُوّت شیخ ابوطالب مکی کے بارے میں
200	فصل 13 مَسْنُونِ دُعاؤں کا بیان	55	پانچواں مرحلہ: کچھ قُوّتِ اَلْقُلُوب کے بارے میں
217	فصل 14 رات کی تقسیم اور عابدین کے فضائل	64	چھٹا مرحلہ: قُوّتِ اَلْقُلُوب اور المدینۃ العلمیۃ
238	فصل 15 دن اور رات کے اذکار و تسبیحات	71	مُقَدِّمۃُ الْمُؤَلَّف
256	فصل 16 تلاوت اور آدابِ تلاوت کا بیان	فصل 1	قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا معاملہ
		فصل 2	قرآن کریم میں روزانہ اُذکار پڑھنے کا بیان
		فصل 3	مُرید صادق کے یومیہ معمولات
		فصل 4	فرائض اور فضائلِ مُسْتَحَبَات
		فصل 5	نماز فجر کے بعد کے وظائف
			نماز فجر کے بعد کی مَسْنُونِ دُعا میں

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
483	مُراقبہ کا پہلا مقام	282	فصل 17 کلامِ مفصل اور موصول کا بیان
489	مُراقبہ کا دوسرا مقام		فصل 18 غافلین کے ناپسندیدہ اوصاف کا بیان
497	مُراقبہ کا تیسرا مقام	287	فصل 19 مجزی اور سرّی قراءت کا بیان
502	اہل یقین کے مُراقبہ کا چوتھا مقام	297	فصل 20 افضل دنوں اور راتوں کا بیان
513	مُقرّبین اہل یقین کے مُراقبہ کا پانچواں مقام	309	فصل 21 جُمعہ کا بیان
518	مُقرّبین کے مشاہدہ کا چھٹا مقام	314	فصل 22 روزہ اور اس کے آداب و احکام کا بیان
523	اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام	357	فصل 23 محاسبہ نفس کا بیان
	فصل 29	370	فصل 24 وِز و سائلین کی کیفیت اور حالِ عارفین
530	مُقرّبین اور غافلین کے درمیان فرق کا بیان	400	فصل 25 کے اوصاف کا بیان
	فصل 30	414	فصل 26 نفس اور عارفین کی وجدانی کیفیات کے تغیر کا بیان
546	وسوسوں کا بیان	432	فصل 27 اہل مُراقبہ کے مشاہدے کا بیان
593	خیالات کی ایک اور نوع کا بیان	456	فصل 28 مریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان
596	معانی کے تفصیلی بیان کا تذکرہ	483	مُراقبہ مُقرّبین اور مقاماتِ اہل یقین کا بیان
607	خیالات کی تقسیم اور ان کے نام		
	فصل 31		
613	علم اور علما کا بیان		
657	علمِ باطن کی علمِ ظاہر پر فضیلت		
661	علمائے دنیا و آخرت کے درمیان فرق اور علمائے سوء کی مذمت		
	علم کے اوصاف، سلف صالحین کا طریقہ اور من گھڑت		
693	قصوں کی مذمت		
775	متروکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات		
787	تفصیلی فہرست		
813	ماخذ و مراجع		

پہلا مرحلہ

علم و عمل کی اہمیت اور باہمی تعلق

علم

علم کی اہمیت و فضیلت سے انکار ممکن نہیں، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بے شمار فرامینِ مبارکہ موجود ہیں اور اللہ عزوجل کے ہاں علم کی اہمیت جاننے کے لیے یہی دو باتیں کافی ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے انہیں علم کی دولت سے ہی نوازا گیا اور ہمارے بیٹھے بیٹھے آقا، کئی مدنی مصلطے صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر بھی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق ہی تھی۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔^① اور سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عظمتِ نشان ہے: ”علم حاصل کرو کیونکہ“ اس کا حاصل کرنا اللہ عزوجل کی خشیّت اسے طلب کرنا عبادت اس کا درس دینا تسبیح اس میں بحث کرنا جہاد بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا ہے یہ تنہائی میں غمخوار خلوت کا ساتھی خوشی و غمی پر دلیل دوستوں کے ہاں زینت اجنبی لوگوں کے ہاں قرا بتدار اور راہِ جنت کا مینار ہے اللہ عزوجل اس کے سبب قوموں کو بلند یوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا رہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے ہر خیر و بھلائی کے کام میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے ان کے نقشِ قدم پر چلا جاتا ہے ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے ان کی رائے حرفِ آخر ہوتی ہے فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں ہر خشک و تر شے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں کیڑے مکوڑے خشکی کے درندے اور جانور آسمان اور

① الدر المنثور پ ۲۲، الفاطر، تحت الایۃ ۲۸، ج ۷، ص ۲۰

ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ کیونکہ علم اندھے دلوں کی زندگی تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے بندہ علم کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک جا پہنچتا ہے علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور اسے پڑھنا رات کے قیام کے مساوی ہے علم کے ذریعے ہی اللہ عزوجل کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے اسی سے توحید اور وزع و تقویٰ ملتا ہے اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے علم امام ہے اور عمل اس کا تابع علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو خشیتِ الہی (یعنی خوفِ خدا) کو کہتے ہیں۔^② جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ^③ ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

علم و عمل

علم بغیر عمل کے فائدہ مند نہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے نکتہ جگر! جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر دُرُست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان، علم و عمل کے بغیر دُرُست نہیں رہ سکتا۔“^④ اور ایک مرتبہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: ”شیطان بعض اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔“ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم! وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کرو لیکن اس پر اس وقت تک عمل مت

① جامع بیان العلم و فضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴۰، ص ۷۷۔ بتغییر

② الزهد للامام احمد بن حنبل، باب فی فضل ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۶۷، ص ۱۸۰

③ قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۴

کرو جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ، علم کے حصول میں یہی کہتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مرجاتا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔“ ①

منقول ہے کہ علم مکمل کو پکارتا ہے اگر عمل اس کی پکار پر تیسیک (میں حاضر ہوں) کہے تو علم رک جاتا ہے ورنہ کونج کر جاتا ہے۔ ② اور امام آجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوِی نے قُوْتُ الْقُلُوب میں حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوِی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں علم پر اس وقت تک اجر عطا نہیں کرے گا جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے۔ ③

عَمَل سے زندگی بستی ہے جنت بھی، جہنم بھی
یہ خائِی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ظاہری و باطنی علم

علم درحقیقت روایت و درایت ④ کا نام ہے اور حضرت سیدنا امام آجَل شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوِی اپنی کتاب مُسْتَطَاب (عمدہ و مبارک) قُوْتُ الْقُلُوب میں فرماتے ہیں کہ عام لوگ صرف روایت کا عزم کرتے ہیں اور خاص لوگ درایت کا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی صاحب روایت کے بجائے صاحب درایت کی پروا کرتا ہے۔ ⑤ بہر حال علم روایت کا ہو یا درایت کا، اس کا تعلق انسان کے ظاہری و باطنی اعمال سے ہی ہوتا ہے مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ علم ظاہر ہے اور یہ باطن کیونکہ علم زبان پر آنے سے پہلے دل میں ہو تو علم باطن کہلاتا ہے اور زبان سے ادا ہونے کے بعد اسے علم ظاہر کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہری علوم وہ ہیں جن پر ظاہری اعضاء جسمانی سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہر قسم کی عبادات (طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور

①..... الجامع لاخلاق الراوی للخطیب بغدادی، باب النیۃ فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۸۹

②..... تاریخ مدینہ دمشق، ج ۵۶، ص ۶۶

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۰

④..... روایت سے مراد کسی کی بات کو آگے بیان کرنا ہے اور درایت سے مراد کسی بات کو عقلی طور پر پرکھنا ہے کہ آیا وہ درست ہے یا غلط۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۰

جہاد وغیرہ) اور احکامات (حدود، نکاح و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ)۔ باطنی علوم وہ ہیں جن پر باطنی اعضاء جسمانی یعنی قلب (دل) سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے ایمان، تصدیق، یقین، صدق، اخلاص، معرفت باری تعالیٰ، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، انابت (رجوع الی اللہ)، خشیت، تقویٰ، مراقبہ، خوف ورجا اور صبر و قناعت وغیرہ۔

اللہ عزوجل کا پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ط ترجمہ کنزالایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر

(پ ۲۱، لقمان: ۲۰) اور چھپی۔

صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ”خزائن العرفان“ میں اس آیت مبارکہ کے تحت کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

..... ظاہری نعمتوں سے دُرُستی اعضاء و حواسِ خمسہ ظاہرہ ① اور حُسن و شکل و صورت مراد ہیں اور باطنی نعمتوں سے علم معرفت و ملکاتِ فاضلہ (اضافی خصوصیات) وغیرہ۔

..... حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے فرمایا کہ نعمتِ ظاہرہ تو اسلام و قرآن ہے اور نعمتِ باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیئے، تمہارا افشائے حال نہ کیا، ہزار میں جلدی نہ فرمائی۔

..... بعض مُفسِّرین نے فرمایا کہ نعمتِ ظاہرہ دُرُستی اعضاء اور حُسن صورت ہے اور نعمتِ باطنہ اعتقادِ قلبی۔

..... ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمتِ ظاہرہ رِزق ہے اور باطنہ حُسنِ خَلق۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ احکامِ شرعیہ کا ہلکا ہونا ہے اور نعمتِ باطنہ شفاعت۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے اور نعمتِ باطنہ ملائکہ کا امداد کے لئے آنا۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا اتباع ہے اور نعمتِ باطنہ ان کی محبت۔

رَزَقْنَا اللّٰهَ تَعَالٰی اِتِّبَاعَهُ وَ مَحَبَّتَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

① یعنی پانچ ظاہری حواس: باصرہ (دیکھنے کی حس)، سامعہ (سننے کی حس)، شامہ (سوگھنے کی حس)، ذائقہ (چکھنے کی حس) اور لامسہ (چھونے کی حس)۔

علم و عمل کے باہمی تعلق کی صورتیں

علم و عمل کے اس ظاہری و باطنی تعلق کی تین صورتیں ہیں:

(1)..... ظاہری تعلق (2)..... باطنی تعلق اور (3)..... ظاہری و باطنی تعلق۔

(1)..... ظاہری تعلق

اس سے مراد وہ عبادات (طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ) یا احکام (حُدود، نکاح و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ) ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے ظاہری عمل سے ہے۔ چنانچہ،

طہارت یعنی وضو کے متعلق اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ^ط (پ ۶، المائدہ: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے منہ دھوؤ اور کہنیوں تک ہاتھ
اور سروں کا مسح کرو اور گنوں تک پاؤں دھوؤ۔

پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّبُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ^ط (پ ۶، المائدہ: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں
کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی
اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو
اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔

(2)..... باطنی تعلق

اس سے مراد وہ عبادات یا احکام ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے باطن یعنی دل سے ہے۔ جیسے ایمان،
تصدیق، یقین، صدق، اخلاص، معرفت باری تعالیٰ، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، اِنَابَت (رُجُوع اِلَی اللہ)، خُشِیَّت،
تَقْوٰی، مُرَاقِبہ، خوف ورجا اور صبر و قناعت وغیرہ۔ چنانچہ،

تَوَكَّلْ كے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط

ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو

اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ (پ ۵، النساء: ۸۱)

اور ایک مقام پر خشیت (ڈر، خوف) کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَلْيَوْمَ يَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط (پ ۶، السائدہ: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔

(3)..... ظاہری و باطنی تعلق

اس سے مراد وہ وہ عبادات یا احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالٍ لَا يُرْآءُونَ النَّاسَ (پ ۵، النساء: ۱۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہمارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔

پس اس آیت مبارکہ میں منافقین کی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کی ادائیگی میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باطن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ نماز حقیقی نہیں بلکہ دکھاوے و ریاکاری کی علامت ہے۔

یہی آئینِ قُدَرَت ہے، یہی اُسلوبِ فطرت ہے

جو ہے راہِ عَمَل میں گام زن، محبوبِ فطرت ہے

علمِ قال و علمِ حال

علمِ قال سے مراد ظاہری علوم یعنی علمِ حدیث و فقہ وغیرہ ہیں اور علمِ حال سے مراد علمِ باطن یعنی علمِ معرفتِ باری تعالیٰ ہے مگر علمِ قال ہو یا علمِ حال، ان تمام علوم کا منبع و سرچشمہ مُعَلِّمِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی ہیں، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے یہ تمام علوم آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سیکھ کر بعد والوں کو سکھائے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ جسکی تائید کئی روایات و آثار اور بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین کے اقوال سے ہوتی ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب ایمان والوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی یعنی ان میں اپنے محبوب سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو مبعوث فرمایا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سب سے پہلے انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب قرآن مجید، فرقانِ حمید کی آیات پڑھ کر سنائیں حالانکہ اُن کے کان اس سے پہلے کلام حق اور آسمانی وحی سے آشنا نہ تھے۔ پھر ان کا تزکیہٴ نفس فرمایا یعنی ان کے نفوس و ارواح کو کفر و ضلالت اور ارتکابِ مَحْرَمَات و معاصی، ناپسندیدہ خصائل اور گھٹیا خصائص سے پاک کر کے حجاب اٹھا دیئے اور انہیں اس قابل بنادیا کہ ان کے دل کے آئینے میں حقائق و معارف کی جلوہ گری ہو سکے۔ اس کے بعد انہیں احکاماتِ الہیہ کی ایسی تفصیل بیان فرمائی جس کی روشنی میں وہ منشائے ایزدی کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنے لگے اور اس طرح نہ صرف ان کے نفس کی توفیقِ علیہ اور علمِ دونوں کی تکمیل ہوئی بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں علمِ اسرار و حکمت کی دولت سے بھی خوب نوازا جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو حق و باطل اور نیک و بد میں امتیاز نہ رکھتے تھے اور جہل و نابینائی میں مبتلا تھے فرشتہ سیرت بن گئے، جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہ کرتا تھا اچانک آئینِ جہان بانی میں دنیا بھر کے اُستاذ بن گئے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہِمۡ
رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِمۡ یَتْلُوْا عَلَیْہِمۡ اٰیٰتِہٖ
وِیُزِکِّیْہِمۡ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۚ وَ
اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۲۳﴾

(پ ۴، ال عمران: ۱۲۳) تھے۔

حضرت سیدنا ابوہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ”میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا جبکہ دوسرے کو اگر میں نے ظاہر کیا تو ”قُطِعَ ہَذَا الْبَلْعُوْمُ“ یہ گلا کاٹ دیا جائے گا۔“ ①

مُفَسِّرِ شَہِیْرِ، حَکِیْمُ الْاَمَّتِ مُفْتِیْ اَحْمَد یَارْخَانَ عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْعَالَمِیْنَ اس حدیثِ پاک کی شرح میں فرماتے ہیں

کہ ”مجھے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو قسم کے علم ملے، ایک عِلْمُ شَرِیْعَت جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ دوسرا عِلْمُ اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہ سمجھیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں۔“ مزید فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ شرعی مسئلے بے دھڑک بیان کیے جائیں مگر تَصَوُّف کے اسرارِ اہل کو نہ بتائے جائیں۔ دوسرے یہ کہ غیر ضروری چیزیں جن کے اظہار سے فتنہ پھیلتا ہو ہرگز ظاہر نہ کی جائیں۔“ ①

معلوم ہوا کہ حضرت سَیِّدُنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سرکارِ والا تَبَارَکَ، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو علوم سیکھے، یعنی ایک عِلْمُ قَال اور دوسرا عِلْمُ حَال مگر یہ صرف حضرت سَیِّدُنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ہی خاصہ نہیں تھا بلکہ دوسرے کئی صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ بھی بخوبی عِلْمُ الہی سے آگاہ تھے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال ہوا تو حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں وہ علم کے دُل میں سے نوٹھنے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔“ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ابھی موجود ہیں۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا:

”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو عِلْمُ الہی ہے۔“ ②

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ میں سے اگرچہ بعض حضرات ایسے بھی تھے جنہیں ایک خاص قسم کا علم خُصُوصِیَّت کے ساتھ حاصل تھا۔ مثلاً حضرت سَیِّدُنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حضور نبی پاک، صاحبِ لُولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آنے والے فتنوں اور منافقین کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رازِ دِلِ رَسُوْل بھی کہا جاتا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں وہ تو ان منافقین میں سے نہیں۔

عِلْمُ الہی کو عِلْمُ یَقِیْن بھی کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ یَقِیْن کے جس مرتبے پر فائز تھے اسے اس روایت

①سراۃ المناجیح، ج ۱، ص ۲۲

②قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۴۱

سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے ایک انصاری صحابی حضرت سَیِّدُنا حَارِثَہ بن نُعْمَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا: اے حارِثہ! صُحُح کیسے کی؟ تو حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یَا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اَصْبَحْتُ مُؤَمِّنًا حَقًّا یعنی میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر سچے ایمان کی حالت میں صُحُح کی۔ تو سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے حارِثہ! اَنْظُرْ مَا تَقُولُ؟ دیکھ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: میرے نَفْس نے دنیا سے منہ پھیر لیا ہے (اب میری نظر میں دنیا و مافیہا کی کوئی حیثیت نہیں) میں (مَحَبَّتِ الہی کے جام پینے کے لیے) رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں (کہ کب رات ہوگی؟)۔ میری یہ کیفیت ہے گویا کہ میں عرشِ الہی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جَنَّتِیوں کو جَنَّتِ میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہلِ جہنم کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَبْصُرْتَ فَاَلْزَم۔ اے حارِثہ! تو نے (حق کو کھلی آنکھوں سے) دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور ایک روایت میں ہے: عَرَفْتَ فَاَلْزَم۔ یعنی اے حارِثہ! تجھے عرفانِ الہی کی دولت نصیب ہو گئی ہے اب اس کو مضبوطی سے تھام رہنا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دوبار یہ ارشاد فرمایا اور مزید فرمایا کہ حارِثہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نورِ ایمان کی شمع فروزاں کر رکھی ہے۔ چنانچہ ایک دن صُحُح کے وقت اچانک جہاد کا اعلان ہوا تو یہی حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ صرف میدانِ جہاد میں پہنچے بلکہ سب سے پہلے اپنی جان بھی جانِ آفرین کے پیڑ و کردی۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر ان کی والدہ ماجدہ بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یَا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے میرے لَحْتِ جگر کے متعلق بتائیے وہ کہاں ہے؟ اگر جَنَّتِ میں ہے تو نہ میں اس پر رُوں اور نہ غم زدہ ہوں اور اگر جہنم میں ہے تو جب تک میں زندہ ہوں اس پر روتی رہوں۔ تو مَحْسِنِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے حارِثہ کی ماں! جَنَّتِ ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں اور حارِثہ تو جَنَّتِ کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔^①

دوسرا مرحلہ

تَصَوُّف

تصوف کیا ہے؟

حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین و معرفت کے جس مرتبے پر فائز تھے اسی کا نام علمِ حال یعنی تَصَوُّف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اس کے متعلق بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَیِّنُ سے بے شمار اقوال منقول ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے مقام و مرتبہ اور حال کے اعتبار سے تصوف کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ، امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۳۶۵ھ) رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا رُوَیْم بن احمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ السَّعْد سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے اور جب حضرت سیدنا جُنَید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: تَصَوُّف یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔^①

صوفی کون؟

حضرت سیدنا ابوالحسن قنّاو عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَوَاد سے جب صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔^② شیخ ابونصر سراج طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی مزید ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو خوب پہچانتے ہیں، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں، پختہ عمل کی بدولت وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کچھ پالیتے ہیں اور جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہر پالینے والا آخر کار فنا ہو جایا کرتا ہے۔^③

①..... الرسالة القشيرية، باب التصوف، ص ۱۳

②..... اللمع فی التصوف، ص ۴۷

③..... اللمع فی التصوف، ص ۶۶

تصوف کی اصل

تعلیماتِ تصوف پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تصوف میں دو باتیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں: تزکیہ نفس اور احسان۔ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں بعثت نبوی کے مقاصد میں بار بار آیا ہے اور احسان کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبریل کو تصوف کی اصل سمجھا جاتا ہے جس میں احسان کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے: ”مجھ سے (دین کی باتیں) پوچھا کرو۔“ مگر بارگاہِ نبوت کا ادب بجالانے اور غلبہٴ ہیبت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الزمونات کو سوالات کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ لہذا حقائقِ دینیہ سکھانے کے لیے اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا تا کہ وہ سوال کریں اور معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جواب میں اس طرح نایاب موتی نچھاور فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہم الزمونات کا دامنِ علمی جو اہر پاروں سے بھر جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر جو سوالات پوچھے وہ دین کی اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان سوالات کے جو جوابات سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے عطا فرمائے وہ کل علومِ دینیہ کا خلاصہ و نچوڑ کہے جاسکتے ہیں۔ مثلاً شائع ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے مروی دینی علوم پر مشتمل کل احادیثِ مبارکہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو صورت کچھ یوں بنے گی:

(۱)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے مروی بعض احادیثِ مبارکہ ایسی ہیں جن

میں دین کے اصول و نظریات یعنی عقائد کی تعلیم مروی ہے۔

(۲)..... بعض احادیثِ اعمالِ ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔

(۳)..... اور بعض اصلاحِ باطن سے متعلق ہیں۔

پس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے پوچھے گئے سوال ﴿..... مَا الْإِيمَانُ؟﴾ ایمان کیا ہے؟ کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اصلاحِ عقائد کے حوالے سے دین کے اصول و نظریات کچھ یوں بیان فرمائے

کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ ﷻ، اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور ہر خیر و شر کو اللہ ﷻ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ ﴿..... مَا الْأِسْلَامُ؟﴾ اسلام کیا ہے؟ کے جواب میں آپ ﷺ نے اعمال ظاہرہ کی اصلاح یوں فرمائی کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ ﴿..... اور مَا الْإِحْسَانُ؟﴾ احسان کیا ہے؟ کے جواب میں آپ ﷺ نے احبابِ باطن کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرمایا: اللہ ﷻ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ ﷻ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس مقام کو نہ پاسکو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ ﷻ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی تصوف کی اصل ہے۔

تصوف کی بنیادی خصوصیات

حضرت سید علی بن عثمان جلابی المعروف حضور داتا گنج بخش بھٹوی رضی اللہ عنہ اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کے صفحہ ۳۹ پر سید الطائفہ حضرت سیدنا مجتبیٰ بغدادی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیادی خصوصیات آٹھ ہیں: ﴿۱﴾ سخاوت ﴿۲﴾ رضا ﴿۳﴾ صبر ﴿۴﴾..... اشارہ ﴿۵﴾ غزبت ﴿۶﴾ گدڑی (لباس) ﴿۷﴾ سیاحت اور ﴿۸﴾ فقر۔

یہ آٹھ خصلتیں آٹھ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ سخاوت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے راہِ خدا میں اپنے جگر گوشہ کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا۔

﴿۲﴾ رضا حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان عزیز کو بھی بارگاہِ خداوندی میں پیش کر دیا۔

﴿۳﴾ صبر حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے بے انتہا مصائب پر صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب کی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔

﴿۴﴾ اشارہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان سے

ارشاد فرمایا:

أَلَا تَكْلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا سَمْرًا ط ترجمہ کنزالایمان: تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر (پ ۳، ال عمران: ۴۱) اشارہ سے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ (پ ۱۶، مریم: ۳) ترجمہ کنزالایمان: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔

﴿۵﴾..... غُزِيت حضرت سیدنا یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی سُنَّت ہے کہ انہوں نے اپنے وطن میں بھی مسافروں کی طرح زندگی بسر کی اور خاندان میں رہتے ہوئے بھی اپنوں سے بیگانہ رہے۔

﴿۶﴾..... لُذِّي (صوف کالباس) حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی سُنَّت ہے جنہوں نے سب سے پہلے پشمینی لباس زیب تن فرمایا۔

﴿۷﴾..... سیاحت حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی سُنَّت ہے جنہوں نے تنہا زندگی گزاری اور ایک پیالہ و کنگھی کے سوا کچھ بھی پاس نہ رکھا۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی توڑ دیا اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔

﴿۸﴾..... فُحْشَن کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سُنَّت ہے جنہیں رُوئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرمائی گئیں مگر آپ نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے خدا! میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم میئر ہوں تو دو روز فاقہ کروں۔

تیسرا مرحلہ

تاریخ تصوف

چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دینا پیغمبرانہ مُعْجزہ ہے۔ لہذا حدیث جبریل کو بلاشبہ جَوَامِعُ الْکَلِمِ ① کی اعلیٰ صورت کہا جاسکتا ہے جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دین کے ان تینوں حصوں کی

① جَوَامِعُ الْکَلِم سے مراد ایسے کلمات ہیں جو عبارت کے لحاظ سے مختصر اور معانی و مطالب کے لحاظ سے جامع ہوں۔ (کوثر الخیرات، ص ۵۵)

کما حقہ تشریح بیان فرمائی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ بھی چونکہ گلستانِ رسالت کے خوشہ چین تھے، لہذا ان میں بھی جامعیت کی یہی شان کافی حد تک موجود تھی مگر مُرُورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس جامعیت میں کمی آتی گئی۔ اس لیے علمائے اُمت عَلَیْہِمُ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت نے دین کی حفاظت و خدمت کے لیے ان تینوں شعبوں کو تین مُسْتَقِل علیحدہ علیحدہ علوم میں مدوّن کر دیا۔ چنانچہ،

تصحیح عقائد کے سلسلہ میں کتاب و سنت میں جو ہدایات دی گئیں ان کی حفاظت و خدمت کے لیے عِلْمِ کلام مدوّن ہوا۔ اعمال ظاہرہ کے متعلق جو رہنمائی کتاب و سنت نے کی ہے، اس کی تشریح کے لیے عِلْمِ فقہ مدوّن ہوا اور اصلاحِ باطن کے متعلق جو باتیں کتاب و سنت نے بتائیں ان کی تفصیلات کے لیے عِلْمِ الاخسان جسے عِلْمِ الاخلاق اور عِلْمِ التَّصَوُّف بھی کہتے ہیں، مدوّن ہوا۔ اور ان تمام علوم میں کامل دُسترس رکھنے والے کو کامل عالمِ دین سمجھا جانے لگا۔ یہ علوم چونکہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمت کی آسانی کے لیے مدوّن کیے گئے تھے اور قرآن و سنت کے خلاف بھی نہ تھے بلکہ کتاب و سنت کی روح اور ان کے ثمرات تھے، لہذا ان میں سے ہر ایک کے جاننے والے کو ایک الگ نام سے جانا و پہچانا جانے لگا۔ عِلْمِ کلام جاننے والے متکلمین کے نام سے معروف ہوئے، عِلْمِ فقہ جاننے والے فقیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور عِلْمِ تَصَوُّف جاننے والے زاہد و صوفی کے نام سے جانے و پہچانے جاتے۔ یہ اصفیاء ہر زمانے اور ہر دور میں اغلائے کلمۃ الحق کے لیے کمر بستہ رہے اور اس سلسلے میں کبھی کسی کی پروا نہ کی۔ لہذا آئیے دورِ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے بعد سے لے کر تقریباً چار صدیوں تک کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس دور میں کیسے کیسے جو نامزدوں نے اس قوم کی دُوبتی نیا (کشتی) کو سہارا دینے کی کوشش کی۔

پہلا دور

یہ دور اُموی خلافت^① کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام اور عباسی خلافت^② کے آغاز یعنی 40 ہجری سے لے کر 132ھ تک محیط ہے۔ چنانچہ بنو اُمیہ نے جب خلافت کا اقتدار سنبھالا تو اس وقت موجود اکثر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ

①..... اُموی دور خلافت سے مُراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے شروع ہونے والا خاندان بنو اُمیہ کی خلافت کا دور ہے۔

②..... عباسی دور خلافت سے مُراد حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے خاندان کا دور ہے، جس کا آغاز ابو العباس عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس المعروف ابو العباس سَّقَّاح کی خلافت سے ہوا۔

الرِّضْوَانِ وَبِإِسْلَامِ كِي اِشاعت كے ليے مَضْرُوفِ عَمَل تھے جنہوں نے باقاعدہ سلسلہ درس و تدریس شروع كر ركھا تھا اور بے شمار تشكّانِ عُلُومِ دینیہ اپنی علمی پیاس بجھانے دور دراز سے ان كی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ صحابہ كرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے اِكْتِسَابِ فیض كرنے والوں كو تابعینِ عَظَمَاء رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام كے نام سے یاد كیا جاتا ہے۔ حضرت سَیِّدُنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ كے 57ھ میں اس جہانِ فانی سے كوچ كے بعد گنتی كے چند صحابہ كرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ بَقَیْدِ حیات رہ گئے جنہوں نے یہ سلسلہ مزید جاری ركھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ كے محبوب، دانائے غُریب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم كے جن صحابہ كرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے سب سے آخر میں دارِ بقا كی جانب كوچ فرمایا ان میں سے چند كے اسمائے گرامی یہ ہیں:

..... حضرت سَیِّدُنا بَرِیدہ اسلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۶۲ھ) کا خراسان میں وصال ہوا۔^①

..... حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ بن ابی اَوْفٰی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۸۶ھ) کا کوفہ میں وصال ہوا۔^②

..... حضرت سَیِّدُنا سہل بن سعد ساعدي رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۹۱ھ) کا ستولال كی عمر میں مدینہ منورہ میں۔^③

..... حضرت سَیِّدُنا اُس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۹۳ھ) کا بصرہ میں۔^④

..... اور حضرت سَیِّدُنا ابو طُفَیْل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۱۰۰ھ) کا وصال مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں ہوا۔^⑤

پس جب ایک صدی ہجری پوری ہوئی تو سطحِ زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حُسنِ اخلاق كے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم كی زیارت كی ہو۔

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم كی 40ھ میں شہادت كے بعد جب اُمت كے افکار میں آہستہ آہستہ افرات و انفرات كی کیفیات وسیع ہونے لگیں اور حضرت سَیِّدُنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ كے بعد

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۹

②..... تاریخ مدینہ دمشق، ج ۳، ص ۲۸

③..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الحديث: ۶۲۲، ج ۳، ص ۶۶۲

④..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۷۷، ج ۱، ص ۲۵۰

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض ملبع الوجه، الحديث: ۲۳۴۰، ص ۱۲۷۵

آنے والے حکمران صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کی مثال قائم نہ رکھ سکے تو اس وقت موجود صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّ حُكْمَانِ کی طرف سے نہ صرف مایوس ہونے لگے بلکہ مُتَعَدِّدَان سے بدظن بھی ہو گئے۔ یہ سب چونکہ دُنْیَاوی نعمتوں پر اُخْرُوی نعمتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو اچھا سمجھنے کے بجائے شہنشاہِ مدینہ، قمرِ اقلب و سیدہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سادہ زندگی کے اتباع کی پیروی پر زور دیتے تھے، لہذا انہوں نے سیاست سے منہ موڑ کر خالص علمی و عملی حیثیت سے دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور لوگوں کو سچا مسلمان بنانے کے لیے ان کی ظاہری و مَعْنَوِی حیثیت سے مدنی تربیت فرمانا شروع کر دی۔ عِلْمِ یَقِیْن، فسادِ اعمال، قلبی خَوَاطِر (خیالات) اور نفسانی وسوسے اور ان کا علاج تَصَوُّف کے اہم موضوعات اسی دور کی یادگار ہیں۔

تابعینِ عَظَمَاء رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کے اس دور میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے سب سے زیادہ اکتسابِ فیض کرنے اور عِلْمِ تَصَوُّف میں امام کی حیثیت رکھنے والے حضرت سَیِّدُ نَاحِسن بَہْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی (متوفی 110ھ) ہیں جن کے بارے میں اصَامِ اجَلْ حضرت سَیِّدُ نَاشِخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیدائش امیر المومنین حضرت سَیِّدُ نَاعِم بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ (متوفی ۲۳ھ) کی خلافت میں 20 ہجری پورے ہونے سے دو دن پہلے ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ ماجدہ اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سَیِّدَتُنَا اُمُّ سَلَمَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا (متوفی ۶۳ھ) کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شدیدِ رورہے تھے تو اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سَیِّدَتُنَا اُمُّ سَلَمَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اپنی چھاتی سے لگالیا اور آپ نے ان کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی باتیں سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتوں کے مُشَابَہ تھیں۔ ① آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بنو اُمیہ کے پہلے نُوحَلَفَاء کا عہدِ حکومت اور اس کے عبرت انگیز حالات

اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے علاوہ اس دور کے مشہور بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللهُ الْبَیِّن میں سے چند ایک یہ ہیں: حضرت سیدنا یوسف بن اَسباط (متوفی ۹۶ھ)، حضرت سیدنا ثابت بُنّانی (متوفی ۱۲۷ھ)، حضرت سیدنا مالک بن دینار (متوفی ۱۳۰ھ) اور حضرت سیدنا اُیوب سجستانی (متوفی ۱۳۱ھ) رَحْمَتُہُمُ اللهُ تَعَالٰی۔

دوسرا دور

یہ دور (132ھ تا 232ھ) پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کا یہ دور سیاسی اور علمی اعتبار سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اسی دور میں اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کے اصول و قوانین وضع ہوئے یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ احادیث مبارکہ کی باقاعدہ تدوین پر بھی توجہ اسی دور میں شروع ہوئی، بے شمار علوم و فنون نے اس دور میں خوب ترقی کی، علمِ کیمیا، علمِ فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ اور ریاضی کی یادگار کتب اس دور میں تصنیف ہوئیں۔ مال و دولت کی فراوانی کا عالم یہ تھا کہ عباسی سلطنت کے فرمانرواؤں کو دولت خرچ کرنے کا بہانہ درکار ہوتا۔ جب مال و دولت کی اس چکاچوند اور فراوانی نے مسلمانوں کو عملی طور پر دین سے دور کرنا شروع کر دیا، یونانی فلسفہ کی وجہ سے بعض نامحج لوگ دین کو عقل کے پیمانے پر تو لے لگے اور باطل فرقے قدرتی، جبریتی، مڑجیہ و معتزلہ وغیرہ خیالات کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق (متوفی ۱۴۸ھ)، حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت (متوفی ۱۵۰ھ)، حضرت سیدنا سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ھ)، حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم (متوفی ۱۶۱ یا ۱۶۲ھ)، حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید (متوفی ۱۷۱ھ)، حضرت سیدنا امام مالک بن انس (متوفی ۱۷۹ھ)، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض (متوفی ۱۸۷ھ)، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) اور حضرت سیدنا معروف کرخی (متوفی ۲۱۵ھ) وغیرہ بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللهُ الْبَیِّن نے خوب ڈٹ کر نہ صرف ان عقل کے ماروں کا مقابلہ کیا بلکہ توحید و رسالت کے عشق و مستی سے بھرپور جام بھر کر لوگوں کو پلائے اور دنیاوی عیش و عشرت کو ترک کر کے لاکھوں انسانوں کو راہِ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا درس دیا۔

تیسرا دور

یہ دور 233ھ تا 334ھ پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کے اس دور کی ابتدا تو بڑی اچھی رہی مگر انتہائی افتراق

وانتشار کی کیفیت میں ہوئی۔ البتہ! پچھلے دور میں جن علمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تھا وہ اپنی آب و تاب سے جاری و ساری رہیں اور فنِ تعمیر، خوش نویسی و خطاطی وغیرہ کو خوب عروج ملا، علم طب نے بھی خوب ترقی کی اور سلطنتِ عباسیہ کے طول و عرض میں بڑے بڑے ہسپتال بنائے گئے، پچھلے دور میں علم فقہ مدون ہوا تو اس دور میں علم حدیث کے امام پیدا ہوئے جنہوں نے صحاحِ ستہ^① کی صورت میں ایک عظیم اور بیش بہا علمی سرمایہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو عطا کیا۔ مگر سیاسی طور پر مسلمان جس وحدت کے علمبردار تھے اسے قائم نہ رکھ سکے اور بے شمار محلاتی سازشوں کا شکار ہونے لگے، اسی دور میں طوائفِ الملوکی کا ظہور ہوا مگر خلافتِ عباسیہ کا سکہ کسی نہ کسی طرح چلتا ہی رہا۔ اس دور میں بہت سے باطل فرقوں نے سراٹھایا جن کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا جس کی ایک مثال یہی کافی ہے کہ اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھنے والے قرامطی باغیوں میں اس قدر جرأت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے 315ھ میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے چاہِ زمزم کو پاٹ دیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے حجرِ آشود کو نکال کر عمان لے گئے جہاں انہوں نے اسے اپنے بنائے ہوئے کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اور بالآخر 24 سال کے بعد 339ھ میں خلیفہ المطیع اللہ نے ان باغیوں کی سرکوبی کی اور حجرِ اسود کو اپنی اصلی جگہ یعنی بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کرایا۔ یہی وہ دور ہے جس میں صاحبِ ثبوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ مکہ مکرمہ رَاَدَا اللہُ شَرَفَا وَ تَغَفَّلَا کی پُر نور فضاؤں میں اکتسابِ فیض میں مصروفِ عمل تھے۔

مسلمان چونکہ اس دور میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فراموش کر کے دنیاوی جاہ و حُشمت کے دلدادہ ہو چکے تھے لہذا ان کی سنتوں بھری تربیت کرنے اور انہیں راہِ خدا میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی مدنی سوچ دینے کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس دور میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ)، حضرت سیدنا شیخ حارث محاسبی (متوفی ۲۴۳ھ)، حضرت سیدنا ڈاؤد الثؤن مصری (متوفی ۲۴۵ھ)، حضرت سیدنا ہریری سقطی (متوفی ۲۵۳ھ)، حضرت سیدنا بایزید بسطامی (متوفی ۲۶۱ھ)، حضرت سیدنا بشر حافی (متوفی ۲۷۷ھ)، حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ کُنتَری (متوفی ۲۸۳ھ)، حضرت سیدنا جُنید بغدادی (متوفی ۲۹۷ھ) اور حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ھ) وغیرہ ایسے بزرگانِ

① احادیثِ مبارکہ کی وہ چھ معتبر کتابیں جن کی صحیحیت پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی۔

چوتھا دور

بدامنی و انار کی کے اس دور میں جب ہر ایک قلبی و ذہنی انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا اور دولت کی ریل پیل نے اسے خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ بننے کے بجائے درہم و دینار کا غلام بنا دیا تھا، اعلیٰ اخلاقی اقدار نایاب ہوتی جا رہی

۲..... خلافت فاطمیہ شمالی افریقہ میں خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد ۲۹۷ء میں قیروان شہر میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا بانی عبید اللہ المہدی چونکہ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی اولاد ہونے کا دعویدار تھا، اس لئے اس کی قائم کردہ سلطنت کو فاطمی خلافت کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہے۔ اس خلافت کے ۵۶۷ء تک ۲۷۰ سالہ دور میں ۱۲ خُلفاء نے حکومت کی۔ جن کے نام یہ ہیں: مہدی، قائم، منصور، مُعز، عزیز، حاکم، ظاہر، مُستنصر، مُستعلی، آمر، حافظ، ظافر، فائز، عاصد۔

تھیں، باطل فرقی سیاسی طور پر مضبوط ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ۳۴۱ھ میں بغداد میں ایک باطل فرقے نے تَنَاسُخ^① کے عقیدے کا اظہار کیا اور ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی رُوح مبارک اس میں حُلُول کر گئی ہے، اس کی بیوی بھی اس سے کسی طرح پیچھے نہ رہی اور اس نے بھی جھٹ یہ دعویٰ کر دیا کہ خاتونِ جَنّت حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رُوح اس میں حُلُول کر گئی ہے، ادھر ایک شخص کے سر میں سودا (پاگل پن) سمایا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس میں رُوحِ جبریل حُلُول کر گئی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہونے لگی تو عام مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو خوب آڑے ترچھے ہاتھوں لیا یعنی ناراضی و غصے کا اظہار کیا مگر افسوس صد افسوس! اس وقت کے کٹھ پتلی عباسی فرماٹروا کے وزیر معز الدولہ نے ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنے کے بجائے ان کی تعظیم بجالانے کا حکم دیدیا اور اس طرح مسلمانوں کے عقائد پر بدعتوں کے بے شمار ہر آلود تیروں کی لگاتار بوچھاڑ شروع ہو گئی، ہر طرف باطل پرستوں کا راج دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ ان دگرگوں (الٹ پلٹ) حالات میں بُزُرگانِ دین رَحْمَتُ اللہُ الْبَیِّن کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے لوگوں کو اس دور کی بدعتوں سے نہ صرف دور رکھنے کی سر توڑ کوشش کی بلکہ دلوں میں سنتوں کا پیکر بنے رہنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور دیگر سلف صالحین رَحْمَتُ اللہُ الْبَیِّن کے نقش پا پر چلنے کی تڑپ پیدا کرنے کا جذبہ بھی بیدار کیا۔

اسی دور میں تصوف کی نہ صرف اصطلاحات مرتب ہوئیں بلکہ ان بُزُرگانِ دین رَحْمَتُ اللہُ الْبَیِّن نے اس سلسلے میں کافی گراں مایہ علمی سرمایہ بھی عطا کیا جن سے بعد والوں نے خوب استفادہ کیا۔ حضرت سیدنا ابونضر سراج طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی کتاب اللَّصَافِ فِي التَّصَوُّف اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی قُوْتُ الْقُلُوب اسی زمانے کی یادگار تصانیف ہیں۔

① تَنَاسُخ سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک شخص کی روح اس کے مرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے۔ نیز کسی کا ایک صورت سے دوسری صورت اختیار کرنا بھی تَنَاسُخ کہلاتا ہے اور اصل میں یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جسے آواگون کہتے ہیں۔ (فیروز اللغات، مفہوم)

چوتھا مرحلہ

کچھ صاحب قوت شیخ ابو طالب مکی
عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کے بارے میں

نام و نسب

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا نام محمد بن علی بن عطیہ حارثی اور کنیت ابو طالب ہے، خاص و عام آپ کو شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کے نام سے جانتے و پہچانتے ہیں۔

ولادت

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ عراق کے جبل نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی تاریخ پیدائش کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا البتہ! ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ تیسری صدی ہجری کے آخر یا چوتھی صدی ہجری کی ابتدا میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و ہجرت

تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نو عمری ہی میں عراق سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور وہیں پلے بڑھے اور تعلیم حاصل کی، مگر کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کے آبائی وطن کو خیر آباد کہنے کے اسباب کیا تھے اور آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے ایسا کیوں کیا؟ اور نہ ہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے کس دور میں مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار فرمائی۔

بہر حال سبب کچھ بھی ہو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے عجمی ہونے کے باوجود دین اسلام کے مرکز اُم القریٰ مکہ مکرمہ کی زبان اور بود و باش کو پسند کیا اور ابتدائی زندگی کی بہت سی قیمتی بہاریں حرم مقدس کی پر کیف فضا میں علم کے مدنی پھول چھنے میں گزار دیں۔ جس طرح کتب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی مکہ مکرمہ میں آمد کے متعلق خاموش ہیں اسی طرح

یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَب تک حرم پاک کی فضاؤں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اَلْبَتَّہ! ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ۳۴۶ھ سے قبل مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بغداد مُعَلِّیٰ پہنچ چکے تھے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سَمَاع ① کے جواز کے قائل تھے جبکہ بغداد شریف کے شیخ الحدیث سَیِّدُنا عَبْدِ الصَّمَدِ بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی اس کے برعکس موقف رکھتے تھے۔ چنانچہ، جب ایک مرتبہ شیخ عبد الصمد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو سَمَاع کے جواز کا قائل ہونے کی وجہ سے سخت انداز میں روکنے کی کوشش فرمائی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے برامانے بغیر یہ شعر پڑھا:

فَیَا لَیْلَ کَمْ فِیْکَ مِنْ مُّشْتَعٍ وَیَا صُبْحَ لَیْتِکَ لَمْ تَقْتَرِبْ

یعنی اے شب تجھ میں کس قدر مزے ہیں اور اے صبح! کاش! تو قریب بھی نہ آتی۔

اسے سُن کر شیخ عَبْدِ الصَّمَدِ بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ چونکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا انتقال ۳۴۶ھ میں ہوا، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ عَبْدِ الصَّمَدِ بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کے وصال الی اُخْت سے پہلے حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بغداد میں تھے۔

①..... اعلیٰ حضرت، امام اہلسنّت، مُجْتَهِدِین و ولّت، پروانہ شیع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ قنّاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الشیوخ قَدِیْس سَیِّدُنا نے عَوَازِ شریف میں پہلے ایک باب قبول و پسند سَمَاع میں تحریر فرمایا اور اس میں بہت احادیث و ارشادات ذکر فرمائے۔ اور فرمایا: بیشک شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے کچھ ایسے دلائل و شواہد بیان فرمائے جو سَمَاع کے جواز پر دلالت کرتے ہیں اور بہت سے اسلاف، صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ان کے علاوہ دوسرے اکابرین سے نقل فرمایا اور شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا قول معتبر اور مستند ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کثیر علم سے معمور ہیں، حال میں صاحب کمال ہیں۔ اور اسلاف کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور تقویٰ و ورع میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اور زیادہ صواب اور زیادہ بہتر امور میں گہری سوچ اور فکر کامل رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: سَمَاع میں حلال، حرام اور شبہ کی اقسام ہیں، لہذا جس نے نفس مشاہدہ، شہوت اور خواہش کے پیش نظر سَمَاع سنا تو یہ حرام ہے۔ اور جس نے معقولیت کے پیش نظر مباح طریقے سے لونڈی یا اہلیہ سے استفادہ سَمَاع کیا تو اس صورت میں شُبہ پیدا ہو گیا کیونکہ اس میں کھیل داخل ہو گیا اور جس شخص نے ایسے نفسِ دل کے ساتھ سَمَاع سنا جو ایسے معانی کا مشاہدہ کر رہا تھا جو دلیل کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے رب جلیل کے راستے گواہ ہوں۔ لہذا یہ سَمَاع مباح ہے۔ شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا یہ ارشاد ہے اور یہی صحیح ہے۔ (فتاویٰ رضویہ مخرجہ، ج ۲۲، ص ۵۵۷)

شیوخ

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے شیوخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شیوخ میں فقیہ بھی تھے، محدث بھی اور صوفی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قُوت القلوب میں آپ کے ان تمام شیوخ کی تھوڑی بہت جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ آپ کے شیوخ میں بلند پایہ مقام رکھنے والے چند شیوخ یہ ہیں:

(1) عبد اللہ بن جعفر بن فارس (2) ابوبکر آجری (3) ابوزید مَزَوِزِی (4) ابوبکر بن خُلا دُنْصِی۔

حضرت سیدنا ابن فارس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۶۶ھ) اصفہان کے محدث تھے اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ان سے روایت حدیث کی اجازت بھی حاصل کی۔

حضرت سیدنا ابوبکر آجری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۳۶۰ھ) بغداد سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آجسے تھے اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی ان سے ملاقات مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی۔ چنانچہ ان کی مکہ مکرمہ میں آمد کے متعلق لکھتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی قوت القلوب میں فرماتے ہیں: یہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس ۳۳۰ھ میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر آجری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار حدیث کے قابل اعتماد راویوں اور حُفَّاظِ حدیث میں ہوتا ہے۔ اور اعلام للزکلی میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر فَرَقِیۃ شَافِعِیۃ مُحَدِّث کے القابات سے ملتا ہے۔

حضرت سیدنا ابوزید مَزَوِزِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۷۱ھ) کا شمار جید شافعی فُقہائے کرام میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو صحیح بخاری کی روایت کا شرف حاصل تھا چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے بخاری شریف کے بعض حصوں کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔

حضرت سیدنا ابوبکر بن خُلا دُنْصِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۵۹ھ) بھی ایک ثقہ محدث تھے جن سے امام دارِ قُطْنِی اور امام ابونعیم وغیرہ نے بھی احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی کے ان شیوخ کی تربیت کا اثر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب قوت القلوب میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔

اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی نے راہ طریقت کی منزلیں طے کرنے کے لیے کس شیخ کا دامن تھا۔ چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ صوفیوں کے اسلوب طریقت میں بھی نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ لہذا پہلے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی کے دور میں رائج مختلف اسالیب طریقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔

اسالیب طریقت

حضرت سید علی بن عثمان جلابی المعروف حضور داتا گنج بخش بجزویری علیہ رحمۃ اللہ النقی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں صوفیوں کے جن 12 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ سب تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کے بارہ گروہوں میں سے دو گروہ مردود اور دس مقبول ہیں۔ ان مقبول گروہوں میں ایک گروہ محاسنیوں کا، دوسرا قصاریوں کا، تیسرا طیفوریوں کا، چوتھا جنیدیوں کا، پانچواں ثوریوں کا، چھٹا سہیلیوں کا، ساتواں حکیموں کا، آٹھواں حرازیوں کا، نوواں خفیفیوں کا اور دسواں ستاریوں کا ہے۔ یہ دس گروہ محقق اور اہل سنت و جماعت ہیں لیکن وہ دو گروہ جو مردود ہیں ان میں سے ایک خلویوں کا جو حُلُول و امتزاج سے منسوب ہے اور سالمی اور مشبہ ان سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا گروہ حلاجیوں کا ہے جو تزک شریعت کے قائل ہیں، انہوں نے الحاد کی راہ اختیار کی جس سے وہ کج و بد دین ہو گئے، اباحتی و فاری گروہ بھی ان ہی سے متعلق ہیں۔

1..... محاسنیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبد اللہ حارث بن اسد محاسبی علیہ رحمۃ اللہ النقی (متوفی ۲۴۳ھ) ہیں۔ آپ کے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضائے الہی کو مقام کے بجائے طریقت کا ایک حال سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رضا احکام الہی کے نفاذ پر دل کے مطمئن رہنے کا نام ہے اور دل کا سکون و اطمینان

اختیاری عمل نہیں بلکہ وہی وعطائی ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رضا ایک مقام نہیں بلکہ حال ہے کیونکہ یہ مجاہدے و ریاضت کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اللہ عزوجل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

﴿2﴾..... قِصَارِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارہ قصار علیہ رحمۃ اللہ النستاد (متوفی ۲۷۱ھ) ہیں، ان کا مسلک و مشرب ملامت^① کی نشر و اشاعت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ لوگوں کو جتانے کے مقابلہ میں تمہارا علم اللہ عزوجل کے متعلق بہت بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی خلوت میں اللہ عزوجل کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بہتر ہونا چاہیے جو تم لوگوں کے ساتھ ظاہر میں کرتے ہو کیونکہ راہِ حق میں سب سے بڑا حجاب یہ ہے کہ تمہارا دل لوگوں کے ساتھ مشغول ہو۔

﴿3﴾..... طِیْفُورِیہ

اس گروہ کے پیشوا امام حضرت سیدنا ابویزید طیفور بن سروشاں بُشطامی قُدس سرُّہ السامی (متوفی ۲۶۱ھ) ہیں۔ آپ کا طریقہ غلبہ^② و سُکر ہے۔ خلیفہ مُفتی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ النقوی مَعْمُولاتِ الأبرار میں فرماتے ہیں کہ وہ مشائخِ جو بادۂ عرفانِ الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ احوال و کیفیات میں دامنِ عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیائے بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر مستی و

①..... سلامت سے مراد اپنے نفس کو بُرا بھلا کہنا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) بندہ احکامِ الہی بجالانے میں کامل احتیاط برتتا ہے لیکن لوگ اپنی عادت کے مطابق پھر بھی اسے بُرا بھلا کہتے ہیں مگر وہ ان کی علامت کی پروا نہیں کرتا (۲) بندہ اپنے رب کی یاد میں رکاوٹ بننے والے لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جان بوجھ کر کوئی ایسی راہ اختیار کرے کہ لوگ اسے سلامت کریں اور اس سے متنفذ ہو کر جدا ہو جائیں اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو اور (۳) بظاہر شریعت کا تابع فرمان نہ ہوتا کہ لوگ اسے بُرا بھلا کہیں اور اس کی حقیقت سے دور رہیں مگر باطن میں مضبوط دیندار ہو۔ (کشف المعجوب، ص ۶۰)

②..... غلبہ و جہد متواتر کا نام ہے، و جہدِ بکلی کی طرح ظاہر ہو کر ختم ہو جاتا ہے مگر غلبہ کی صورت میں یہ تجلی متواتر نمودار ہوتی ہے اور اس وقت سا لک کی قوتِ تمیز باقی نہیں رہتی، و جہد بہت جلد ختم ہوتا ہے مگر غلبہ باقی رہتا ہے۔ (عوارف المعارف، ص ۳۰۹)

مذہبِ ہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ”آذبابِ سُکر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔^①

﴿4﴾.....جُنَیدِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوالقاسم جُنَید بن محمد بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی (متوفی ۲۹۷ھ) ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا طریقہ حضرت سیدنا بایزید بُسْطَامِی قُدْسِ سَہْہُ السَّامِی کے اُسْلُوبِ طَرِیقَتِ سُکْرِ کے برعکس ہے۔ یعنی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صَحْو کے قَائِل تھے اور باطن کا مراقبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے گروہ کا امتیاز ہے۔ خلیفہ مُفْتٰی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی معمولاتِ الابراہ میں فرماتے ہیں کہ اکثر صوفیہ ایسے گزرے ہیں کہ معرفتِ الہی و وصالِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو مَنَجَانِبِ اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر دامنِ ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہوشیاری میں ایک لمحہ کے لئے بھی فُتور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ”آذبابِ صَحْو“ کہلاتے ہیں۔^②

﴿5﴾.....نُورِیہ

حضرت سیدنا ابوالحسن احمد بن محمد نوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۷۵۲ھ) اس گروہ کے پیشوا ہیں۔ آپ کے مذہب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک تَصَوُّف، فقر سے افضل ہے۔ نیز آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صُحْبَت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے اور ایثار کے بغیر صُحْبَت کو ہی حرام سمجھتے اور فرمایا کرتے کہ درویشوں کے لیے صحبت فرض اور گوشہ نشینی ناپسندیدہ ہے، نیز آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے کہ ایک ہم نشین پر دوسرے ہم نشین کے لیے ایثار فرض ہے۔

﴿6﴾.....سُہَیلِیہ

اس طبقہ کے پیشوا و سرخیل حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تَسْتَرِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۸۳ھ) ہیں۔ یہ

①معمولاتِ الابراہ ص ۱۱۵

②معمولاتِ الابراہ ص ۱۱۴

تصوّف میں اپنے زمانے کے سلطانِ وقت اور طریقت میں اہلِ حلّ و عقد اور صاحبِ اسرار تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے دلائل بہت واضح اور حکایات فہمِ عقل سے بہت بلند ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی خصوصیت اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضتِ شاقّہ ہے۔ مُریدوں کو مجاہدے سے درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ چنانچہ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ایک مُرید سے فرمایا: خوب جدّ و جہد کرو یہاں تک کہ پورا دن یا اللہ یا اللہ ہی کہتے رہو۔ پھر فرمایا: اب دن کے ساتھ رات بھی شامل کر لو اور یہی کہتے رہو۔ چنانچہ مُرید نے اس پر عمل کیا اور سوتے جاگتے یہی کہتا رہا یہاں تک کہ یہ اس کی طبعی عادت بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا: اب اس سے لوٹ آؤ اور یادِ الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ اس مُرید کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ہمہ وقت اسی میں مُستغرق رہنے لگا، ایک دن اپنے گھر میں تھا کہ ہوا کی وجہ سے ایک وزنی لکڑی گری جس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سر سے خون کے جو قطرے ٹپک کر زمین پر گرتے تھے وہ بھی اللہ اللہ لکھتے جاتے تھے۔

الغرض مجاہدے و ریاضت کے ذریعہ مُریدوں کی تربیت سہیلیوں کا طریقہ ہے اور صاحبِ قوت القلوب حضرت سیدنا شیخ ابوبال کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔

﴿7﴾.....حکمیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی (متوفی ۳۲۰ھ) ہیں۔ ان کے مذہب کی خصوصیت اثباتِ ولایت اور اس کے قواعد و درجات کا بیان ہے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حقیقت کے معانی اور اولیا کے درجات اس ترتیب اور ایسے انداز سے واضح فرماتے گویا کہ وہ ایک بحرِ بے کنار ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی ابتدائی وضاحت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہر شخص کو یہ بتانا اور سکھانا چاہتے تھے کہ اولیائے کرام رَحْمَتُ اللهِ السَّلام کی شان یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو مخلوق میں سے چُن لیتا ہے اور انہیں ہر قسم کے دنیاوی تعلقات سے مُنقطع فرمانے کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات کے تقاضوں سے بھی آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔

﴿8﴾..... خَرَّازِیہ

اس طبقہ کے بانی و پیشوا حضرت سیدنا ابوسعید خَرَّازِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۷۷ھ) ہیں۔ فتاویٰ بقا^① کے حال پر سب سے پہلے آپ نے گفتگو فرمائی اور طریقت کے تمام رُموز کو آپ نے ان دو کلموں میں پوشیدہ فرما دیا۔ چنانچہ، آپ فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کی دید سے فانی ہو اور بقایہ ہے کہ بندہ مشاہدہ حق سے باقی ہو۔

﴿9﴾..... خَفِیْفِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوعبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۷۱ھ) ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مسلک و مشرب کا اصل اُصول غِیْبَت و حُضُور^② ہے۔

﴿10﴾..... سَیَّارِیہ

یہ طبقہ حضرت سیدنا ابوالعباس سَیَّارِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَارِی (متوفی ۳۴۲ھ) سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی بنیادی خصوصیت جمیع و تفرقہ^③ ہے۔

①..... سید شریف جرجانی حنفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْتَقْوٰی (متوفی ۸۱۶ھ) تصوف کی ان دو اصطلاحات کے متعلق فرماتے ہیں کہ بُرے اوصاف کا خاتمہ فتا اور اچھے اوصاف سے مُتَّصِف ہونا بقا ہے۔ فتا کی دو صورتیں ہیں ایک تو بُرے اوصاف کا خاتمہ ہے اور یہ صورت عبادت و ریاضت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھوجائے کہ اسے کسی شے کا ہوش نہ رہے۔ (کتاب التعریفات، ص ۱۲۰) مزید تفصیلات کے لیے کَشْفُ الْمَحْجُوب، عَوَارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ قُشَیرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

②..... غِیْبَت و حُضُور دو متضاد صفات ہیں، چنانچہ غِیْبَت سے مراد یہ ہے کہ دل مَاسِوِ اللّٰہ سے غائب ہو جی کہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو۔ جس کی علامت یہ ہے کہ دل ربی احکام تک سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور جب وہ ہر شے سے غائب ہو جائے گا تو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوگا کیونکہ دل کا مالک حق تعالیٰ ہے۔ (کشف المحجوب، ص ۲۷۱) مزید تفصیلات کے لیے اللُّمَع، کشف المحجوب، عوارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ قُشَیرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

③..... جمیع و تفرقہ بھی تصوف کی اصطلاحات ہیں، شیخ شہاب الدین سُبُر و زدی عَوَارِفُ الْمَعَارِف میں فرماتے ہیں: عَلِمَ مَعْرِفَتِ خُداوندی جمع ہے اور عَلِمَ احکامِ خداوندی تفرقہ ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ ”لَا جَمْعَ اِلَّا بِتَفْرِقَہ“ یعنی جمع کی دُرُستی تفرقہ پر اور تفرقہ کی دُرُستی جمع پر موقوف ہے۔ (عوارِفُ الْمَعَارِف، ص ۳۰۸) مزید تفصیلات کے لیے اللُّمَع، کشف المحجوب، عَوَارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ قُشَیرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

شیخ ابوطالب مکی کا مشرب

امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم کے واسطے سے حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ النقی کے مشک و مشرب سے مُسَلِّک تھے اور ہمیشہ اپنے شیخ کی رائے کو ترجیح دیتے، اس کے علاوہ آپ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ النقی سے بھی حد درجہ متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قُوٰتُ الْقُلُوب میں ان دونوں ہستیوں (یعنی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ النقی اور حضرت سیدنا ابو محمد سہل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ النقی) کے مُتَعَدِّد اقوال ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ،

فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ النقی عِلْمِ مَعْرِفَت میں ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ان کے چراغ ہی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ عزوجل کے اذن سے اپنا امام بنایا ہے، اس طرح کہ دورِ حاضر سے لے کر ان کے زمانے تک اس فن کی امامت اُن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا شمار بلند پایہ تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کئے، پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔^①

شیخ الحدیث حضرت سیدنا عبد الصمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ النقی سے پیش آنے والے واقعہ کے بعد چونکہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی کا جی بغداد میں نہ لگا۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصرہ کا رخ کیا اور وہاں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم (متوفی ۳۶۰ھ) کی صحبت اختیار کر کے سلوک کی راہیں طے کیں۔ اس صحبت کی مدت تو بڑی قلیل تھی مگر اس کے اثرات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر کافی گہرے مُرْتَب ہوئے۔^② اگرچہ کئی مؤرخین کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ اس وقت گئے جب حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ج ۱، ص ۲۵۷

②..... قوت القلوب، مقدمة التحقيق، ج ۱، ص ۹

بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَکِیْمِ اس جہانِ فانی سے کوچ فرما چکے تھے مگر یہ دُرُسْت نہیں جیسا کہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے تاریخ الاسلام میں حضرت سیدنا سہل تَسْتَرِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نہ صرف حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَکِیْم کی صُحْبَت میں رہے بلکہ ان سے علم بھی حاصل کیا۔ پھر حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَکِیْم کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا سہل تَسْتَرِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے شاگردِ رشید ہیں اور ان کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے اکثر اوقات انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔^① اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے خود بھی قوت القلوب میں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَکِیْم سے ملاقات کی صراحت فرمائی ہے۔^②

ممکن ہے دیگر مؤرخین نے جو حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَکِیْم کے جہانِ فانی سے کوچ کے بعد شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے بصرہ جانے کا ذکر کیا ہے وہ دوسری مرتبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس بار زیادہ دیر بصرہ میں نہ رہے بلکہ اپنے شیخ کی صفحہ قرطاس پر رقم تعلیمات کو سَرمایہ حیات جان کر سینے سے لگائے دوبارہ بغداد واپس لوٹ آئے اور بغداد کی جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کے مدنی پھولوں سے عوامِ الناس کے دلوں کو معطر کرنے لگے۔

وعظ و نصیحت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے دور میں بغداد میں باطل فرقوں کا دورِ دورہ تھا۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے شیوخ کے طریقہ کار کے برعکس بغداد میں ہر خاص و عام کو علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کرنے لگے یہاں تک کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا حلقہ درس اس قدر وسعت اختیار کر گیا کہ جن مؤرخین نے آپ

① تاریخ الاسلام، الجزء السادس والعشرون، ص ۲۲۶

② قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، ج ۲، ص ۱۵۸

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کا تذکرہ فرمایا ہے انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کو جامع بغداد کا واعظ ضرور قرار دیا ہے۔ حالانکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کے شیخ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہ صرف خاص لوگوں سے ہی کلام کرتے تھے اور عام لوگوں کو علم و عرفان کی دولت کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ قُوۃُ الْقُلُوْب میں اپنے شیخ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک بار مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک شخص کو حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہ کی خدمت میں یہ عرض کرنے بھیجا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کے اصحاب مسجد میں موجود ہیں اور آپ سے ملنا اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے پاس چلیے۔ مسجد ان کے گھر کے قریب ہی تھی، ابھی قاصدان کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا تھا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ گھر سے باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرے اصحاب نہیں، بلکہ یہ تو اصحابِ مجلس ہیں۔“ یہ کہا اور ان کے پاس نہ گئے، گویا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو عام افراد شمار کیا جو ان کے خاص علم کے قابل نہ تھے۔ (صاحبِ قوت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ بطور درس ارشاد فرماتے ہیں) اسی طرح عالم اپنی خلوت کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص رُفقا میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ عالم ان خاص افراد کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے خاص افراد کی ہم نشینی میسر نہ ہو تو اپنی خلوت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہ اپنے خاص اصحاب کے پاس ضرور تشریف لاتے اور جنہیں اپنے علم کے موزوں خیال کرتے ان کے پاس بیٹھ کر علمی باتیں کرتے۔^①

حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہ نے سلسلہ شہیلیہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل تَسْتَرٰی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کے زیرِ تربیت راہِ سلوک کی منزلیں طے کی تھیں جو مجاہدہٴ نفس اور ریاضتِ شاقہ سے اپنے مریدوں کو درجہٴ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کی زندگی پر حضرت سیدنا شیخ ابو

محمد سہل تَسْتَرٰی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کی تربیت کے گہرے نقوش ثبت رہے اور بعد میں اسی تربیت کا اثر حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے واسطے سے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی حیاتِ طیبہ پر بھی دیکھنے میں آیا۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے قُوٰتُ الْقُلُوْب میں حضرت سیدنا ابو محمد سہل تَسْتَرٰی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ سے مروی بہت سے اقوال میں سے ایک قول کچھ یوں نقل فرمایا ہے کہ عالم کے پاس تین قسم کے علوم ہوتے ہیں۔ ایک علم ظاہر ہے جس کا اظہار وہ عام لوگوں پر کرتا ہے اور دوسرا علم باطن ہے، اس کا اظہار اہل باطن کے سوا کسی سے کرنا جائز نہیں اور تیسرا علم بندے اور اس کے خالق کے درمیان راز ہے جو بندے کے ایمان کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے دُرُسْت ہے نہ خاص لوگوں کے سامنے۔^①

بطورِ واعظ تعلیمات اور مخالفت کا سامنا

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی حیاتِ طیبہ پر بطورِ واعظ نگاہ ڈالی جائے تو اس بات کو سمجھنا زیادہ دُشوار نہ ہوگا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کے مَوَاعِظِ حُسْنِہ کا مَوْضُوعِ سُخْنِ کیسا ہوگا۔ کیونکہ آپ کے دور میں جس طرح لوگ اَسْلَاف کے طور طریقوں سے مُنہ موڑ کر دُنیاوی فراوانی کے سیلاب میں بہے چلے جا رہے تھے، ہر طرف طَوَافُ الْمُلُوْکِ (بدظمی، انتہزی، سیاسی انتشار، لاقانونیت) کا عالم تھا، خلافت عباسیہ کی وحدت ختم ہونے کو تھی، خلیفہ وقت وُزَرَ کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا، بہت سے اُمرا و سلاطین اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ سلطنتوں کے مالک تھے، جو اپنی من مانی کرتے، کوئی کسی کو جوابدہ نہ تھا، وہ ہر وقت دوسروں کے علاقے میں گھس کر انہیں بیدخل کر کے اپنا اثر و رُسُوخ قائم کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے، باطل فرقے قُوْت پکڑتے چلے جا رہے تھے، لہذا افراتفری کے اس عالم میں ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی مردِ قلندر لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر انہیں راہِ حق کی طرف گامزن کر دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے خواہی نخواستہی وعظ و نصیحت کا یہ عظیم بیڑا اٹھالیا کیونکہ آپ

① قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، ج ۲، ص ۱۴۸

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نہ صرف اسلاف کے احوال سے بخوبی آگاہ تھے بلکہ صالحین کے بے شمار اقوال بھی آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے خزینہٴ دل میں موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ پس آپ نے دلوں کی طہارت اور نیتوں کے اخلاص کے ساتھ ساتھ ہر معاملے و مسئلے میں سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّنِ کے طریقوں کو بیان کیا اور دُنیاوی چمک دمک کے سیلاب میں ہچکولے کھاتی پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمّت کی کشتی کو ایک ماہرِ ملاح کی طرح چلانے کی کوشش شروع فرمائی تو شیخِ حق کے دیوانے ہر طرف سے پروانہ وار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے گرد روز بروز پروانوں کا یہ بڑھتا ہوا کثیر ہجوم بعض جاہ و خشم کے متوالوں کو ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور آپ کی جانب مختلف قسم کی غلط باتیں منسوب کرنے لگے تاکہ لوگوں کو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے دُور کیا جاسکے۔ چنانچہ وہ سیاق و سباق کو حذف کر کے آپ کی بیان کردہ باتیں لوگوں کو بتانے لگے اس طرح حقیقت سے ناواقف لوگوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے دُور ہونے میں ہی عافیت جانی اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ بعض نااندیش آپ کے خلاف اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے مسلمانوں کو اپنے بارے میں مزید غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کی دنیا ترک کر دی اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا اور دنیا والوں سے دُور رہنے ہی میں عافیت جانی۔

اعلیٰ حضرت اور شیخ ابوطالب مکیؒ

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجددِ دین و ملت، پروانہٴ شیخِ رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے اپنے شہرہ آفاق فتاویٰ رضویہ شریف میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے اقتباسات بطور دلیل نہ صرف نقل فرمائے ہیں بلکہ جس انداز میں آپ کے القابات ذکر کیے ہیں انہیں پڑھ کر دل بے اختیار جھوم جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا نام نامی فتاویٰ رضویہ شریف میں مُتَفَرِّق مقامات پر ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں:

..... إِمَامٍ أَجَلٍ عَارِفٍ بِاللَّهِ سَيِّدِي أَبُو طَالِبٍ مَكِّي قُدَّسَ سِرُّهُ الْبَلْبَلِي أَسَى كُوفَتُهَا كِرَامَ وَأَوَّلِيَايَ عَظَامِ قُدَّسَتْ أَمْثَرُهُمْ كَانْدُ حَسْبَ قَرَارٍ دِيْتِ هِي، كِتَابِ مُسْتَطَابٍ، جَلِيلُ الْقَدْرِ، عَظِيمُ الْفَخْرِ، قُوْتُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُحِبُّوبِ كِي فَضْلٍ ۳۱ مِثْلِ فَرَمَاتِي هِي: بَعْضُ وَهْ بَاتِي هِي جِنِّ كِي سَبَبُ رَاوِيُوں كُو ضَعِيفُ أَوْرَانِ كِي حَدِيثُوں كُو غَيْرِ صَحِيحٍ كِه دِيَا جَاتَا هِي، فُقُتْهَا وَعُلَمَا كِي زَرْدِي كِ بَاعِثُ ضَعْفِ وَجَرَحِ نِهِيں هُوتِيں، جِيسِي رَاوِي كَا مَجْهُولُ هُونَا اس لِي كِه اس نِي گُمنَامِي پَسِنْدِ كِي كِه خُودِ شَرْعِ مُطَهَّرِ نِي اس كِي تَرْغِيبِ فَرَمَائِي يَا اُس كِي شَاكَرْدَمِ هُوْنِي كِه لُوكُوں كُو اس سِي رَوَايَتِ كَا اِتِّفَاقُ نِه هُوَا۔^①

..... إِمَامٍ أَجَلٍ شَيْخِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُرَفَاءِ سَيِّدِي أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَكِّي قُدَّسَ اللَّهُ بِرُّهُ الْبَلْبَلِي كِتَابِ جَلِيلِ الْقَدْرِ، عَظِيمِ الْفَخْرِ، قُوْتُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُحِبُّوبِ مِثْلِ فَرَمَاتِي هِي: فَضَائِلُ أَعْمَالٍ وَتَفْصِيلُ صَحَابَةِ كِرَامِ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ كِي حَدِيثِيں كِي سِي هِي هُونِ ہر حَالِ مِثْلِ مَقْبُولِ وَ مَا خُذِ هِيں، مَقْطُوعِ هُونِ خَوَاہِ مُرْسَلِ۔ نِه اُن كِي مُخَالَفَتِ كِي جَائِي نِه اُنہیں رَدِّ كَرِيں، ائمہ سلف كَا يہي طَرِيقَہ تھَا۔^②

..... قَالَ وَمِنْ كِتَابِ الْقَوْتِ (أَيِ السَّيِّدِي أَبِي طَالِبِ الْمَكِّي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كَمِ مَنْ رَجُلٍ بَارِضٍ خَرَّاسَانٍ اقْرَبَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ مِمَّنْ يَطُوفُ بِهِ۔ مَلْتَقَطًا۔ اَوْ فَرَمَا يَا كِتَابِ الْقَوْتِ (لِلْإِمَامِ ابُو طَالِبِ كِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) مِثْلِ بَعْضِ أَشْخَافِ سِي هِي بَہْتِ سِي خُرَّاسَانِ مِثْلِ رَہائشِ پَنْدِيرِ (لُوكِ) اس بَيْتِ اللَّهِ كِي ان لُوكُوں سِي زِيَادَہ قَرِيبِ هِيں جُو اس كَا طَوَافُ كَر رَہِيں هِيں، بَعْضُ نِي فَرَمَا يَا: بِنْدَہ اِپْنِي شَہْرِ مِثْلِ هُوَا اَوْ اس كَا دِلُ اللَّهِ تَعَالَى كِي گھر سِي مُتَعَلِّقُ هُوِيَا اس سِي بَہْتَرِ ہِي كِه بِنْدَہ بَيْتِ اللَّهِ مِثْلِ هُوَا اَوْ دِلُ كُسي اَوْ شَہْرِ كِي سَا تَہْ وَابَسْتِہ هُوَاہِ اِخْتِصَارًا۔^③

①..... فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص ۴۴۵

②..... فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص ۴۷۹

③..... فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۶۹۰

شیخ ابوطالب مکی کے اوصافِ حمیدہ

..... شیخ ابوطالب مکی کا عقیدہ

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ اہلِ سُنَّت و جماعت کے عظیم بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْمُبِین میں سے ہیں اور آپ بد مذہبوں کو بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُور جب بھی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کا ذکرِ خیر فرماتے تو اِمَامِ اَجَل، شَیْخُ الْعُلَمَاءِ وَالْعُرَفَاءِ اور سَیِّدِی وغیرہ جیسے القابات سے یاد فرماتے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہونے اور بد مذہبوں کو پسند نہ کرنے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے دور میں چونکہ باطلِ فرتے سیاسی طور پر کافی مضبوط ہو چکے تھے اگرچہ عباسی خلفا تو اہلِ سُنَّت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے مگر چند اُمراء و سلاطین بد مذہب تھے۔ چنانچہ آپ نے بد مذہبیت کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا اور زبان و قلم سے ہمیشہ عقائدِ اہلِ سُنَّت کی ترجمانی کی۔

..... آپ ماحی بدعت تھے

قوتِ القلوب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے اپنی یہ کتاب مُستطاب بد مذہبوں کے رد میں لکھی۔ کیونکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے دور میں جہاں تناسُخ و حُلُول وغیرہ کے عقائد عباسی وزیرِ مُعِزِّ الدَّوْلَہ کی سرپرستی میں بغداد میں پھلنا پھولنا شروع ہوئے تو دوسری طرف بعض لوگ عقل سے ماوراء قسے کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ لہذا آپ نے اپنی ساری زندگی بدعتوں کو جڑ سے اکھاڑنے میں صرف کردی اور ہر لمحہ مسلمانوں کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا رد فرمایا۔ چنانچہ،

قصہ گوئی کی مذمت

قُوْتُ الْقُلُوب میں ایک مقام پر فرماتے ہیں: جُمُعہ کے دن جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس

کا نماز پڑھتے رہنا اور اللہ عزوجل کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی^① کی محفل میں شریک ہونے اور قصے کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیونکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو جامع مسجد سے نکال باہر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ایک دن مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصے سناتے ہوئے پایا، لہذا اس سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جا، لیکن اس نے کہا: ”میں نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں۔“ یا پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے بیٹھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے سپاہی بلا کر اسے اس جگہ سے اٹھا دیا۔^② پس اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس قصہ گو کو کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد اٹھانا جائز نہ سمجھتے بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ آپ سے پہلے اس جگہ بیٹھ چکا تھا اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سے ہی سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان مروی ہے کہ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ نہ بیٹھے، بلکہ وسعت اور کُشادگی اختیار کر لیا کرو۔“^③

سب سے پہلی بدعت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَرِیْدِ نمازِ جُمُعہ کے لیے جلد جانے کے متعلق اسلاف کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ تو نمازِ جمعہ کے لئے شبِ جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 98 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نیکی کی دعوت کے فضائل“ صفحہ 60 پر ہے: مساجد میں ایسے قصہ گو اور واعظین کا کلام کرنا جو خلافِ شرع باتیں کرتے ہوں (منع ہے)۔ لہذا درس دینے والا اگر جھوٹی اور غلط باتیں بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اسے منع کرنا واجب ہے اور ایسا بدعتی و بد مذہب جو اللہ عزوجل کی صفات میں نازیبا کلمات کہتا ہو اسے منع کرنا واجب اور اس کی محفل میں جانا جائز نہیں۔ ہاں! اگر اس کا رد کرنا مقصود ہو تو جانا جائز ہے (لیکن یہ علما کا کام ہے)۔ مسجد میں وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اجازت دینے سے پہلے ان کی حقیقتِ حال سے باخبر ہو لینا ضروری ہے (کہ کہیں وہ بد مذہب تو نہیں)۔

② شرح السنۃ للبعوی، کتاب العلم، باب التوقی عن الفتیاء ج ۱، ص ۲۴۱

③ صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحريم اقامة الانسان... الخ، الحدیث: ۵۶۸۴/۵۶۸۶، ص ۱۰۶۵

ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں بھی نصیب ہوں۔ اکثر اسلاف جمعہ کے دن نمازِ فجر جامع مسجد میں ادا کرتے اور پھر وہیں بیٹھ کر نمازِ جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تاکہ جلدی آنے کے سبب پہلی ساعت پانے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم ختم کر سکیں۔ جبکہ عوام الناس اپنے محلے کی مساجد میں نمازِ فجر ادا کرتے اور پھر جامع مسجد کا رخ کرتے۔ چنانچہ، منقول ہے کہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔

کیا آپ کو حیا نہیں آتی؟

مزید فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن سحری کے وقت اور نمازِ فجر کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ تمام راستے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو گلیوں میں پیدل چل رہے ہوتے اور جامع مسجد کی جانب جانے والے راستوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی جیسا کہ آج کل عید کے دنوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ عمل کم ہوتا گیا اور جیسے لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں اور پھر اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ کیا آپ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ذمی لوگ آپ کے جامع مسجد جانے سے پہلے صبح سویرے اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ اور کیا آپ جامع مسجد کے ساتھ موجود کھلی جگہوں میں چیزیں بیچنے والے تاجروں کو ملاحظہ نہیں فرماتے کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر صبح سویرے ان میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب جانے اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر جانے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ لہذا مناسب یہ ہے کہ نمازی ایسے لوگوں سے قبل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں سبقت لے جائے اور جلدی کرے۔^①

.....آپ وقت کے قدر ران تھے

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ کی زندگی کا ہر لمحہ یادِ الہی میں بسر ہوتا، آپ کا تعلق صوفیہ کے جس مکتبہ فکر سے تھا گویا کہ وہ یادِ الہی سے غفلت میں لی جانے والی سانس کو سانس ہی شمار نہ کرتے۔ جیسا کہ تصوف

① قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۱۲۷

کے اسالیب میں حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ایک مُرید کا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ کثرتِ یادِ الہی کی وجہ سے اس کے خون کا ہر قطرہ اللہ اللہ پکارنے لگا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی میں بھی چونکہ اپنے مُرشد حضرت سیدنا شیخ سہل بن عبد اللہ تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی تربیت کی جھلک موجود تھی جس کی وجہ سے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نہ صرف دن رات کو اپنے اوراد و وظائف وغیرہ کے لیے مُخْتَص کر رکھا تھا بلکہ راہِ سُلوک پر چلنے والوں کو بھی وقت کی اہمیت کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ قُوْتُ الْقُلُوْب میں کئی مقامات پر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر فرماتے ہیں: اہلِ مُراقبہ میں سے کسی کے مُشاہدہ کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ کسی بھی وقت میں اگرچہ وہ وقت کتنا ہی مُختصر کیوں نہ ہو، تین باتوں سے خالی نہ ہو:

(۱)..... اس وقت میں اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کوئی فرض لازم ہوگا، جس کی دو صورتیں ہیں: وہ امر ایسا ہوگا جس کے بجا لانے یا چھوڑ دینے کا اسے حکم دیا گیا ہوگا۔ اسے مَنہیات سے اجتناب کرنا بھی کہتے ہیں۔

(۲)..... وہ وقت کسی مُستحب کام کی ادائیگی میں بسر کر دے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرْب کا باعث بننے والے خیر و بھلائی کے کسی امر کی ادائیگی میں سَبَقَت لے جائے اور نیکی کا کام وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے فوراً ادا کر لے۔

(۳)..... وہ اس وقت میں کوئی ایسا مُباح کام سرانجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔

مؤمن کے لئے ان مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں، اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدود سے تجاوز کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی راہیں پیدا کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی باتیں پیدا کرے وہ مُتَقِین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے۔ ①

..... آپ کا زہد

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی چونکہ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَاکِم کے

واسطہ سے حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہل تَسْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کے اُسلوبِ طریقت سے وابستہ تھے، جس کا آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے قُوَّتُ الْقُلُوب میں کئی مقامات پر اظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ،
ایک مقام پر حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہل تَسْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کا قول کچھ یوں نقل فرماتے ہیں:
..... ایمان کی علامت محبتِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ کلامِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ کلامِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ محبوبِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ محبوبِ باری تعالیٰ کی علامت اتباعِ محبوبِ باری تعالیٰ ہے۔

..... اور اتباعِ محبوبِ باری تعالیٰ کی علامت زُہد (یعنی دنیا سے کنارہ کشی) ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہل بن عبد اللہ تَسْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کے اس فرمان کی روشنی میں جب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پابندِ سنت اور ماحی بدعت تھے، یقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے کلام کی، محبوبِ باری تعالیٰ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کی سنتوں کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اولیائے کاملین کے سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی دنیا و لذاتِ دنیا سے کنارہ کشی کے متعلق شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ اپنی شہرہ آفاق کتاب فیضانِ سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ ایک مدت تک کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، فَقَطُّ مَبَاحِ خُودِ رُوْگَہَا (یعنی قدرتی طور پر اگ جانے والی گھاس) کھا کر گزارہ فرماتے رہے، صرف سبز سبز گھاس کھاتے تھے اس لئے آپ کی کھال سبز ہو گئی تھی۔ ①

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کا دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر صرف گھاس پر گزار بسر کرنا اس

بات کی دلیل ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رِزْقِ حَلَال کا کس قدر اہتمام فرماتے اور مُشتَبہ رِزْق سے کس قدر پرہیز فرماتے۔ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی ہی چونکہ تصوُّف کی اصل ہے۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نہ صرف خود دنیا سے منہ موڑا بلکہ قُوَّتُ الْقُلُوْب میں راہِ طریقت کے مسافروں کو بھی اس پُرخطر راہ پر چلنے کے ایسے نایاب قیمتی مدنی پھول عطا فرمائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک مُرید میں سائت باتوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے:

(۱)..... ارادے میں سچائی کا ہونا۔ اس کی علامت ہے آخرت کے لیے زادِ راہ کا تیار ہونا۔

(۲)..... طاعت کے اسباب اختیار کرنا۔ اس کی علامت ہے بُرے دوستوں کو چھوڑ دینا۔

(۳)..... حالِ نفس کی معرفت رکھنا۔ اس کی علامت ہے آفاتِ نفس سے آگاہ ہونا۔

(۴)..... عالمِ ربّانی کی مجلس میں بیٹھنا۔ اس کی علامت ہے عالمِ ربّانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔

(۵)..... توبہِ نصوح کا ہونا تاکہ اس کے سبب حلاوتِ طاعت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ توبہ کی علامت

ہے خواہشِ نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب اشیاء سے دور رکھنا۔

(۶)..... ایسی حلال اشیاء کھانا جو مذموم نہ ہوں۔ اس کی علامت ہے رِزْقِ حَلَال تلاش کرنا اور اس میں شرعی حکم

سے موافقت رکھنے والے کسی مباح سبب کی بنا پر علم کو پیش نظر رکھنا۔

(۷)..... نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا۔ اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقویٰ کے کام

میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔

پس یہی سائت عادتیں اور خصلتیں ارادت کی غذا ہیں جن کے بغیر ارادت قائم نہیں ہو سکتی اور ان سائت باتوں

پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے اور یہی چاروں چیزیں مُرید کے لئے نہ صرف اصل کی

حیثیت رکھتی ہیں بلکہ انہی کے سبب وہ دیگر فرائض و ارکان کی ادائیگی پر قُوَّت و توانائی بھی حاصل کرتا ہے:

(۱)..... بھوک (۲)..... شب بیداری (۳)..... خاموشی اور (۴)..... خلوت۔^①

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کَا یَہِ قول اپنے شیخ کے شیخ حضرت سیدنا سہیل تَسْتَرٰی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے ایک قول سے ماخوذ ہے جو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے کچھ یوں نقل فرمایا ہے: ساری بھلائیاں چار باتوں میں جمع ہو گئی ہیں جن کے سبب ابدال ابدال بنتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) پیٹوں کا خالی ہونا (۲) خاموشی (۳) شب بیداری اور (۴) لوگوں سے کنارہ کشی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک اور تکلیف پر صبر نہ کر پائے وہ کبھی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا۔^①

پس شیخ طریقت، امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَلْعَالِیَہِہِ کی ذکر کردہ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلٰی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ النَّوٰی میں یہ چاروں اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلٰی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ النَّوٰی کے بھوک (پیٹ کے قفلِ مدینہ) کے متعلق عطا کردہ یہ مدنی پھول تو ہر مرید کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہئیں:

..... بھوک زہد کی چابی اور آخرت کا دروازہ ہے۔

..... اس میں نفس کی ذلت، اہانت، کمزوری اور عاجزی پنہاں ہے۔

..... اس میں دل کی زندگی اور اس کی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔

..... بھوکا شخص عموماً خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی ہی میں سلامتی ہے۔

..... پیٹ بھر کر کھانا دنیا میں رغبت رکھنے کا ذریعہ ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلٰی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ النَّوٰی شکرِ سیری (پیٹ بھر کر کھانے) کے متعلق فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا دنیا میں رغبت رکھنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِہِمُ الرِّضْوَان سے منقول ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی۔^② کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔^③

①..... قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۷۰

②..... موسوعة لابن الدنیا، کتاب الجوع، الحدیث: ۲۲، ج ۴، ص ۸۲

③..... قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۷۴

.....آپ کی قرآن کریم سے محبت

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے، اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عزوجل سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عزوجل سے بھی محبت نہ ہوگی۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ذکر کرنے کے بعد جو کلام کیا ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے رب عزوجل اور اس کے کلام سے کس قدر محبت تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جب آپ کسی بات کرنے والے کو محبوب جانیں گے تو یقیناً اس کے کلام کو بھی پسند فرمائیں گے اور اگر اسے ناپسند کرتے ہوں گے تو یقیناً اس کی باتوں کو بھی ناپسند کریں گے۔^①

یقیناً مخلوق پر حجاب ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کلام باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھے اور اس کی مراد کے راز کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی معرفت کی حقیقت لوگوں سے چھپا رکھی ہے اور انہیں اسی قدر اپنے کلام کی معرفت عطا فرمائی ہے جس قدر انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لئے کہ اللہ عزوجل کے کلام سے اس کی صفات، افعال اور احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس کا کلام درحقیقت اس کی صفات کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آسانی بھی ہے اور سختی بھی، اُمید بھی ہے اور خوف بھی کیونکہ رحمت اور لطف، انتقام و گرفت اللہ عزوجل ہی کے اوصاف ہیں۔ پس اگر کسی کو اللہ عزوجل کی معرفت اس طرح نصیب نہ ہو جیسے کوئی خود کو جانتا ہے تو سوائے اللہ عزوجل کے کوئی بھی اس کے کلام اور اوصاف کی حقیقت نہ جان سکتا۔

لہذا مخلوق میں جو سب سے زیادہ کلام باری تعالیٰ کے معانی جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی صفات کے معانی کا عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل کے اوصاف، اخلاق اور احکام کا مفہوم جاننے والا ہوتا ہے وہی خطاب

کے رازوں، حُرُوف کی شکل اور کلام کے باطنی مفہوم کا عارف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہی اس کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے ترجیح دے کر خاص کر لیتا ہے۔^①

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی عَارِف بِاللہ تھے، اور آپ کو قرآن کریم سے حد درجہ محبت تھی، نیز آپ علوم قرآن سے بھی خوب آگاہ تھے جس کی بے شمار مثالیں قُوْتُ الْقُلُوب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ بالخصوص 16 سے لے کر 19 تک کی فصلوں میں تلاوت اور آداب تلاوت وغیرہ کے متعلق اسلاف کے طریقہ ہائے کار مذکور ہیں۔ اور سترہویں فصل میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے قرآن کریم کے غریب (یعنی انوکھے، مشکل اور عجیب) الفاظ کی جو تفسیر بیان کی ہے، وہ آپ کے علم کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس فصل میں خالص علمی بحث کی گئی ہے جو عوام کی عقل سے بالاتر ہے اور صرف اہل علم ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

..... عبادت و ریاضت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے متعلق حضرت سیدنا امام عَفِیْف الدین عبد اللہ بن اسعد بن علی یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی (متوفی ۷۶۸ھ) اپنی کتاب مِرَاۃ الْجَنَان میں فرماتے ہیں: حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے راہ سلوک کی منزلیں سخت مجاہدے کر کے طے کیں اور پھر آخر عمر میں صاحبِ انحرار و مشاہدہ بزرگانِ دین میں شمار ہونے لگے۔^②

حضرت سیدنا امام یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ابتدائی دور میں راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے کس قدر جانفشانی سے مجاہدے و ریاضت سے کام لیا۔ اس کی ایک جھلک قُوْتُ الْقُلُوب کے ابتدائی چند ابواب سے سمجھی جا سکتی ہے جن میں حضرت سیدنا شیخ

① قوت القلوب، الفصل السادس عشر، ج ۱، ص ۹۲

② مِرَاۃ الْجَنَان وعِبْرۃ الْبِقَطَان، ج ۲، ص ۳۲۳

ابوطالبؑ کی علیہ رحمۃ اللہ نقوی نے دن اور رات کے اوقات کو نہ صرف مختلف ذکر و اذکار کے لیے تقسیم فرمایا ہے بلکہ بے شمار اور دو وظائف مع فضائل ذکر کئے ہیں۔ حُجَّۃ الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ النوالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں تقریباً جس قدر اور دو وظائف وغیرہ ذکر کئے ہیں ان کا ماحذ قُوٰت القلوب ہی ہے۔

تعریفی کلمات

امام یافعی علیہ رحمۃ اللہ الکنانی نے مِرَاۃ الْجَنَان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شَيْخُ الْإِسْلَام قُدْوۃ الْأَوَّلِيَاءِ الْكَرَام یعنی اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے سردار و پیشوا کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔^① اور اَعْلَامُ لِلزُّكُلٰی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وَاِعْظَمُ زَاهِدٍ، فَقِيهِ الْقَبَابَات سے یاد فرمایا گیا ہے۔^② ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خَلِّكَان (متوفی ۶۸۱ھ) وَفِيَّاتِ الْأَعْيَان میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ان صالحین میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔^③

اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رَبِّ الْعِزَّت نے حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؑ کی علیہ رحمۃ اللہ نقوی کو جن پیارے القابات سے یاد فرمایا ہے ان کا تذکرہ بالتفصیل گزر چکا ہے۔ اور عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فیضانِ سنت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالبؑ المکی پائے کے عالم، مُحَدِّث و مُفَكِّر بہت بڑے وَلِیُّ اللہ اور تَصَوُّف کے زبردست امام گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ النوالی نے تَصَوُّف میں ان کی کتاب قُوٰتِ الْقُلُوب سے خوب استفادہ فرمایا ہے۔^④

① مرآۃ الجنان وعبرۃ الیقظان، ج ۲، ص ۳۲۳

② اعلام للزکلی، ج ۶، ص ۲۷۴

③ وفیات الاعیان، ج ۴، ص ۱۲۱

④ فیضان سنت، ج ۱، ص ۶۷۱ المنتظم لابن جوزی، ج ۱۲، ص ۳۸۵

وصال

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعَالِیَہ فیضانِ سنت میں نقل فرماتے ہیں: بوقتِ وفات کسی نے حضرت سیدنا ابوطالبؑ کو رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کیا: حُضُور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا: اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازے پر بادم و شکر لٹانا۔ عرض کیا: مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا: میرے پاس بیٹھے رہو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اگر میں تمہارا ہاتھ بِقُوت دبا لیا تو سمجھ لینا میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ چنانچہ، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جب وقتِ رخصت قریب آیا تو آپ نے اس کا ہاتھ زور سے دبا لیا اور روحِ قَفَسِ عُنْصَرِی سے پرواز کر گئی، جب جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا تو اس پر شکر اور بادم لٹائے گئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ کا یومِ عُرْس ۶ جمادی الآخرہ ۳۸۶ھ ہے۔ بغدادِ معلیٰ میں مقبرہ مالکیہ میں آپ کا مزار فائِض الانوار زیارت گاہِ خواص و عام ہے۔^①

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے
محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے

تصانیف

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ نے تصوف اور توحید پر کتب تحریر فرمائیں، آپ کی مشہور تصنیف ”قوت القلوب“ ہے جس کے متعلق کَشْفُ الظُّنُون میں ہے کہ طریقت کی باریکیوں میں اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اور نہ ہی حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؑ کو رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے پہلے کسی نے تصوف کی ان باریکیوں کو احاطہ تحریر میں لانے کی جرات کی تھی۔^②

①..... فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۶۷۱

②..... کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۳۶۱

پانچواں مرحلہ

کچھ قوت القلوب کے بارے میں

قُوٰتُ الْقُلُوْب کا شمار تصوف کی ابتدائی اور بنیادی کُتُب میں ہوتا ہے مگر یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس موضوع پر پہلی کتاب ہے، چوتھی صدی ہجری میں اگرچہ علم تصوف پر دو کتابیں لکھی گئی یعنی المُلَمَع اور قوت القلوب۔ دونوں علما و مشائخ رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی کے ہاں مقبول ہوئیں مگر قُوٰتُ الْقُلُوْب نے فقید المثال مقبولیت حاصل کی جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ اکثر بزرگان دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّیْن نے اس سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اس کے اُسلوب کو بھی اپنایا ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی کتاب قُوٰتُ الْقُلُوْب کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے اس اُسلوب بیان کو کسی نے اختیار نہیں کیا، اس میں آپ نے جہاں علم تصوف کے بند دروازوں کو کھولا ہے وہیں دُرُست معانی اور خوبصورت الفاظ بھی اس کتاب میں جمع کر دیئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علوم مع اُصول و فروع اس طرح ذکر کیے ہیں کہ بلاشبہ یہ کتاب اُس علم و فن کی کسی بھی کتاب کا بدل قرار دی جاسکتی ہے مگر اس علم کی کوئی بھی کتاب قُوٰتُ الْقُلُوْب کا بدل نہیں بن سکتی مثلاً قُوٰتُ الْقُلُوْب کو علم تصوف کے ساتھ ساتھ بلاشبہ اُصول حدیث^① کی کسی بھی ابتدائی و بنیادی کتاب کا بدل قرار دیا جاسکتا ہے مگر اُصول حدیث کی کوئی بھی کتاب قُوٰتُ الْقُلُوْب کا بدل نہیں بن سکتی اور یہی اس کتاب کی انفرادیت ہے۔ اگرچہ بعض کُتُب میں یہی اُسلوب اپنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر ان سب کی اُصل قُوٰت ہی ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو ان کے علم کے تناظر میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

① قوت القلوب کی 31 ویں فصل کے آخری حصہ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ صاحب قوت نے جو بنیادی اُصول بیان کیے ہیں ان کی بنا پر اسے کسی بھی اُصول حدیث کی کتاب کا بدل قرار دیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ آپ کے ذکر کردہ انہی اُصولوں میں سے ایک اُصول کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاویٰ رضویہ شریف میں بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ جس کا مطالعہ آپ اسی مقدمہ میں ”اعلیٰ حضرت اور صاحب قوت“ کے عنوان کے علاوہ ”احادیث و آثار سے استدلال“ کے عنوان کے تحت بھی کر سکتے ہیں۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ بہترین قاری، خطیب، شیریں بیاں واعظ ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ اور علم توقیت و ہیئت وغیرہ ایسے علوم کے جاننے والے بھی تھے۔ کیونکہ بہت سے علوم کے مُبادیات کے متعلق آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ نے کسی نہ کسی حد تک قُوَّتُ الْقُلُوبِ میں کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ قُوَّتُ الْقُلُوبِ کے مطالعہ سے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ کی شخصیت پر پڑے ہوئے حجاب خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ لہذا آیئے قُوَّتُ الْقُلُوبِ کا سرسری جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ نے اپنی اس نایاب کتاب میں کن علوم کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ ان علوم میں کس قدر مُمَارَسَت و مہارت رکھتے تھے، کیونکہ علم خواہ کیسا بھی ہو اگر اسے جاننے والا اس علم کے اُصول و فروع کے ساتھ ساتھ اس کے برُخُل استعمال سے بھی واقف ہو اور موقع محل کے مطابق استدلال کا ملکہ رکھتا ہو تو اسے بجا طور پر اس علم کا بخوبی جاننے والا کہا جاسکتا ہے۔

مگر یہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحب قوت کا اُسلوب بیان جان لیا جائے تاکہ ان کا مزاج جان کر کتاب کے مطالعہ سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔ چنانچہ،

نام میں انفرادیت

اگر صرف قُوَّتُ الْقُلُوبِ کے نام پر ہی غور کر لیا جائے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی نے اپنی اس تصنیف کا یہ نام کیوں رکھا تو اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کس قدر پیارے آقائے اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری امت کی اصلاح کی کوشش فرمانے والے تھے، کیونکہ قُوَّتُ الْقُلُوبِ کا مطلب ہے دلوں کی غذا۔ یعنی آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ یہ کہنا چاہتے ہیں ہر ذی رُوح کو زندہ رہنے کے لیے چونکہ ظاہری غذا کی ضرورت ہے اور وہ بقائے حیات کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج ہے مگر اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشوونما اور صحت و سلامتی کے لیے دل کی تندرستی لازم ہے لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ دل کی غذا کا خاص خیال رکھا جائے اور دل جس غذا سے راحت و فرحت پاتے ہیں وہ تقویٰ و طہارت اور ذکرِ خداوندی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالایمان: سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتَذَكَّرُ الْقُلُوْبُ ﴿۷۸﴾

(پ ۱۳، الرعد: ۲۸) ہے۔

پس آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نَفْسِ مُطْمَئِنِّہ کے مقام تک رسائی پانے اور اطمینانِ قلبی کے حُصُول کے لیے قُوْتُ الْقُلُوْب میں ایسے نادر و نایاب مدنی پھول عطا فرمائے ہیں جن کی مہک سے آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان مُعَطَّر ہیں۔

اسلوبِ بیان

امامِ اَجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے قُوْتُ الْقُلُوْب چونکہ راہِ طریقت پر چلنے کی خواہش رکھنے والے ان نو واردوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے جو اس راہِ پُرخطر کی دشواریوں سے تو انجان ہیں مگر منزلِ مقصود پانے کی آرزو اور تڑپ رکھتے ہیں۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انتہائی سہل اُسْلُوْبِ بیان اپنانے کی کوشش فرمائی تاکہ ہر خاص و عام اس کتابِ مُسْتَطَاب سے اِسْتِفَادہ کر سکے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے نُقْطۂ نظر کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے بطور دلیل قرآنِ کریم کی آیاتِ بینات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد احادیثِ مبارکہ، پھر سَلَفِ صالحین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ الْبَیِّن کے اقوال اور طریقے بیان کرتے ہیں۔ یہ اسلوب اگرچہ ہر کوئی اپناتا ہے مگر ان آیاتِ بینات و احادیثِ مبارکہ اور سَلَفِ صالحین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ الْبَیِّن کے اقوال کی روشنی میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سالکین راہِ ہدایت کے لیے جو مہکے مہکے مدنی پھول پیش کرتے ہیں وہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہی کا خاصہ ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

قرآن مجید سے استدلال

آیاتِ بینات سے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا اندازِ استدلال بڑا ہی مدبرانہ و مُحَقِّقانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے قُوْتُ الْقُلُوْب کی پہلی دو فصلوں میں سوائے آیاتِ بینات کے کچھ کلام ذکر نہیں کیا۔ مگر ان فصلوں کے عنوانات سے ظاہر ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کیا استدلال فرما رہے ہیں۔ ان فصلوں میں آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے صرف آیاتِ بینات سے بندے اور اس کے رب کے تعلق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ و ریاضت کے

احکام بھی بیان کر دیئے ہیں جو یقیناً آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے عَارِفِ بِاللّٰہِ اور عَالِمِ رَبَّانِی ہونے کا مظہر ہیں۔ بطور مثال تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کے متعلق آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا قول پیش خدمت ہے:

تلاوت کا حق صرف ایمان والے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بندہ مومن کو حقیقتِ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اس کی مثل ایسے معانی و مفاہیم بھی عطا فرماتا ہے جن کا سرچشمہ حقیقتِ مشاہدہ ہے۔ اس طرح بندے کی تلاوت تو مشاہدہ سے ہوتی ہے مگر اس کے ایمان میں زیادتی تلاوت کے معانی و مفاہیم سمجھنے سے ہوتی ہے اور یہی حقیقتِ ایمان کا معیار ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمُ آيَتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ (پ ۹، الانفال: ۲)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ (پ ۹، الانفال: ۳)
ترجمہ کنز الایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔ پس بندہ مومن کو اس وقت حضوری کا شرف ملتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ایمان کی زیادتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی بشارتیں دینا اس کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضوری و انداز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۖ (پ ۲۶، الاحقاف: ۲۹)
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے پلٹے۔

اور ایمان کی زیادتی اور استبشار (یعنی خوش ہونے) کا تذکرہ ان آیاتِ بینات میں کیا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۴)
ترجمہ کنز الایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منارہے ہیں۔

احادیث و آثار سے استدلال

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی پائے کے محدث تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روایت بخاری کی اجازت بھی حاصل تھی جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوت القلوب میں درج احادیث مبارکہ اور اقوال و آثار کے متعلق 31 ویں فصل کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ ”ہم نے اس کتاب میں سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات نقل کی ہیں یا صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین و تبع تابعین عظام رحمہم اللہ السلام کے اقوال ذکر کئے ہیں وہ سب اپنی قوت حافظہ سے قلم بند کئے ہیں اور تقریباً تمام آثار و اخبار میں روایت بالمعنی^① کا التزام کیا ہے، مگر بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس تھیں یا ان تک ہماری رسائی ممکن تھی تو ہم نے ان میں الفاظ کا بھی خیال رکھا ہے اور جو ہماری پہنچ سے دور تھیں اور ہم انہیں حاصل بھی نہ کر سکے تو ان کی خاطر زیادہ کوشش بھی نہ کی۔ اب ہم اس سلسلے میں اگر حق پر ثابت قدم رہے ہیں تو یہ اللہ عزوجل کی عطا کردہ بہترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے جو غفلت کا نتیجہ ہے۔ یا ہم سے کہیں نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہمیشہ شیطانی عمل دخل سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یعنی ہمارا قول ان کی رائے کے تابع ہے۔ سرکارِ مدینہ، قرا قلب وسیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بیان اور ثابت قدمی اللہ عزوجل کی عطا ہے اور غفلت و نسیان شیطان کی پیداوار ہے۔“^② یعنی غفلت و نسیان کا واسطہ و سبب شیطان ہے اور دوسرا یہ کہ بندے پر اس وقت توفیق کی کمی ہوتی ہے۔ (مزید فرماتے ہیں کہ) میں نے جہاں کثیر روایات میں الفاظ کا اہتمام نہیں کیا تو وہیں تمام روایات میں مفہوم و معنی سے بھی روگردانی نہیں کی کیونکہ میرے نزدیک الفاظ کا اہتمام لازم و ضروری نہیں بشرطیکہ جب آپ روایت بالمعنی کریں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کلام میں ہونے والی تبدیلی اور مختلف معانی و مفہام کے فرق

① روایت بالمعنی سے مراد یہ ہے کہ کسی حدیث یا روایت کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس کا معنی و مفہوم تبدیل نہ ہو۔

② مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۴۲۴۰، ج ۳، ص ۴۴۳

کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیر سے بھی اجتناب کریں۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت نے بھی رِوَايَتِ بِالْمَعْنٰی میں رُخْصَت دی ہے۔ ان میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم، حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا واثلہ بن اُسَیْقَع اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رِضْوَانُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن بھی شامل ہیں۔ اور تابعین کی بھی ایک کثیر تعداد روایت بالمعنی کی قائل تھی۔ جن میں امامُ الائمہ حضرت سیدنا حسن بصری، امام شعبی، عمرو بن دینار، ابراہیم نخعی، مجاہد و عکرمہ رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی جیسے جلیلُ القدر بزرگ ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں سے یہ اخبار و آثار الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ السَّیِّدِین فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی حدیث دس راویوں سے سنتا تو سب کے الفاظ مختلف ہوتے مگر مفہوم ایک ہی ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ کی روایت میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے اختلاف مروی ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض کامل روایات بیان کرتے تو بعض مختصر اور بعض صرف معنی و مفہوم کو ہی کافی جانتے اور بعض دو مترادف لفظوں میں تغیر و تبدل کی وسعت پاتے کہ معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیتے۔ مگر ایسا وہ اپنی خواہش سے نہ کرتے اور نہ ہی ان کا جھوٹ باندھنے کا کوئی ارادہ ہوتا بلکہ ان سب کا مقصد تو سچ بیان کرنا اور جو سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا اس کا مفہوم بیان کرنا ہوتا۔ پس اس لئے احادیث کی روایت میں انہوں نے وسعت سے کام لیا اور وہ کہا کرتے کہ جھوٹ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔

(مزید کچھ آگے فرماتے ہیں کہ) ہم نے اپنی اس کتاب میں بعض مُرْسَل ① اور مَقْطُوع ② روایات بھی ذکر کی ہیں

① وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد صحابی کا نام حذف کر کے اسے براہِ راست سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے روایت کیا جائے۔

② وہ حدیث جس کی سند میں سے کوئی بھی راوی ساقط ہو جائے عموماً اس کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں تابعی سے نیچے درجے کا کوئی شخص صحابی

سے روایت کرے۔ مثال: رَوٰی عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثْرِيجَ عَنْ خَدِیْقَةَ مَرْفُوعاً: اِنْ وَلَّيْتُمْوْہَا

اَبَا بَكْرٍ فَقَوِّیْ اَمِیْنٌ۔ اس حدیث کی سند سے ایک راوی ساقط ہے جس کا نام شریک ہے یہ راوی ثوری اور ابواسحاق کے درمیان سے ساقط ہے

کیونکہ ثوری نے یہ حدیث ابواسحاق سے نہیں سنی بلکہ شریک سے سنی ہے اور شریک نے ابواسحاق سے۔ (نصاب اصول حدیث، ص ۱۲)

اور بعض ایسی روایات بھی ہیں جن کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ایک مقطوع و مُرسل روایت سند کے بعض راویوں کے لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ راوی ائمہ حدیث ہوں۔

اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایسی روایات کو قُوْتُ الْقُلُوب میں نقل کرنے کی بعض وجوہات ذکر کی ہیں۔ پھر آخر میں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو چند باتیں ذکر کی ہیں یہ معرفت حدیث میں اُصول کا درجہ رکھتی ہیں اور معرفت حدیث ایک ایسا علم ہے جو صرف عارفین ہی جانتے ہیں اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ مگر سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّن کے بعد اب ایک ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جن کے پاس نہ تو کوئی خاص علم ہے اور نہ ہی ان کی علمی حالت قابل ذکر ہے بلکہ ان کا تو عبادت سے بھی کوئی کام نہیں۔ انہوں نے سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّن کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفوس کے بہلاوے کے لئے ایک ایسا علم بنا لیا ہے جس میں نہ صرف خود مصروفِ عمل ہیں بلکہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ بھی اس علم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پس یہ لوگ کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے اخبار و آثار کے نقل کرنے والوں کے متعلق ان کے معقول ہونے کے بارے میں کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر وقت وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ناقلین احادیث کی لغزشوں کو جان سکیں۔ اس طرح انہوں نے بدمذہبوں کے لئے یہ راستہ فراہم کیا کہ جب وہ روایات میں طعن دیکھیں تو سُنَّہ کو رد کر دیں اور رائے اور قیاس کو ترجیح دیں اور جب لوگوں کو بالخصوص اس زمانے میں سنت سے ہٹا ہوا پائیں تو اپنے نظرو قیاس پر عمل کرنے پر رشک کریں۔ لہذا جان لیجئے کہ وہ تمام احادیث مبارکہ جو مورِ آخرت کی ترغیب دلائیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کریں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعیدوں سے ڈرائیں اور اعمال و اصحاب کے فضائل و مناقب کے بارے میں مروی ہیں، ہر حال میں قبول کی جائیں گی۔ خواہ مقطوع و مُرسل ہی ہوں۔ ان سے منہ پھیرا جاسکتا ہے نہ انہیں رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جن احادیث مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کے زلزلوں اور دوسری بڑی بڑی مصیبتوں کا ذکر ہے، انہیں عقل کے پیمانے پر توالتے ہوئے ماننے سے انکار نہ کیا جائے گا بلکہ انہیں قبول کیا جائے گا۔ سلف صالحین رَحْمَتُ اللهِ الْبَیِّن کا یہی طریقہ تھا۔ کیونکہ علم اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اُصول بھی اسی بارے میں مروی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جسے کتاب و سنت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر (ثواب کی امید رکھتے ہوئے) عمل کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے

اس پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے اگرچہ ویسا نہ ہو جیسے کہا گیا تھا۔^①

مضامین و مفاہیم

قوت القلوب کے 48 فصولوں میں بیان کردہ بے شمار مختلف قسم کے مضامین ہی اس کی انفرادیت کے لیے کافی ہیں اگرچہ ان مضامین پر بعد کے اکثر بزرگان دین نے بھی کلام فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ النوالی (متوفی ۵۰۵ھ) کی احیاء علوم الدین ہو یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۳۹ھ) کی عوارف المعارف، ہر ایک میں قوت القلوب کا فیض نظر آتا ہے۔ لہذا آئیے قوت القلوب کے مضامین و مفاہیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی نے سب سے پہلے راہ طریقت پر چلنے والوں کی رہنمائی کے لیے ابتدائی آٹھ فصولوں میں قرآن و حدیث سے مستنبط متفرق اوراد و وظائف ذکر کیے ہیں جن پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ النوالی نے بھی انہیں تقریباً بعینہ احیاء علوم الدین میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد نویں فصل میں ایک سالک کو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے اور پھر دسویں فصل میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اوقات کی پہچان کے حوالے سے علم توقیت کے جو مدنی پھول نقل فرمائے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ماہر توقیت داں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ہیئت داں بھی تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 ویں فصل تک دن رات میں پڑھے جانے والے مختلف نوافل اور دیگر سرانجام دی جانے والی عبادات کا تذکرہ فرمایا اور 16 ویں سے لے کر 19 ویں فصل تک صرف قرآن اور آداب قرآن سے متعلق سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اگر کوئی حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی کے قرآن فہمی سے متعلق علم کو جاننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ قوت القلوب کی 17 ویں فصل کا ضرور مطالعہ کرے۔ 21 ویں فصل میں جمعہ اور اس کے آداب اور 22 ویں میں روزہ اور اس کے آداب وغیرہ درج ہیں۔

23 ویں سے 30 ویں فصل تک سالکین راہ طریقت کی رہنمائی کے لیے نفس، محاسبہ نفس، مراقبہ، مشاہدہ اور

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المیم، الحدیث: ۲۱۵۹۰، ج ۷، ص ۱۲۲

مقاماتِ یقین و علاماتِ اہل یقین کے متعلق انتہائی مفید معلومات بیان کی گئی ہیں۔ 31 ویں فصل سے ایک عام انسان کو علم اور علمائے حق کی نہ صرف پہچان ہوتی ہے بلکہ اس پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علمِ باطن علمِ ظاہر سے کیوں افضل ہے۔ 32 ویں فصل تصوُّف کی جان ہے، اس فصل میں آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بالتفصیل مقاماتِ یقین مثلاً توبہ، صبر، شکر، رجا، خوف، زہد، توکل، رضا اور محبّت کے متعلق کلام کیا ہے۔ 33 ویں فصل میں ارکانِ اسلام اور ان کے آداب و احکام ہیں۔ اس کے بعد 37 ویں فصل تک آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے علمِ کلام کی دقیقہ آمیز بحث کو آسان پیرائے میں بیان کیا ہے تاکہ راہِ طریقت پر چلنے والے راہِ حق پر ثابت قدم رہیں اور مسلکِ اہلِ سُنّت و جماعت پر کاربند رہتے ہوئے کبھی بھی بد مذہبوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ 38 ویں فصل میں نبیّت اور اس کے شمرات کا تذکرہ ہے۔ 39 ویں اور 40 ویں میں کھانا کھانے کے آداب، 41 ویں میں فقر کے فضائل و فرائض وغیرہ، 42 ویں میں سفر اور مسافر کے احکام، 43 ویں میں امامت اور اس کے احکام، 44 ویں میں اخوّت و بھائی چارے کے احکام، 45 ویں میں نکاح وغیرہ کے احکام، 46 ویں میں حمام میں جانے کے احکام، 47 ویں میں تجارت اور تاجر کے احکام اور 48 ویں فصل میں حلال و حرام وغیرہ کے احکام کا بیان ہے۔

قُوۡتُ الْقُلُوۡبِ كی اہمیت

قُوۡتُ الْقُلُوۡبِ كی اہمیت و افادیت سے اہلِ علم خوب آگاہ ہیں انہیں بتانے کی حاجت نہیں، عام لوگوں کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ آٹھویں صدی ہجری کے ایک عظیم مؤرخ اور بزرگ صلاح الدین خلیل بن ابیک بن عبد اللہ صَفَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے خانقاہِ سَریاتوُس کے شیخ المشائخ حضرت سیدنا شیخ مجدد الدین اَقْصَرائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس قُوۡتُ الْقُلُوۡبِ كا ایک نسخہ دیکھا، اس کی مثل کوئی کتاب میں نے آج تک نہ دیکھی تھی، کاش! اگر میرے لیے اس کو خریدنا ممکن ہوتا تو میں تین ہزار درہم کے بدلے بھی اسے خرید لیتا مگر وہ کتاب اس خانقاہ کے نام پر وقف تھی۔

چھٹا مرحلہ

قوت القلوب اور المدینۃ العلمیۃ

..... کام کرنے والوں کا انتخاب

کسی بھی کام کو بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے متعلقہ کام کے ماہرین درکار ہوتے ہیں، زیرِ نظر کتاب کے ترجمہ کا کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ اسے پڑھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ حضرت مُصَنَّف حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۳۸۶ھ) نے علوم و معارف کے جن بیش بہا خزانوں کو صفحہ برقراس پر انمول موتیوں کی طرح بکھیرا ہے ان کے حل و ترجمہ کے لئے یقیناً تجربہ کار علمائے کرام کی ضرورت تھی۔ چنانچہ، اس عظیم المنافع کتاب کے ترجمہ کی ذمہ داری مَجْلِس المدینۃ العلمیۃ کے ایک سینئر اسلامی بھائی نے لی جو واقعی اس کی اہلیت بھی رکھتے تھے مگر ان کی دیگر مصروفیات کے پیشِ نظر ہرگز رتے لمحے کے ساتھ یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آیا تو انہوں نے مجلس سے معذرت کر لی اور یوں مجلس المدینۃ العلمیۃ نے علوم و معارف کے اس انمول خزانے کو طشت از بام کرنے کے لیے یہ ذمہ داری شعبہ تراجم کُتُب (عربی سے اردو) کو سونپ دی۔

..... کام کا آغاز

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! المدینۃ العلمیۃ کے اس شعبہ میں اُس وقت جتنے بھی مدنی علمائے کرام کَلَّمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ترجمہ، تقابُل، تفتیش اور تخریج وغیرہ کی خدمت سرانجام دے رہے تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اپنی مُسَلْسَل کاوشوں کے نتیجہ میں ان کاموں میں غیر معمولی مہارت و مہارت (تجربہ) رکھتے تھے، مگر سب دیگر اہم کتب مثلاً ”اَلْحَدِیْقَةُ النَّبِیَّۃ“ کے ترجمہ بنام ”اصلاح اعمال“ اور ”حِلِیۃ الاولیاء“ کے ترجمہ بنام ”اللہ والوں کی باتیں“ وغیرہ کے تراجم پر جاری کام میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے اس بارِ گراں کے لیے فوری طور پر شعبہ کے کسی خاص اسلامی بھائی کو مختص کرنا ممکن نظر نہ آیا تو باب المدینہ کے ایک جامعہ میں تدریس میں مصروف شعبہ کے سابقہ کل وقتی اور فی الحال جز وقتی ایک اسلامی بھائی کو یہ ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ ہوا۔ جو اس وقت تک شعبہ کی کئی کُتُب پر کام کر چکے

تھے۔ چنانچہ وہ اسلامی بھائی ذی الحجہ ۱۴۲۹ھ کے پہلے عشرے میں جیسے ہی ہجرت میں لے جانے والے اعمال کی دوسری جلد کی تکمیل سے فارغ ہوئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تو مجلس المدینۃ العلمیہ نے انہیں قوت القلوب کے ترجمہ و تحقیق کا کام سونپ دیا۔ یوں ذوالحجۃ الحرام ۱۴۲۹ھ کے پہلے عشرے میں اس کام کا آغاز ہوا۔

..... رفقا میں سستی

مترجم اسلامی بھائی کی تدریس وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے کام سُست روی کا شکار تھا۔ چنانچہ نگران مجلس المدینۃ العلمیہ نے مترجم اسلامی بھائی کو المدینۃ العلمیہ میں پہلے کی طرح مکمل وقت دینے کی ترغیب دلائی تو وہ اسلامی بھائی انکار نہ کر سکے اور کل وقت المدینۃ العلمیہ میں دینے پر رضامند ہو گئے جو ایک خوش آئند امر تھا۔ چنانچہ ان کی المدینۃ العلمیہ میں باقاعدگی کی وجہ سے کام کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور یوں بہت جلد قوت القلوب کی پہلی تیس فصلوں کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک برقرار نہ رہ سکا کیونکہ صَفَرُ الْمُظَفَّر میں مترجم اسلامی بھائی کو المدینۃ العلمیہ کے ایک نئے شعبے ”فیضانِ صحابہ و اہل بیت“ کا ذمہ دار بنادیا گیا اور قوت القلوب پر کام کے لیے روزانہ صرف تین گھنٹے مختص ہو کر رہ گئے۔ اس نچ پر کام کرتے کرتے آج اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِک

..... کام کا انداز اور دشواریاں

المدینۃ العلمیہ کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق تیس فصلوں کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ اور کام کے اکثر مراحل مکمل ہو چکے تھے کہ مجلس کی طرف سے شعبہ تراجم میں کام کرنے کے کچھ نئے مدنی پھول طے ہوئے اگرچہ ان کا نفاذ آئندہ کُتب کے تراجم پر ہونا تھا مگر قوت القلوب پر بھی ان کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا مثال کے طور پر ان میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ ”عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر غاص فی اور مشکل و پیچیدہ ابحاث وغیرہ کو ترک کر دیا جائے۔“ چونکہ ایسی ابحاث کا تعلق خالصتاً علما کے ساتھ ہے اور وہی ان سے مُستَفِیض ہو سکتے ہیں لہذا عوام کی آسانی کے لیے ایسے مقامات کو حذف کر دیا جائے۔ لہذا اس مدنی پھول کی روشنی میں از سر نو نظر ثانی کا کام شروع ہوا اور یوں قوت القلوب کی پہلی جلد جو ۱۴۳۱ھ میں شائع ہوئی تھی مزید تاخیر کا شکار ہو گئی۔

نئے مدنی پھولوں کی روشنی میں قوت القلوب کی چیدہ چیدہ چند عبارات کے علاوہ دو فصلوں 10 ویں اور 17 ویں کی اکثر اشخاص کو حذف کرنا پڑا۔ کیونکہ 10 ویں فصل خالص علم توقیت کی دقیق ابحاث پر مشتمل تھی اگرچہ اس فصل کی چند مفید اور اہم باتیں رہنے دی گئی ہیں مگر اہل ذوق پر لازم ہے کہ وہ ضرور اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اسی طرح 17 ویں فصل میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ نقوی نے قرآن کریم کے ایجاز و اختصار کی ایسی مثالیں دی ہیں کہ علمائے کرام بھی انگشت بدنداں ہیں اور آپ کے متعلق یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر آپ صوفی بزرگ تھے یا کوئی مفسر قرآن۔ علمائے کرام کی آسانی اور اہل ذوق افراد کے ذوق کی تسکین کے لیے ان دو فصلوں کی مکمل عربی عبارت کتاب ہذا کے آخر میں شامل کر دی گئی ہے۔

﴿.....ترجمہ قرآنی آیات﴾

کتاب میں موجود قرآن کریم کی آیات مقدسہ کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ سے لیا گیا ہے۔ نیز کتاب کی عبارت میں اگر کہیں قرآنی آیات مبارکہ سے اقتباس یا دُعا مذکور ہوئی تو اس کا ترجمہ کرتے وقت بھی ”کنز الایمان“ کے ترجمہ کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔

﴿.....ترجمہ احادیث طیبہ﴾

حدیث شریف کا ترجمہ کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کے ورود کا سبب کیا تھا، وہ کس موقع پر ارشاد فرمائی گئی اور حضرات شارحین رحمہم اللہ النبیین نے اس کی شرح میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ احادیث طیبہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ کوشش رہی ہے کہ اس حدیث شریف کی شرح تلاش کی جائے اور شرح کے آئینہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے، نیز اکابرین اہلسنت دامت فیوضہم کے تراجم کو بھی خصوصیت کے ساتھ دیکھا گیا۔

﴿.....تخریج کا اہتمام﴾

تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احادیث، اقوال یا حکایات کو ان کتب کی طرف منسوب کیا جائے جن میں وہ

ابتداءً بیان ہوئی ہوں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث، قول یا حکایت کو کن ائمہؒ فن نے اپنی کتابوں میں کن مقامات پر بیان کیا ہے۔ علیہ کی کُتب میں حتیٰ المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ روایات کو ان کے اصل ماخذ سے تلاش کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے اور جب مقدور بھر کوشش کے باوجود اصل ماخذ سے نہ ملے تو دیگر مُشتدّد و معتبر کُتب سے حوالہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ زیرِ نظر کتاب میں احادیث مبارکہ، آثارِ صحابہ، اقوالِ سلفِ صالحین وغیرہ کے حوالہ جات، کتاب، باب، فصل، جلد اور صفحہ نمبر کی قید کے ساتھ درج کئے گئے ہیں (مثلاً: صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوضِ نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصفاته، الحدیث: ۵۹۷۱، ص ۱۰۸۳) اور ہر کتاب کا مطبوعہ حوالے میں درج کرنے کے بجائے آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست، مُصنّفین و مؤلّفین کے ناموں اور ان کے سن وفات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز آخر میں مَجْلِسُ الْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّة کی طرف سے پیش کردہ کُتب و رسائل کی فہرست بھی دی گئی ہے۔

.....عنوانات و بند سازی

مُطالعہ کرنے والوں کی دلچسپی برقرار رکھنے اور ذوق بڑھانے کی غرض سے متعلقہ مضمون کے مطابق عنوانات (درمیانی و بغلی سرخیوں) کا اہتمام کیا گیا ہے اور ایک مضمون کی تکمیل کے بعد دوسرا مضمون نئے پیرے اور نئی سطر سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ عنوانات و بند سازی (یعنی پیرا گرافنگ Paragraphing)، کسی بھی کتاب کے حُسنِ صُوری کی عکاسی کرتے ہیں۔

.....شکل الفاظ کے معانی و اعراب

اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ترجمہ میں جہاں کہیں عربی عبارات یا مشکل الفاظ آئے ہیں ان پر اعراب بھی لگایا گیا ہے اور ہلاکین ”(.....)“ میں مُرادِی معانی بھی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔

.....آیات مبارکہ کی پیسٹنگ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر (COMPUTER) نے انسانی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کمپیوٹر کی بدولت اب کتابوں کی ہاتھ سے کتابت کے کٹھن، جاں سوز اور وقت طلب مرحلہ سے نجات مل گئی اور اب کتابوں کو

کمپوز کر لیا جاتا ہے مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ کتابت کی غلطیاں اُردو کُتُب کا مُقَدَّر بن کے رہ گئیں جو کہ ہاتھ سے کتابت کے مُقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ ہاتھ سے کتابت میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ مسئلہ صرف عام جُمْلوں کا نہیں بلکہ عقائد اور فقہی مسائل کا ہے کہ ان میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیاتِ مبارکہ کا مسئلہ تھا کہ کمپوزنگ کی صورت میں ان میں بھی کہیں کوئی حرف رہ جاتا اور کہیں کوئی حرکت (یعنی زبر، زیر وغیرہ) چھوٹ جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ کچھ عرصہ قبل دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے قرآنِ کریم شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی چھپائی کے لئے ایک درد مند اسلامی بھائی نے مکتبۃ المدینہ کو Q.P.S یعنی قرآن پبلشنگ سوفٹ ویئر خرید کر ہدیہ (DONATE) کیا جس کی مدد سے قرآنِ کریم کا مُسَوَّدہ تیار کیا گیا۔ قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش تھی کہ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی کُتُب میں بھی اس سوفٹ ویئر سے آیات پیسٹ کی جائیں۔ چنانچہ قبلہ امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش کے احترام میں مجلس اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة نے یہ اُصُول بنا لیا ہے کہ آیاتِ قرآنیہ کی کمپوزنگ کے بجائے ہر آیتِ طیبہ کو پیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بغیر وہ کتاب نامکمل تَصَوُّر کی جائے گی۔ پیش نظر کتاب پر بھی تقریباً تمام آیاتِ مبارکہ Q.P.S سے پیسٹ کی گئی ہیں۔

..... علاماتِ ترقیم

تحریر کے معیار، ظاہری حُسن اور اس کی تفہیم میں آسانی کے لئے تقریباً ہر زبان میں کچھ نہ کچھ علامات ضرور استعمال ہوتی ہیں تاکہ بیان کردہ معانی و مفاہیم سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی طرح اردو جو ایک عالمگیر زبان ہے، کی علامات بھی اہل زبان نے مُقرر کر رکھی ہیں جنہیں ”علاماتِ ترقیم“ یا ”رُمُوزِ اَوَاقاف“ کہا جاتا ہے جیسے کاما (،) اور فُل اسٹاپ (۔) وغیرہ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی تقریباً تمام کُتُب میں حتیٰ المُقَدُّوران کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

..... اجمالی فہرست

علمی ذوق رکھنے والوں کی آسانی کے لئے کتاب کی فصلوں کے اعتبار سے ایک اجمالی فہرست شروع میں شامل کر دی گئی ہے تاکہ مطلوبہ فصل تلاش کرنا آسان رہے۔

..... فہرست کتاب

کسی بھی کتاب کی اہمیت اور یہ جاننے کے لئے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، فہرست بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی مدد سے مطالعہ اور تحقیقی کام کرنے والے اپنے مطلوب تک جلد رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کم و بیش علمیہ کی تمام کتب میں فہرست کا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ، **فُتُوۃُ الْقُلُوۡبِ** میں دیئے گئے عنوانات و موضوعات کی مفصل فہرست بھی آخر میں بنادی گئی ہے۔

..... شعبہ تراجم کتب

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کی مُتَعَدِّدِ مجالس میں سے ایک ”مَجْلِسُ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّہِ“ بھی ہے جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ”تراجم کتب“ بھی ہے۔ جس کی ذمہ داری اپنے اکابرینِ علمائے اسلام کی عربی میں لکھی گئی کتب اور رسائل کے اردو زبان میں تراجم کرنا ہے۔ محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تحقیقی و با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ شعبہ تراجم میں بالترتیب ہونے والے کاموں کی تفصیل یہ ہے: (1)..... سلیس اور با محاورہ ترجمہ (2)..... حتی الامکان آسان و عام فہم الفاظ کا استعمال (3)..... ترجمہ کی کمپوزنگ (4)..... ترجمہ کا ثقبُل (5)..... نظر ثانی بلحاظ اُردو ادب (6)..... علاماتِ ترقیم (زموز اوقاف) کا اہتمام (7)..... پروف ریڈنگ۔ کم از کم دو بار خصوصاً آیاتِ قرآنیہ کی تین بار (8)..... ضروری و مفید حواشی کا اہتمام (9)..... فارمیشن (بڑی و ذیلی سرخیوں اور عربی وارد و عبارات کے لئے جدا جدا نوٹ کا استعمال وغیرہ) (10)..... شرعی تفتیش (11)..... بیان کردہ تفسیری عبارات، احادیثِ مبارکہ، اقوال اور واقعات کی تخریج کا حتی المقدور اہتمام (12)..... تجارت کی کمپوزنگ، تفتیش اور پیسٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کروڑہا کروڑ شکر کہ **ذُو الْحِجَّۃِ الْحَرَامِ** (۱۴۳۳ھ) تک شعبہ تراجم کتب کے مدنی علمائے کرام کَثَرَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ کی مسلسل کاوشوں اور انتھک کوششوں سے اب تک سَلَفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن کی 27 کتب و رسائل زیورِ ترجمہ سے آراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ **فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ**

..... شرعی تقفیش

شعبہ تراجم کتب جب اپنے حصے کا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر ”ترجمہ“ کو دار الافتاء اہلسنت کے مدنی علمائے کرام دَامَتْ فُیُوضُہُمْ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس ترجمہ کو عقائد، کفریہ عبارات، اخلاقیات، فقہی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود قوت القلوب مترجم (جلداول) بھی اس مرحلہ سے ہو کر آپ تک پہنچی ہے۔

..... میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ! آج اس کتاب کی پہلی جلد زیور ترجمہ سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور مزید کام جاری ہے۔ اس ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عطاؤں، اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی پر خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جو خامیاں ہیں ان میں ہماری کوتاہی کا دخل ہے۔ لہذا اگر کوئی شرعی غلطی پائیں تو برائے کرم تحریراً اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں دُرستی کی جاسکے۔ علم دین اور تقویٰ کے حُصُول اور اللہ و رسول عَزَّوَجَلَّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت پانے اور ”اپنی اور ساری دُنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کا مُقدس جذبہ اُجاگر کرنے کے لئے خود بھی اس کتاب کا مُطالعہ کیجئے اور حسبِ استطاعت دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ کرام اور علمائے اہلسنت دَامَتْ فُیُوضُہُمْ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیجئے۔

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں

اے دعوتِ اسلامی! تیری دھوم مچی ہو

اٰمِیْن بِجَادِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب

(مجلس المدینۃ العلمیۃ)

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ الْأَزَلِيِّ قَبْلَ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ، مِنْ غَيْرِ أَوَّلٍ وَلَا بَدَايَةٍ، الْأَخِرِ الْآدِنِيِّ بَعْدَ فَتَاءِ
الْمَكُونَاتِ وَالْأَزْمَانِ بِغَيْرِ آخِرٍ وَلَا غَايَةٍ، الظَّاهِرِ فِي عُلُوِّهِ بِقَهْرِهِ عَنْ غَيْرِ بُعْدٍ، وَالْبَاطِنِ فِي
دُنُوِّهِ بِقُرْبِهِ مِنْ دُونِ مَسٍّ، الَّذِي أَحْسَنَ بِلُطْفِهِ كُلَّ شَيْءٍ بَدَأَهُ وَاتَّقَنَ صُنْعَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْشَأَهُ،
وَدَبَّرَتْ الْأَحْكَامَ حِكْمَتُهُ وَصَرَّفَتْ الْمَحْكُومَاتِ مَشِيئَتُهُ، فَأَظْهَرَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَطِيفَ
قُدْرَتِهِ وَعَمَّ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ خَلْقَهُ بِنِعْمَتِهِ، وَنَشَرَ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ فَضْلَهُ، وَبَسَطَ
يَحْيِيهِمْ عَذْلَهُ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِتَعْرِيفِهِمْ إِيَّاهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ
بِاجْتِبَائِهِ إِيَّاهُمْ إِلَيْهِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ بِتَيْسِيرِ كَلَامِهِ لَهُمْ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِبَعَثِهِ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ إِلَيْهِمْ، فَتَسَاءَلَهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْإِلَهِ، وَأَنْ يُؤَزِّعَنَا بِفَضْلِهِ وَشَكَرَ نِعَمِهِ، وَيُعْرِفُنَا حَقِّي
قُدْرَةِ، وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، رَسُولِهِ الْمُفَضَّلِ بِالشَّفَاعَةِ
وَالْحَوْصِ الْمُرُودِ، الْمَخْصُوصِ بِالتَّوَسُّلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَعَلَى إِخْوَانِهِ السَّالِفِينَ فِي
الْأَزْمَانِ، وَأَنْصَارِهِ الثَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ۔

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو کون و مکان سے قبل، اول اور آخری ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی آغاز،
زمان و مکان کے فہ ہونے کے بعد ابد تک رہے گا، اس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی اختتام، وہ اعلیٰ و ارفع ہونے میں اپنی شانِ قہر و عزت
کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس میں کسی قسم کا بعد اور دُوری نہیں، وہ اپنے ہی قُرب میں چُھپا ہوا ہے کہ اس قُرب کے باوجود اسے چھونا و مس
کرنا ممکن نہیں، اس نے اپنے لُطف و کرم سے ہر شے کے آغاز کو حُسن کی دولت بخشی اور اپنی تخلیق کردہ ہر شے کی بناوٹ کو مرتبہ کمال
عطا فرمایا، اس کی حکمت نے احکام کی تدبیر کی اور اسی کی مَشِیَّت تمام مخلوق کو چلائی ہے۔ پس جس نے عالم ظاہر و باطن میں اپنی شان
قدرت کی لطافت کا اظہار کیا، اپنی نعمتوں کو دنیا و آخرت میں مخلوق پر عام فرمایا، ان میں سے جسے محبوب جانا اس پر اپنا خاص فضل و
کرم فرما کر سب کے لئے میزانِ عدل پھیلایا اور اپنی مَعْرِفَت کی دولت پانے والوں کو خصوصی انعام سے نوازا وہی پاک اور برتر و
اعلیٰ ہے، عزت و جلالت اسی کے لئے ہے، اس نے مخلوق میں سے بعض کو اپنا محبوب بنا کر ان پر احسان کیا اور ان پر اپنا کلام آسان

فرما کر فضل فرمایا اور انہیں میں سے ان کی طرف اپنا پیارا رسول (صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) مبعوث فرما کر احسان جتایا۔ پس ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور یہ کہ ہمیں اپنے فضل و کرم اور اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما کر اپنی کثیف قدرت کے عرفان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کے سردار پر رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہیں شفاعت اور حوض کوثر عنایت فرما کر فضیلت دی گئی ہے اور جو وسیلہ و مقام محمود کے ساتھ خاص ہیں اور (وصف نبوت میں) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ان ہم منصوبوں پر جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانہ سے قبل گزر گئے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ان جاں نثاروں پر جنہوں نے کمال حسن سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی کی۔

بعد از حمد و صلوة! اس کتاب کا نام ہے:

﴿قُوَّةُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُصْطُوبِ﴾

﴿وَوَصَفِ طَرِيقِ الْمُرِيدِ إِلَى مَقَامِ التَّوْحِيدِ﴾

(مرید صادق کے لئے مقام توحید تک رسائی حاصل کرنے کے راستے اور محبوب کے معاملے میں دلوں کی غذا)

یہ تصنیف (حضرت سیدنا شیخ) ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ حارثی کلبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی کی ہے جو درج ذیل اڑتا لیس ﴿48﴾ فصلوں پر مشتمل ہے:

فصل ﴿1﴾: معاملات کے ذکر پر دلالت کرنے والی آیات کریمہ کا بیان۔ **فصل ﴿2﴾:** شب و روز کے اُذرا

و وظائف کے ذکر پر مشتمل آیات کریمہ کا بیان۔ **فصل ﴿3﴾:** دن اور رات کے معمولات کا بیان۔

فصل ﴿4﴾: نماز فجر میں سلام پھیرنے کے بعد مُسْتَحَب ذکر اور مخصوص آیات کریمہ کی قراءت کا بیان۔

فصل ﴿5﴾: نماز فجر کے بعد مقبول دعاؤں کا بیان۔ **فصل ﴿6﴾:** نماز فجر کے بعد کے معمولات کا بیان۔

فصل ﴿7﴾: دن کے سات اُذرا کا بیان۔ **فصل ﴿8﴾:** رات کے پانچ اُذرا کا بیان۔

فصل ﴿9﴾: نماز فجر کے وقت کا بیان۔ **فصل ﴿10﴾:** قدموں کے ذریعہ وقت زوال اور سائے کی کمی بیشی کی

پہچان کا بیان۔ **فصل ﴿11﴾:** دن اور رات میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ **فصل ﴿12﴾:** وِثْر اور صلوة

اللیل کی فضیلت کا بیان۔ **فصل ﴿13﴾:** نیند سے اٹھنے اور صبح بیدار ہوتے وقت کی مُسْتَحَب دعائیں۔

فصل ﴿14﴾: رات کے قیام اور قیام کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿15﴾:** دن رات میں تسبیح،

ذکر اور نماز وغیرہ جیسے معمولات، باجماعت نماز اور قبولیت دُعا کے اوقات کی فضیلت اور صلوة التَّسْبِيح کا بیان۔

فصل ﴿16﴾: تلاوت کرنے اور خُشوع و خُضوع کے ساتھ کما حقہ تلاوت کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔

فصل ﴿17﴾: مُفَصَّل اور مُتَّصِل کلام کی ایک قسم کا تذکرہ اور اس پر عمل کرنے والوں کی مدح اور غافلین کی

نَدَمَت کا بیان۔ **فصل ﴿18﴾:** غافلوں کی ناپسندیدہ عادات و اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿19﴾:** قرآن کریم

کی جُہری تلاوت کرنے اور اس کی نیتوں کا بیان، نیز جہر (بلند آواز سے پڑھنے) اور اخفا (آہستہ آواز سے پڑھنے)

کے حکم کی تفصیل۔ **فصل ﴿20﴾:** فضیلت والی راتوں کا تذکرہ جن میں عبادت مُسْتَحَب ہے اور فضیلت والے

دنوں میں مُسْتَسْلِل اور او دو وظائف کا بیان۔ **فصل ﴿21﴾:** جُمُعَةُ الْمُبَارَك، آداب جمعہ، روزِ جمعہ اور شبِ جمعہ میں

ذکر کرنے کا بیان۔ **فصل ﴿22﴾:** روزہ، اسکی ترتیب اور روزہ داروں کے اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿23﴾:**

مُحَاسَبَةُ نَفْس اور رعایتِ وقت کا بیان۔ **فصل ﴿24﴾:** مُرید کے وَد و وَظیفہ کی کَیْفِیَّت اور عارف کے حال کا بیان۔

فصل ﴿25﴾: تعریفِ نفس اور عارفین کی وَجْدانی کَیْفِیَّت و حالت کا بیان۔ **فصل ﴿26﴾:** مُشاہدات کا

بیان۔ **فصل ﴿27﴾:** مُریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان۔ **فصل ﴿28﴾:** مُراقبہ کا بیان۔ **فصل ﴿29﴾:**

مُقَرَّبِین، عابدین اور غافلین کا تذکرہ اور انکی پہچان کا بیان۔ **فصل ﴿30﴾:** وسوسوں کا بیان۔

فصل ﴿31﴾: علم اور علما کی فضیلت، علمِ مَعْرِفَت کی بقیہ تمام علوم پر فضیلت، سَلَفِ صَالِحِین، عُلَمَاءِ کَرَام رَحِمَهُمُ اللہ

السَّلَام کے طریق کی وضاحت، علمِ باطن کی علمِ ظاہر پر فضیلت، عُلَمَاءِ دُنْیَا و عُلَمَاءِ آخِرَت کے درمیان فرق اور

اپنے علوم سے دنیا کمانے والے عُلَمَاءِ سُوء کا بیان، علم کے اوصاف اور سَلَفِ صَالِحِین کا طریقہ، سَلَفِ صَالِحِین کے

برعکس متاخرین عُلَمَاءِ کَرَام رَحِمَهُمُ اللہ السَّلَام اور لوگوں کی پیدا کردہ بدعتیں، علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت

اور اس میں کسی قسم کی لغزش سے بچنے کا بیان، اخبار و احادیثِ مبارکہ کی وضاحت اور آثار کے طُرُق کا بیان۔

فصل ﴿32﴾: مقاماتِ یقین کی شرح، اہل یقین کے احکام اور مقاماتِ یقین کی اُس اصل کا بیان جس کی جانب

احوالِ مُتَّقِین کی فُرُوع لوٹتی ہیں اور وہ 9 ہیں: (۱) توبہ (۲) صبر (۳) شکر (۴) رجا (امید) (۵) خوف (۶) زُہد

(۷) تَوَكُّل (۸) رضا (۹) مَحَبَّت۔

فصل ﴿33﴾: پانچوں ارکانِ اسلام کی شرح: (۱) اہل ایمان کے لئے توحید کی گواہی کا فرض ہونا اور اس کے فضائل کا بیان، مقررین کی گواہی، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی (رسالت کی) گواہی دینے کا تذکرہ اور اہل یقین کے لئے اس کی فضیلت (۲) نماز کی شرح کا بیان اور اس میں سب سے پہلے استنجا کے فرائض وُضُو، پھر وُضُو کے فرائض وُضُو اور فضائل اور اس کے بعد نماز کے فرائض وُضُو اور نمازی کے لئے نماز فوت ہو جانے اور پالینے کی صورت میں احکام، نماز کے متعلقات، ہیئت (ہے۔ ا۔ ث) و کیفیت اور آداب (۳) زکوٰۃ کی تشریح اور اس کی ادائیگی کے وقت کا بیان، صدقہ کے فضائل، عطا و بخشش کے آداب اور احوال فقرائے اوصاف کا تذکرہ (۴) ماہِ رمضان کے روزوں کی تشریح اور (۵) حج کا بیان جو کہ شریعتِ مطہرہ اور ملتِ اسلامیہ کی تکمیل ہے۔

فصل ﴿34﴾: اسلام و ایمان کی تفصیل، معاملاتِ سنّت اور اعتقاداتِ قلب کا بیان، علمِ ظاہر سے لوگوں کے معاملات کی وضاحت، اسلام اور ایمان کے ارکان کا تذکرہ، اسلام و ایمان اور قلوب و عمل کا آپس میں تعلق، اسلام اور ایمان میں فرق، ایمان میں استثنا اور نفاق سے بچاؤ اور اس میں سلفِ صالحین کا طریقہ کار۔

فصل ﴿35﴾: سنّت، اس کے فضائل کی تشریح اور آدابِ شریعت کا بیان، ظاہری علم میں دلوں کے عقائد کا تذکرہ جو کہ 16 ہیں: یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ (۱) ایمان قول و عمل کا نام ہے ① (۲) قرآنِ کریم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے (۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کے متعلق مروی احادیثِ مبارکہ کو تسلیم کرنا (۴) سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کو نہ صرف افضل جاننا بلکہ عقیدہ بھی رکھنا (۵) جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مُقَدَّم ٹھہرایا ہو اسے ہی مُقَدَّم سمجھنا (۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ امامت قیامت تک قریش ہی میں رہے گی (۷) (ارتکابِ معاصی کی وجہ سے) کسی مسلمان کو کافر قرار نہ دینا (۸) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام تقدیروں، یعنی خیر و شر کی تصدیق کرنا (۹) منکرِ کبیر کے سوال جواب کو حق جاننا (۱۰) عذابِ قبر کو حق ماننا (۱۱) میزان پر ایمان لانا (۱۲) پلِ صراط کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا (۱۳) تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حوضِ کوثر پر ایمان رکھنا

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 173 پر

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اصلِ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمالِ بدن اصلاً جزوِ ایمان نہیں۔

(۱۴) رُؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا (۱۵) اہل توحید کے جہنم سے نکالے جانے پر ایمان لانا اور (۱۶) حساب و کتاب پر ایمان رکھنا۔ اس میں ایک ضمنی فصل ہے جس میں مفہوم اجماع سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بدعتی لوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور پھر فضائل سنت اور احسان کی اتباع کرنے والے سلف صالحین کے طریقوں کا تذکرہ ہے۔

فصل ﴿36﴾: ایمان و شریعت کا تذکرہ، مسلمان ہونے کی شرط کا بیان، بہترین اسلام اور اللہ عزوجل کی بندے سے محبت کی علامت، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کا تذکرہ یعنی مسلمانوں پر حرمت اسلام کا واجب ہونا، بدن کی سنتوں کا بیان، (حد شرعی سے کم) داڑھی رکھنے کے معاملہ میں گناہ اور بدعت کا بیان، مذکورہ اشیاء میں بعض کی فضیلت اور ان کے مستحسن ہونے کا تذکرہ، رکوع کی زیادتی اور اس میں کمی سے کراہت کا تذکرہ۔

فصل ﴿37﴾: کبیرہ گناہوں کی تشریح و تفصیل اور محاسبہ کفار کا بیان۔

فصل ﴿38﴾: اخلاص کا بیان اور احوال کے تصرف میں اس کو مستحسن قرار دیئے جانے کی تشریح اور پھر افعال میں ان احوال پر آفات کے داخل ہونے سے بچنے کا بیان۔

فصل ﴿39﴾: کمی بیشی کے ساتھ غذا کی ترتیب کا بیان۔ **فصل ﴿40﴾:** کھانوں اور کھانے کی سنتوں اور

آداب کا تذکرہ، نیز پسندیدہ و ناپسندیدہ کھانوں کا بیان۔ **فصل ﴿41﴾:** فقر کے لوازمات و فضائل، عام اور خاص فقرا کے اوصاف، عطا و بخشش کے قبول کرنے اور لوٹانے کی تفصیل اور اس میں سلف صالحین کا طریقہ کار۔

فصل ﴿42﴾: مسافر کے احکام اور سفر کے مقاصد کا بیان۔ **فصل ﴿43﴾:** امام کا حکم، امامت اور مشنبری کے

اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿44﴾:** اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر اُخوت، دوستی اور بھائی چارے کا بیان، مؤاخات

کے احکام اور محبت کرنے والوں کے اوصاف۔ **فصل ﴿45﴾:** شادی کرنے اور نہ کرنے کا بیان کہ ان دونوں

میں سے افضل کیا ہے؟ اور عورتوں کے مختصر احکام کا بیان۔ **فصل ﴿46﴾:** حمام میں داخل ہونے کا بیان۔

فصل ﴿47﴾: صنعت، معیشت اور خرید و فروخت اور ان شرائط علم کا بیان جو ایک تاجر اور کارگیر پر احکام

تصرف میں واجب ہیں۔ **فصل ﴿48﴾:** حلال و حرام اور ان کے مابین مشتبہات کی تفصیل، حلال کی فضیلت،

مشتبہ کی مذمت اور مختلف رنگوں کی صورتوں کے ساتھ اس کی مثال دینے کا بیان۔

قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا معاملہ

درج ذیل آیات مبارکہ میں بندے کا اپنے پروردگار غزوجل سے جو تعلق ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے:

﴿1﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝۱۹ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی۔

﴿2﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ ۝۲۰ (پ ۲۵، الشوری: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

﴿3﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝۳۹ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝۴۰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝۴۱ (پ ۲۷، النجم: ۳۹ تا ۴۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔

﴿4﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝۲۹ (پ ۲۹، الحاقة: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

﴿5﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۝۸ (پ ۸، الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔

﴿6﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْبَتَىٰ تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قُرب تک پہنچائیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لئے دُونا دوں (کئی گنا)

صلہ اُن کے عمل کا بدلہ۔

عَمِلُوا (پ ۲۲، سب: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی
صلہ تمہارے اعمال کا۔

﴿7﴾ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾ (پ ۸، الاعراف: ۴۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ اُن کے کاموں کا۔

﴿8﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

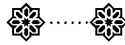
(پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا۔ وہ جنہوں
نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

﴿9﴾ نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۵۸﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے اپنے
رب کے یہاں اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں کا
پھل ہے۔

﴿10﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۲۷)

دنیا و آخرت کی کھیتی کے طلب گار

پارہ 25 سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 20 میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان کا مفہوم ہے: جو آخرت کی کھیتی چاہے یعنی جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے اس کو نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لئے خیرات و طاعات کی راہیں آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا کر اس کی کھیتی کو بڑھا دیتا ہے۔ مگر جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے یعنی جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے دنیا میں اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا اس کے لئے مقدّر کیا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے آخرت کے لئے عمل کیا ہی نہیں۔ (ترجمہ کنزالایمان مع تفسیر خزائن العرفان، پ ۲۵، الشوریٰ: ۲۰)

قرآن کریم میں روزِ اٹھ اور ادیشمئے کا بیان

درج ذیل آیات مبارکہ میں دن اور رات کے اوراد و وظائف کا ثبوت ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

ترجمہ کنز الایمان: بیشک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔

ترجمہ کنز الایمان: بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ باؤڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔

﴿1﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٢٢﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۲)

﴿2﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٢٣﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَتَذَكَّرُ ﴿٢٤﴾ (پ ۲۹، الزمیل: ۸، ۷)
﴿3﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ (پ ۲۹، الدهر: ۲۶، ۲۵)

﴿4﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ ﴿٤٠﴾ (پ ۲، ق: ۳۹، ۴۰)
﴿5﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٣٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٣٩﴾ (پ ۲، الطور: ۲۸، ۲۹)

﴿6﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٤١﴾ (پ ۲۹، الزمیل: ۲۱)

﴿7﴾ وَمِنْ أَمَّا يَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿٤٢﴾ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔

ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔

ترجمہ کنز الایمان: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بیشک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو دن کے دنوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دو پہر ہو۔

﴿۸﴾ اَمَّنْ هُوَ قَانَتْ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَّبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

﴿۹﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)
﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ۚ (پ ۱۹، الفرقان: ۲)

﴿۱۱﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ (پ ۲۶، الفرقان: ۱۸)
﴿۱۲﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۚ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸، ۷۹)
﴿۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ (پ ۱۲، ہود: ۱۱۴)

﴿۱۴﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۚ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُّبُوتِ وَالْآمُرِ وَعَشِيًّا ۚ حِينَ تُظْهِرُونَ ۚ (پ ۲۱، الروم: ۱۷، ۱۸)

مرید صادق کے یومیہ معمولات و فرائض اور فضائل مستحبات

طلوع فجر کا وقت

جب ستارے ڈوب جاتے ہیں اور آسمان کے مشرق میں عرضاً (یعنی شمالاً جنوباً) رات کی سیاہی سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے تو اسے فجر کا طلوع ہونا کہتے ہیں۔ ستاروں کے ڈوبنے سے مُراد ان کا مُنتشر ہونا اور صبح کی روشنی کے غالب آنے کی وجہ سے ان کی روشنی کا ماند پڑ جانا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝ (پ ۲۷، الطور: ۲۹)
ترجمہ کنزالایمان: اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیڑھ دیتے۔

طلوع فجر کے وقت مستحب عمل

طلوع فجر کے وقت فجر کی دو رکعت سُنتیں ادا کرنا مستحب ہے۔

سُنّت فجر میں پہلی مسنون قراءت

سُنّت فجر میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝﴾ پڑھیں۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَؤْلَک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دور کعتوں میں یہی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

سنت فجر میں سِرِّی یا جہری قراءت

فجر کی سُنّتوں میں سِرِّی (آہستہ آواز سے) قراءت کریں اور چاہیں تو جہری (بلند آواز سے) بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیثِ مبارکہ مروی ہیں۔

سِرِّی قراءت پر ائمہ المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی حدیثِ پاک دلالت کرتی

ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فجر کی سنتیں اتنی مختصر ادا فرمایا کرتے کہ میں خیال کرتی، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں؟“ ①

اور جہری قراءت کے متعلق حدیثِ پاک حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں نے 20 روز تک حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معاملات کا بغور مشاہدہ کیا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فجر کی سنتوں میں ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ تلاوت کرتے سنا۔“ ②

دوسری مسنون قراءت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰہِمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَاِلٰسَیٰطَ وَمَا اُوْتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّہُمْ لَا نَفْرِقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْہُمْ وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ③ (پ ۱، البقرہ: ۱۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب اور انکی اولاد پر اور جو عطا کئے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کئے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔

اور دوسری رکعت میں یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ④

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اُنْزِلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشّٰہِدِیْنَ ⑤ (پ ۳، آل عمران: ۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اُتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی

دینے والوں میں لکھ لے۔

①..... سنن النسائی، کتاب الافتتاح، باب تخفيف رکعتی الفجر، الحديث: ۹۴، ص ۲۱۴۹ دون قوله ”املا“

②..... جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ما جاء فی تخفيف..... الخ، الحديث: ۴۱۷، ص ۱۶۸۴ بتغير قليل

③..... سنن النسائی، کتاب الافتتاح، باب القراءة رکعتی الفجر، الحديث: ۹۴، ص ۲۱۴۸

پس کبھی کبھار ان آیات مبارکہ کی بھی سنتِ فجر میں قراءت کرنی چاہئے۔

سنتِ فجر کے بعد کے معمولات

..... سنتِ فجر کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ﴾

ترجمہ: میں اس عظمت والے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کا سوال بھی کرتا ہوں۔

..... اس کے بعد ان چار مختصر اور جامع کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں، یہ کلمات قرآن سے ثابت ہیں اگرچہ اس انداز سے موجود نہیں: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لائق ہیں، اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے۔

..... اس کے بعد ایک مرتبہ ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ﴾ پڑھیں اور یہ دعا مانگیں کیونکہ ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: ”مجھے (میرے والد ماجد) حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمتِ بابرکت میں بھیجا، میں شام کے وقت حاضر خدمت ہوا جبکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میری خالہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صلوٰۃ اللیل ادا فرمائی اور جب نمازِ فجر سے قبل دو رکعت سنتیں ادا کیں تو یہ دعا مانگی:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِیْ بِهَا قَلْبِیْ، وَتَجْمَعُ بِهَا شَنْئِیْ، وَتَلْمُ بِهَا شَعَثِیْ، وَتَرُدُّ بِهَا اُلْفِیْ، وَتُضِلُّ بِهَا عَلَانِیَّتِیْ، وَتَقْضِیْ بِهَا دِیْنِیْ، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِیْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَہِدِیْ، وَتُرْکِیْ بِهَا عَمَلِیْ، وَتَبْیَضُ بِهَا وَجْہِیْ، وَتُلْقِنِیْ بِهَا رُشْدِیْ، وَتَعْصِمَنِیْ بِهَا مِنْ كُلِّ سَوْءٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ اِیْمَانًا صَادِقًا وَیَقِیْنًا لَّیْسَ بَعْدَهُ کُفْرٌ، وَرَحْمَةً اَنَالَ بِهَا شَرَفَ کَرَامَتِكَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَمَنَازِلَ الشُّہَدَآءِ، وَعَیْشَ السُّعَدَآءِ، وَمُرَافَقَةَ

الْأَنْبِيَاءَ، وَالتَّصَرَّ عَلَى الْأَعْدَاءِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُنَزِلْ بِكَ حَاجَتِیْ وَاِنْ قَصُرَ رَاۤیِیْ، وَضَعْفَ عَمَلِیْ، وَافْتَقَرْتُ اِلٰی رَحْمَتِكَ، فَاسْئَلُكَ یَا قَاضِیَ الْأُمُورِ وَیَا شَافِیَ الصُّدُورِ کَمَا تُجِیْزُ بَيْنَ الْبُحُورِ اَنْ تُجِیْزَنِیْ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ۔ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَاۤیِیْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِیَّتِیْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ اُمْنِیَّتِیْ مِنْ خَیْرٍ وَعَدْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ خَیْرٍ اَنْتَ مُعْطِیْهِ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فَاقْبَلْ اَرْغَبَ اِلَیْكَ فِیْهِ وَاسْئَلُكَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِیْنَ مَهْدِیِّیْنَ غَیْرِ ضَالِّیْنَ وَلَا مُضِلِّیْنَ حَزْبًا لِاَعْدَائِكَ وَسَلْمًا لِاَوْلِیَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِیْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ۔ اَللّٰهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانِ، فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاٰجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ذِی الْحَبْلِ الشَّدِیْدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِیْدِ، اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ یَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ یَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِیْنَ الشُّهُودِ، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَالْمُوفِیْنَ بِالْعُهُودِ، اِنَّكَ رَحِیْمٌ وَدُودٌ، اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ الْمَجْدُ وَتُكْرَمُ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَنْبَغِیْ التَّنْسِیْحُ اِلَّا لَهٗ، سُبْحَانَ ذِی الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِیْ اَخْصَى كُلَّ شَیْءٍ بِعِلْمِیْهِ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّیْ نُورًا فِی قَلْبِیْ وَنُورًا فِی قَبْرِیْ وَنُورًا فِی سُنْعِیْ وَنُورًا فِی بَصَرِیْ وَنُورًا فِی شَعْرِیْ وَنُورًا فِی بَشْرِیْ وَنُورًا فِی لَحْصِیْ وَنُورًا فِی دَمِیْ وَنُورًا فِی عَظَامِیْ وَنُورًا مِّنْ بَیْنِ یَدَیْ وَنُورًا مِّنْ خَلْفِیْ وَنُورًا عَنْ یَسَیْنِیْ وَنُورًا عَنْ شِمَالِیْ وَنُورًا مِّنْ فَوْقِیْ وَنُورًا مِّنْ تَحْتِیْ۔ اَللّٰهُمَّ رَدِّیْ نُورًا وَاَعْطِنِیْ نُورًا وَاَجْعَلْ لِّیْ نُورًا ﴿۱﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت کی دولت عطا فرما کر میری دل جمعی فرما دے، میری پراگندگی کو درست فرما دے، میری اُلفت کو نوا دے، میرا ظاہر درست کر دے، میرا قرض ادا فرما دے، میرے باطن کی حفاظت فرما کر میرے ظاہر کی اصلاح فرما دے، میرا عمل پاک کر کے میرا چہرہ روشن کر دے اور مجھے رشد و ہدایت القافرما کر ہر بُرائی سے بچالے۔ اے اللہ عزوجل! مجھے ایمان صادق عطا فرما اور ایسے یقین کی دولت سے مالا مال فرما جس کے بعد کوئی کفر نہ ہو اور

[۱] جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب منہ (دعاء..... الخ) الحدیث: ۳۴۱۹، ص ۲۰۰۳

صحیح ابن خزمہ، جامع ابواب الركعتین قبل الفجر، باب الدعاء بعد الركعتی الفجر، الحدیث: ۱۱۱۹، ج ۲، ص ۱۶۵

ایسی رحمت سے سرفراز فرما جس سے میں دنیا و آخرت میں تیرے فضل و کرم کا شرف حاصل کر لوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے موت کے وقت کامیابی عطا فرما اور شہیدوں کے درجات، سعادت مندوں کی زندگی، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی مُصَاحَبَت اور دشمنوں پر فَتْح و نُصْرَت عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیری بارگاہِ نیکس پناہ میں اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے حاضر ہوں اگرچہ میری رائے ناقص اور میرا عمل کمزور ہے اور میں تیری ہی رحمت کا محتاج ہوں۔ پس اے اُمور کا فیصلہ فرمانے والے! اے سینوں کو شفا عطا فرمانے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو سَمُندروں میں پناہ دیتا ہے اسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے، ہلاکت و بربادی کی پکار سے اور قُبُور کے فتنے سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جس بھلائی کا تو نے کسی مخلوق سے وعدہ فرما رکھا ہے یا اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ بھلائی عطا فرمانے والا ہے اور میرا خیال اس سے غافل اور عمل کمزور ہے اور میری نیت اور خواہش و ارادہ کی وہاں تک رسائی نہیں تو میں بھی اس بھلائی کے حصول کی خاطر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اے تمام جہانوں کے پالنے والے! تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے کہ نہ تو خود گمراہ ہوں اور نہ ہی دوسروں کو گمراہ کریں اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے والا اور اپنے دوستوں سے صلح و امن سے رہنے والا بنا دے، ہم تیری محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کریں اور ہر اس مخلوق سے دشمنی کریں جس نے تجھ سے دشمنی کی۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ ایک دعا ہے اور اس کا قبول کرنا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ تو محض ایک کوشش و مجاہدہ ہے اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے، یقیناً ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کرنے کی ثنوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت، جو زبردست قوت اور امرِ رشید (یعنی ہدایت یافتہ امر) کا مالک ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے روزِ جزا امن و امان اور روزِ حُلد (ہیشگی کے دن) جنت کا سوال کرتا ہوں اور وہ بھی مقربین، رکوع و سجود کرنے والوں اور ایقائے عہد کرنے والوں کے ہمراہ، بیشک تو رحم فرمانے والا اور انتہائی محبت فرمانے والا ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھ لی اور اسے بیان بھی کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی اور کرامت کا لباس پہنا، پاک ہے وہ جس کے سوا کسی کی پاکی بیان کرنا مناسب نہیں، پاک ہے فضل و انعام والی ہستی، پاک ہے قدرت و کرم کا مالک، پاک ہے وہ جس نے اپنے علم سے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے دل میں نور ڈال دے، میری قبر میں نور پیدا فرما دے، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میرے بالوں میں، میری کھال میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے نور میں اضافہ و زیادتی فرما اور مجھے نور کی دولت سے مالا مال فرما اور میرے لئے نور بنا۔

تاجدارِ رسالت، محسنِ انسانیت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے جسمِ اقدس کے ہر حصے میں ان انوار کے پیدا کرنے کا سوال کیا تا کہ نورِ حق سے عطا کردہ نور سے آنکھیں ہمیشہ ہر سکون و حرکت میں ذاتِ باری تعالیٰ کی صفتِ قیومی کا مشاہدہ کرتی رہیں کہ اسی ذاتِ برحق کی نظرِ کرم سے بندہ مامون و محفوظ رہتا ہے اور اسی کی شفقت و مہربانی سے مرتبہ ولایت پاتا ہے، پس بندہ اس کی رحمت کی طرف ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے تاکہ اس کی حفاظت و پناہ میں رہے اور اس کی نگاہوں میں کجی پیدا نہ ہو، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی نفسانی خواہش اسے بارگاہِ ذوالجلال سے دور کرے۔

پس سنتِ فجر کے بعد یہ دعا مانگنی چاہئے لیکن اس سے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سراپا رحمت، شافعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کر لیا جائے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دعا کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور اسے رد نہ کر دے۔ چنانچہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو سب سے پہلے مجھ پر درودِ پاک پڑھ لیا کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حد درجہ کریم ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے دو حاجتوں کا سوال کیا جائے اور وہ ایک عطا فرمائے اور دوسری رد کر دے۔“ ①

رات بھر قیام کرنے سے افضل

اس کے بعد نمازِ فجر باجماعت ادا کرے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ حفاظت میں رہے، چنانچہ ایک روایت میں حُزْنِ جُود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”نمازِ فجر باجماعت ادا کرنا رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے اور نمازِ عشا باجماعت آدھی رات کے قیام سے افضل ہے۔“ ②

چاہئے کہ دل و دماغ کی یکسوئی و مکمل بیداری اور حُسنِ توجہ سے نماز میں کھڑا ہو اور قرآن مجید میں غور و فکر کرے اور اسے ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور قرآنِ کریم کے مقصود کو سمجھے۔

جب سلام پھیرے تو مسنون اذکار پڑھے۔ (جن کا تذکرہ اگلی فصل میں ہو رہا ہے)

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الاذکار والدعوات، الباب الثانی، ج ۵، ص ۲۵۶

② صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء..... الخ، الحديث: ۱۴۹۱، ص ۷۹ بتغییر قلیل

شہابی فجر کے بعد کے وظائف

احادیث مبارکہ میں مذکور منتخب اذکار

احادیث و آثار مبارکہ سے ثابت ہے کہ نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل اذکار پڑھنا مستحب ہے:

﴿۱﴾..... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَ مِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ترجمہ: اے اللہ غُزَجَل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ اے اللہ غُزَجَل! تو ہی سلام ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے اور تیری ہی جانب سلامتی لوٹتی ہے، پس اے ہمارے پروردگار غُزَجَل! ہمیں سلامتی کی زندگی عطا فرما اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما، تو بڑی برکت والا ہے اے عظمت و بزرگی والے!

﴿۲﴾..... اس کے بعد تین بار یہ کلمات کہے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ﴾

ترجمہ: عظمتوں والا اللہ غُزَجَل پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔

﴿۳﴾..... پھر تین بار استغفار پڑھے اور ﴿۴﴾..... اس کے بعد یہ دعائے:

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾

ترجمہ: اے اللہ غُزَجَل! جس کو تو عطا فرمائے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو عطا نہ فرمائے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور تیری بارگاہ میں مالدار کو مال داری کام نہ آئے گی۔

﴿۵﴾..... اس کے بعد حالت تشہد میں بیٹھ کر دس مرتبہ یہ پڑھے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ غُزَجَل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیٹا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے قبضہ اختیار میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

۱..... صحیح البخاری، کتاب الاداب، باب الذکر بعد الصلاۃ، الحدیث: ۸۴۴، ص ۶

۲..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث عبد الرحمن بن غنم، الحدیث: ۱۸۰۱۲، ج ۶، ص ۲۸۹

﴿۶﴾..... اس کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہے اور ذیل بار سورہ اخلاص پڑھے۔

﴿۷﴾..... اور پھر ذیل مرتبہ یہ کہے: ﴿اعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّيِّعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، رَبِّ اعُوْذُ بِكَ

مِنْ هَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ﴾^①

ترجمہ: سننے اور جاننے والے اللہ عزوجل کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے میرے پروردگار عزوجل! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب عزوجل! اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

﴿۸﴾..... اس کے بعد تین مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھے: ﴿۹﴾

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝^ج
وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝^ج وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝^ع
ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے
رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب
خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ (پ ۲۳، الضقت: ۱۸۰ تا ۱۸۲)

﴿۹﴾..... اس کے بعد تین مرتبہ درج ذیل آیات مبارکہ پڑھے:

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُمْصِحُوْنَ ۝^ج
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ۝^ج يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝^ع
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب
صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن
رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور
مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا (نہر سبز و شاداب کرتا)
ہے اس کے مرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ (پ ۲۱، الروم: ۱۹ تا ۲۱)

﴿۱۰﴾..... اس کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللّٰهِ، ۳۳ بار الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور ۳۴ بار اللّٰهُ اَكْبَرُ کہے۔ اس طرح یہ

تعداد پوری ۱۰۰ ہو جائے گی اور اگر چاہے تو سب کو ۲۵، ۲۵ مرتبہ پڑھے اور اس پر ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ زیادہ کر
لے اور اگر ذیل کا کلمہ ہی ۲۵ مرتبہ پڑھ لے تو اس سے بھی تعداد پوری ۱۰۰ ہو جائے گی اور اس پر ہیشگی اختیار کرنا
بھی زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ پڑھنا: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾

①..... الدر المنثور، پ ۳۰، الاخلاص، ج ۸، ص ۲۸۱

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۱۲۲، ج ۵، ص ۲۱۱

{۱۱}..... اس کے بعد سورہ فاتحہ اور {۱۲}..... آیت الکرسی پڑھے۔

{۱۳}..... پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے۔ ①

{۱۴}..... پھر ﴿شَهِدَ اللَّهُ..... الخ﴾ آیت مبارکہ پڑھے۔ ②

{۱۵}..... اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ سے لے کر دو آیتیں پڑھے۔ ③

{۱۶}..... پھر سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھے۔ ④

{۱۷}..... پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت مبارکہ پڑھے۔ ⑤

{۱۸}..... اس کے بعد سورہ فتح کی آخری تین آیتیں پڑھے۔ ⑥

۱..... اَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الدّٰىنِ مَنْ قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُخِزْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَامْرَاً حَسْبًا ۚ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (ب ۳، البقرہ: ۲۸۵، ۲۸۶)

۲..... شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلٰئِكَةُ وَرُوْهُ الْعِلْمُ قَالًا بِالْقَسْطِ ۚ اَلَا اِنَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ (ب ۳، آل عمران: ۱۸)

۳..... قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ ۚ وَمَنْ تَشَاءُ ۚ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ ۚ وَتُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُؤْتِي الْمَالِ فِي النَّهَارِ وَتُؤْتِي الْمَالِ فِي اللَّيْلِ ۚ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (ب ۳، آل عمران: ۲۴، ۲۵)

۴..... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ (ب ۱۱، التوبة: ۱۲۸، ۱۲۹)

۵..... وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا ۚ وَكَبِّرَتْهُ تَكْبِيْرًا ۝ (ب ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱۱)

۶..... لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرَّعْيٰى بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنِيْنَ مُحَلِّفِيْنَ رُءُوْسِكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۚ لَا تَخَافُوْنَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ اِمْرًا سَلَّمَ رَسُوْلَهُ بِالْهَدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُبْطِرَ كُفْرَ الدّٰىنِ كُلِّهِمْ ۚ وَكُفِيَ بِاللّٰهِ شَيْدًا ۝ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفٰرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيِّئًا هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزُرْعٍ اُخْرِجَتْ سَطَفٌ فَلَزَرَءَا فَاسْتَعْلَظَ فَاَسْتَوٰى عَلَى سَوْتِهِ يُعْجِبُ الزُّرْعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفٰرَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً ۚ وَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ (ب ۲۶، النج: ۲۴، ۲۵)

{۱۹}..... اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی پانچ آیات مبارکہ پڑھے۔ ①

{۲۰}..... پھر سورہ حشر کی تین آخری آیات پڑھے۔ ②

{۲۱}..... اور اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا مانگے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمِ وَجْهِكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری ذات کے جمال و جلال کے صدقے کئی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔

دنیا و آخرت کی بھلائی کا مختصر وظیفہ

{۲۲}..... حضرت سیدنا قیصر بن محرق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کی وجہ سے اللہ عزوجل مجھے فائدہ دے، لیکن وہ مختصر ہوں کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا ان میں سے بھی کئی ایک پر عمل سے قاصر ہوں۔“ تو سر اپا رحمت، شافعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”دنیا کے لئے تو یہ وظیفہ ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھا کرو: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ جب تم نے یہ الفاظ کہہ لئے تو اندھے پن، جذام، برص اور فالج سے محفوظ ہو جاؤ گے اور آخرت کے لئے یہ

①..... سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ② لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یٰ یٰحییٰ وَیٰ یسٰ ③ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ④ ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ⑤ وَہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ⑥ ہُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلِی الْعَرْشِ ⑦ یَعْلَمُ مَا یَدْبُرِ فِی الْاَرْضِ وَمَا یُخْرِجُ مِنْہَا وَمَا یُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یُعْرِضُ فِیْہَا ⑧ وَہُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ ⑨ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ ⑩ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ⑪ وَ اِلٰی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑫ (پ ۲۴، الحديد: ۱ تا ۵)

⑬..... ہُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عَلِیْمُ الْغُیْبِ وَالشَّہَادَةِ ⑭ ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ⑮ ہُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ⑯ اَلْبَلِکُ الْقُدُّوْسُ ⑰ السَّلَامُ ⑱ اَلْمُوْمِنُ ⑲ اَلْمُحْسِنُ ⑳ اَلْعَزِیْزُ ㉑ اَلْجَبَّارُ ㉒ اَلْمُتَکَبِّرُ ㉓ سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ㉔ ہُوَ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الَّذِیْ یُبَارِئُ الْبَصُوْرَةَ الْاَسْبَاطُ ㉕ اَلْحَقُّ ㉖ یَسْبَحُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ㉗ (پ ۲۸، العنبر: ۲۲ تا ۲۴)

⑳..... ترجمہ: اللہ عزوجل پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، عظمتوں والا اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔

وظیفہ ہے: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَافْضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَانْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ﴾^① اس کے بعد سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن جب کوئی ان دعاؤں کا بدلہ پائے گا تو دیکھے گا کہ ان میں سے کسی کو ترک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی خاطر جنت کے چار دروازے کھولے جائیں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔“^②

جامع الوظائف خضری تحفہ

صبح کی نماز کے بعد 7، 7 بار یہ نزل وظائف پڑھیں جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو عطا فرمائے اور وصیت فرمائی کہ صُبح و شام پڑھا کریں۔^③ مزید ارشاد فرمایا کہ انہیں یہ وظیفہ نبیوں کے سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کے فضائل اور اس کے عظیم الشان ہونے کا تذکرہ کیا۔ پس کوئی ایسا سعادت مند انسان ہی اس پر ہمیشہ عمل کر سکتا ہے جس پر اللہ غَوَّضَ کی خاص نظر کرم ہو۔ یہاں ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وظیفہ کے فضائل کا تذکرہ حذف کر رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو بھی اس وظیفہ پر عمل کرے گا اور اس پر مداومت (مُ۔ دا۔ و۔ مت یعنی بیشگی) اختیار کرے گا تو اُسے وہ تمام فضائل حاصل ہوں گے جو ہم نے مختلف مذکورہ دعاؤں کے ضمن میں بیان کئے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سعید بن سعید علیہ رحمۃ اللہ الحَبِید سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوطیبہ رحمۃ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا گرز بن وبرة رحمۃ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ جو کہ ابدال تھے، سے روایت فرماتے ہیں: ”میرے ایک برادرِ محترم شام سے تشریف لائے اور مجھے ایک تحفہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے گرز! میری جانب سے یہ تحفہ قبول کر لیں کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔“ میں نے ان سے عرض کی: ”اے میرے بھائی! آپ کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟“ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عطا فرمایا ہے، میں نے پھر پوچھا: ”کیا آپ نے ان سے

①..... ترجمہ: اے اللہ غَوَّضَ! (حضرت سیدنا) محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آلِ محمد پر رحمت فرما اور مجھے بھی اپنی خاص ہدایت سے نوازا اور مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما اور مجھ پر اپنی رحمت پھیلا اور اپنی برکتیں نازل فرما۔

②..... عمل الیوم واللیلة لابن سنی، باب ما یقول فی دبر صلاة الصبح، الحدیث: ۱۳۳، ص ۹ بتغیر قلیل

③..... احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد، الباب الاول، ج ۱، ص ۴۲

یہ دریافت نہ فرمایا کہ انہیں یہ کس نے دیا؟“ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے دریافت کیا تھا، پس انہوں نے بتایا: ”ایک مرتبہ میں کعبہ مشرفہ کے صحن میں تَسْبِيح و تَحْمِيد اور تَهْلِيل (یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے) میں مشغول تھا کہ ایک بزرگ نے میرے پاس آکر سلام کیا اور میرے دائیں جانب بیٹھ گئے، میں نے ان سے زیادہ حسین چہرے، عمدہ لباس، گوری رنگت اور بہترین خوشبو والے کسی فرد کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا: ”اے بندہ خدا! آپ کون ہیں؟ اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟“ تو انہوں نے بتایا: ”میں ”خضر“ ہوں۔“ میں نے دوبارہ پوچھا کہ میرے پاس کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ”میں تو صرف آپ کو سلام کرنے اور آپ کی پُر وَز دگار عَزَّوَجَلَّ سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں، نیز میرے پاس ایک تحفہ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔“ میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے اور زمین پر اس کی روشنی پھیلنے سے پہلے اور اسی طرح اس کے غروب ہونے سے بھی پہلے یہ وظیفہ پڑھا کریں:

(۱)..... سائے بار اَلْحَمْدُ شَرِيف (۲)..... سائے بار سورۃ ناس (۳)..... سائے بار سورۃ فلق (۴)..... سائے بار سورۃ اخلاص (۵)..... سائے بار سورۃ کافرون (۶)..... سائے بار آیۃ الکرسی (۷)..... سائے بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ (۸)..... سائے بار درود پاک (۹)..... سائے بار اپنے لئے، اپنے والدین اور ان کی اولاد کے لئے، اپنے اہل و عیال، تمام مومنین و مومنات اور زندہ و فوت شدہ افراد کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں اور (۱۰)..... پھر سات بار یہ دعا مانگیں:

﴿اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاجَلًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَايَ مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ۔ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ رَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾^①

اور (پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا) یہ خیال رکھیں کہ صبح و شام ان وظائف میں سے کوئی رہ نہ

جائے۔

[۱]..... ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے اور ان کے ساتھ دین و دنیا اور آخرت کے معاملے میں جلدی اور دیر سے ایسا سلوک فرما جو تیری شان کے لائق ہے اور اے میرے پُر وَز دگار! ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ نہ فرما جو ہمارے لائق ہے، بے شک تو ہی بخشنے والا، بردبار، جواد، کرم کرنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیمؑ یثقی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات سے بھی آگاہ فرمائیں کہ آپ کو یہ تحفہ کس نے عطا فرمایا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”مجھے یہ تحفہ وعطیہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔“ میں نے پھر عرض کی: ”مجھے اس کا اجر و ثواب بھی بتائیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”جب آپ کی ملاقات تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے ہوگی تو خود ہی اس کا ثواب دریافت فرمالیجئے گا، یقیناً وہ آپ کو آگاہ فرمادیں گے۔“

حضرت سیدنا ابراہیمؑ یثقی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر جنت میں داخل فرمادیا، انہوں نے جنت کے انعامات و اکرامات دیکھے اور جو کچھ دیکھا تھا اس کے اوصاف بھی بیان کئے اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے فرشتوں سے سوال کیا یہ سب کچھ کس کے لئے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے لئے ہے جو ویسا ہی عمل کرے جو آپ کرتے ہیں۔

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنتی پھل کھائے اور فرشتوں نے مجھے جنتی مشروب بھی پلایا، اسی اثنا میں اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ 70 انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی 70 قطاریں بھی تھیں، ہر قطار مشرق سے مغرب تک طویل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے مجھے ”السلام علیکم“ کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا، میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے سماعت فرمائی ہے۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”خضر نے سچ کہا ہے اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اور وہ اہل زمین کے عالم اور ابدالوں کے سردار ہیں، نیز وہ زمین میں اللہ عزوجل کے لشکر میں سے ہیں۔“

میں نے دوبارہ عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! جو یہ عمل کرے لیکن ان انعامات کا مشاہدہ نہ کر سکے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو کیا اسے بھی ویسے ہی نوازاجائے گا جیسے مجھے نوازا گیا ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً

رَبِّ قَدْ وَسَّ غَزْجَلْ ہر اس شخص کو ان انعامات سے نوازے گا جو اس وظیفہ پر عمل کرنے والا ہوگا خواہ اس نے نہ تو میری زیارت کی ہو اور نہ ہی جنت کا مشاہدہ کیا ہو، بلکہ پڑ و ز دگار غَزْجَلْ اس کی تمام بڑی بڑی لغزشیں تک معاف فرما کر اس سے اپنی ناراضی ختم فرما دے گا اور بائیں کندھے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ سال بھر تک اس کی بُرائیاں نہ لکھنا اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یہ عمل صرف وہی شخص بجالائے گا جس کو اللہ غَزْجَلْ نے سعادت مند و خوش بخت بنا کر پیدا کیا ہوگا اور اس عمل کو ترک بھی صرف وہی کرے گا جو بد بخت ہوگا۔“ ①

حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَامُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ یٰمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے چار ماہ تک نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ حالت اس خواب کے بعد ہوئی ہو۔ (وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ)
یہ سب سے بہترین اور دو وظائف ہیں جنہیں صُحُب کی نماز کے بعد پڑھا جاسکتا ہے، ان کے فضائل بکثرت اخبار و احادیث مبارکہ میں وارد ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر ہم نے ان تمام کے تذکرے سے گریز کیا ہے۔

پہاڑ برابر قرض سے نجات کا وظیفہ

ایک مُکَاتَب (یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ مختصر القدوری، ص ۱۷۱) نے حضرت مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی بارگاہ میں عرض کی: میں اپنی کتابت (یعنی آزادی کی قیمت) ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے فرمایا: میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبَلِ صِر (صیر) ایک پہاڑ کا نام ہے۔ (النهاية، ج ۳، ص ۶۱) جتنا دین (یعنی قرض) ہوگا تو اللہ غَزْجَلْ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو: اَللّٰهُمَّ اٰکْفِنِیْ بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَنْ سِوَاکَ۔

(سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹، حدیث: ۳۵۷۴)

نہائی فجر کے بعد کی مسنون دعائیں

اس فصل میں نماز فجر کے بعد کی ان جامع اور مختصر دعاؤں کا بیان ہے جو مختلف احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔

دعا شروع کرنے کا مسنون طریقہ

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا شروع فرمایا کرتے تھے:

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ﴾^① ترجمہ: پاک ہے میرا بزرگ و برتر اور انتہائی زیادہ عطا کرنے والا پُر و دگار۔

اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ سے بھی آغاز فرمایا کرتے تھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ،

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے دستِ قدرت میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نعمتوں والا، فضل و کرم والا اور بہترین تعریف کا مالک ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔

جامع اور کامل دعا

مروی ہے کہ حسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا

عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو جامع اور کامل دعائیں مانگنے کے متعلق ارشاد فرمایا اور یہ دعا سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ

مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ

الْجَنَّةَ، وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَاسْأَلْكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَعِينُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَاسْأَلْتُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما..... اور تجھ سے ہر قسم کی جلد اور دیر سے آنے والی خیر و بھلائی کی بھیج مانگتا ہوں خواہ اس سے میں آگاہ ہوں یا نہ ہوں..... اور میں ہر جلد اور دیر سے آنے والے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں خواہ میں اس شر سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں..... اور تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں..... اور دوزخ اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں..... اور تجھ سے ہر وہ شے مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی..... اور تجھ سے ہر اس شے سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے! تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرمایا ہے میں تجھ سے تیری رحمت کے صدقے اس کے انجام کے بہتر ہونے کا سوال کرتا ہوں۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو اور یوں دعا مانگا کرو:

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَعِثْنِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ ظَلْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ﴾ ﴿٢﴾

ترجمہ: اے زندہ! اے دوسروں کے قائم رکھنے والے! تیری رحمت کے بھروسے پر میں مدد مانگ رہا ہوں پس میری مدد فرما اور مجھے

[۱]..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث: ۲۵۱۹۱، ۲۵۱۹۲، ج ۹، ص ۴۸۱، ۴۸۲ دون قوله

”الصلاة على محمد وآله“

[۲]..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول اذا اُسسى، الحديث: ۴۰۵، ج ۶، ص ۱۴، دون قوله ”فاغشى“

ایک لمحے کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے مت فرما بلکہ میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما دے۔

سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو سکھائی گئی دعا

محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ دعا سکھائی:

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ وَاِبْرٰہِیْمَ خَلِیْلِکَ وَمُوسٰی نَجِیِّکَ وَکَلِیْمَکَ وَعِیْسٰی رُوحَکَ وَکَلِیْمَکَ وَبِکَلَامِ مُوسٰی وَاُنْجِیْلِ عِیْسٰی وَزَبُورِ دَاوُدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَکُلِّ وَحٰی اَوْ حِیْتَهٗ اَوْ قَضَاۃٍ قَضٰیْتَهٗ اَوْ سَاۡئِلٍ اَعْطٰیْتَهٗ اَوْ غَنٰی اَفْنِیْتَهٗ اَوْ فَقِیْرٍ اَغْنٰیْتَهٗ اَوْ ضَالٍّ هَدٰیْتَهٗ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَهٗ عَلٰی مُوسٰی وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ ثَبِتَ بِہٖ اَرْزَاقُ الْعِبَادِ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی الْجِبَالِ فَارْسَتْ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ اسْتَقَلَّ بِہٖ عَرْشُکَ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الطَّہْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوَحْدِ الْمُنَزَّلِ فِی کِتَابِکَ مِنْ لَدُنْکَ مِنَ النُّوْرِ الْبَیِّنِ وَاَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلٰی النَّہَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلٰی اللَّیْلِ فَاطْلَمَ وَبِعَظَمَتِکَ وَکِبَرِیَّاتِکَ وَبَنُوْرٍ وَجْہَکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَنْ تُرْزِقَنِی الْقُرْاٰنَ وَالْعِلْمَ وَتُخَلِّطَہٗ بِلَحْظِی وَدَمِی وَسَعِیِّ وَبَصَرِی وَتُسْتَعِیْلَ بِہٖ جَسَدِیْ بِحَوْلِکَ وَقُوَّتِکَ فَانَّہٗ لَا حَوْلَ لِیْ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور تیرے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم اور تیرے نبی و کلیم حضرت سیدنا موسیٰ اور تیری روح اور کلمے حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِمُ السَّلَام کے صدقے سوال کرتا ہوں..... اور حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے کلام، حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی انجیل، حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کی زبور اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قرآن مجید کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں..... اور اس وحی کے وسیلہ سے (بھی مانگتا ہوں) جو تو نے کسی کی جانب کی..... یا ہر اس فیصلے کے واسطے سے جو تو نے کیا..... یا ہر اس سائل کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے عطا فرمایا..... یا اس

① جامع الاصول للجزری، الكتاب الاول فی الدعاء، الفصل التاسع فی دعاء الحفظ، الحدیث: ۲۳۰۲، ج ۴، ص ۲۴۹

کتاب الدعاء للطبرانی، باب الدعاء لحفظ القرآن، الحدیث: ۱۳۳۴، ص ۳۹۷

غنی کے وسیلہ سے جس کو تو نے مال عطا کیا..... یا اس فقیر کے وسیلہ سے جس کو تو نے غنی فرما دیا..... یا ہر اس گمراہ کے صدقہ جس کو تو نے ہدایت کی دولت عطا فرمائی..... اور میں تجھ سے تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتارا..... اور تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جس سے بندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے..... اور تجھ سے تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے زمین پر نازل فرمایا تو وہ قرار پکڑ گئی..... اور تجھ سے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ جم گئے..... اور تیرے اس بابرکت نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تیرا عرش بلند ہوا..... اور تیرے بابرکت نام الظہر، الآخر، الصمد، الوتر کے واسطے سے سوال کرتا ہوں..... اور تیرے ہر اس نازل کردہ بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تیری کتاب میں ہے..... اور تیرے اس بابرکت نام کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی..... اور تجھ سے تیری عظمت اور کبریائی کے واسطے اور تیرے نور کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور مجھے قرآن کریم اور علم کی دولت عطا فرما اور اسے میرے گوشت، میرے خون، میری سماعت اور میری بصارت میں ملا دے کہ میرا جسم تیری عطا کردہ قوت و طاقت سے اسے استعمال کر سکے کیونکہ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! تیری عطا کردہ توفیق کے بغیر مجھ میں نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ دعا پڑھا کریں:

﴿يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا جَمَالَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَضَرِّحِينَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاعِبِينَ وَالْمَفْرَجَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ وَالْمُرَوِّحَ عَنِ الْمَغْشُومِينَ وَمُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَكَاشِفَ سُوءِ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْهَ الْعَالَمِينَ مَنْزُولٌ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَزْهَمَ الرَّاحِمِينَ﴾^①

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۲۵۹، ص ۳۰ دون قوله ”یا جمال السموات والارض“

ترجمہ: اے آسمانوں اور زمین کے نور! اے آسمانوں اور زمین کے جمال! اے آسمانوں اور زمین کے سہارے! اے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کرنے والے! اے عظمت و بزرگی والے! اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے! اے فریاد یوں کے مددگار! اے رغبت رکھنے والوں کی رغبت کی انتہا! اور اے مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرمانے والے! اور اے غمزدوں کو راحت و سکون عطا فرمانے والے! اور اے مجبور اور بے کسوں کی دعاؤں کے قبول فرمانے والے! اور اے تکلیفوں کے دور فرمانے والے! اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! اور اے تمام جہانوں کے معبود! ہر حاجت تیری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اے سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والے!

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی روزانہ کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صُبح و شام یہ دُعا مانگا کرتے اور کبھی ناغہ نہ فرماتے:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَافِیَۃَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَۃَ فِی دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ، وَفِیْ اَهْلِیْ وَمَالِیَ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِیْ وَامِنْ رَّوْعَاتِیْ، وَاَقْلِنِیْ عَثَرَاتِیْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَمِنْ خَلْفِیْ وَعَنْ یَمَیْنِیْ وَعَنْ شِمَآلِیْ وَمِنْ فَوْقِیْ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُذُجُل! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اور اپنے دین و دنیا اور مال و اولاد میں عفو و عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ غُذُجُل! میری پردہ پوشی فرما، مجھے خوف سے امن عطا فرما اور میری کُفْرِ شوش کو مُعَاف فرما۔ اے اللہ غُذُجُل! میرے سامنے اور پیچھے سے اور میرے دائیں، بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں زمین میں دھنسائے جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔

عطائے خداوندی

حضرت سیدنا بَرِیْدہ اَشْلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ محر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے بَرِیْدہ! کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں کیونکہ اللہ غُذُجُل جسے اپنی خیر و

① سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، الحدیث: ۵۰۷۴، ص ۱۵۹۴

سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما یدعو بہ الرجل، الحدیث: ۳۸۷۱، ص ۲۷۰۸

بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی یہ کلمات سکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان کلمات کو بھی نہیں بھولتا۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیوں نہیں ضرور سکھائیں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ پڑھا کرو:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَرٌّ فِي رِضَاكَ ضُعْفِي، وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَّتِي، وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَايَ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَرٌّ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾^①
ترجمہ: اے اللہ غُذُجُل! میں کمزور ہوں میرے ضُغف کو اپنی رضا میں قوت عطا فرما، میری پیشانی کو خیر و بھلائی کی جانب کر دے اور اسلام کو میری رضامندی کی انتہا بنا دے، اے اللہ غُذُجُل! میں کمزور ہوں مجھے قُوت عطا فرما، میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! میں فقیر ہوں مجھے اپنی رحمت سے غنی بنا دے۔

دنیا و آخرت کی جامع الخیر دعا

حضرت سیدنا ابوما لک اشجی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھے بتایا کہ ہم صبح کے وقت محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مرد یا ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں صبح کے وقت کیا دعا مانگوں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ دعا مانگا کرو، دنیا و آخرت کی خیر و برکت تمہارے لئے جمع کر دی جائے گی:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَآغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاجْبُرْنِي﴾^②

ترجمہ: اے اللہ غُذُجُل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت اور رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے اور میرے حال کو دُرست فرما۔

شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا

حضرت سیدنا ابوزرّہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے میرے ایک

① الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ۲۸۸۲، ص ۷۲، لا بتغير قليل

② صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب جامع الدعاء بعد الصلاة، الحديث: ۳۳، ج ۱، ص ۳۶۶

خط کے جواب میں مکتوب بھیجا اور دورانِ ملاقات بھی آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بتایا کہ شیطان اس شخص کے قریب نہیں جاتا صبح و شام یہ دعائیں تین مرتبہ پڑھ لیا کرے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَةِ مِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَةِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَّا تُعْطِي وَمَا تُسْأَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَّا تُخْفِي وَخَيْرٍ مَّا تُبْدِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ﴾ إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہرزہ ریلے جانور اور تمام تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑوں کے شر سے میں تیرے بابرکت نام اور تیرے کامل کلمہ کی پناہ طلب کرتا ہوں..... اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بابرکت نام اور تیرے کامل کلمات کی تیرے عذاب اور تیرے بندوں کے شر سے..... اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بابرکت نام کی اور تیرے کامل کلمات کی شیطان مردود کے شر سے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بے شک میں تیرے بابرکت نام اور تیرے مکمل کلمات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج..... اور میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جو خیر و بھلائی کسی کو عطا کی جاسکتی ہے یا کسی سے مانگی جاسکتی ہے اور جو خفی و ظاہر ہو وہ خیر و بھلائی مجھے عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے بابرکت نام کی اور تیرے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ﴿اس شر سے جو دن کے وقت آتا ہے﴾ بے شک میرا پڑ دگا روہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا بھی رب ہے۔

شام کے وقت ﴿مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ﴾ کے بجائے ﴿مِنْ شَرِّ مَا جَاءَ بِهِ اللَّيْلُ﴾ پڑھیں۔

آفات سے بچنے کی دعائیں

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ نے حضرت سیدنا محمد بن عبید اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے روایت بیان کی کہ حضرت سیدنا ابوالدرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تشریف لائے، انہیں بتایا گیا کہ ان کا گھر جل گیا ہے تو فرمانے لگے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسا نہیں ہونے دے گا۔“ پھر ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی: ”اے ابودرداء! آگ

آپ کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی کہ خود بخود بچھ گئی۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں جانتا تھا۔“ ان سے عرض کی گئی: ”ہم نہیں جانتے کہ آپ کی ان دونوں باتوں میں زیادہ عجیب کونسی ہے؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”میں نے رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سن رکھا ہے کہ جو شخص دن یا رات میں یہ کلمات کہے کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں نے ان کلمات کو پڑھ لیا تھا اور وہ یہ ہیں:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبِّي كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ہی میرا پَر وَر دگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور تو ہی عرشِ عظیم کا رب ہے، بزرگ و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے سوا نہ تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی قدرت، میرا پَر وَر دگار اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر شے پر قادر ہے اور بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس اور ہر اس جاندار کے شر سے جس کی پیشانی تیرے دستِ قدرت میں ہے، بیشک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔

اہم امورِ آخرت سے محفوظ رہنے کی دعا

حضرت سپیدنا ابو الدرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے آخرت میں درپیش تمام امور میں کافی ہوگا خواہ وہ ان کلمات میں سچا ہو یا جھوٹا اور وہ کلمات یہ ہیں: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^②

ترجمہ: پھر اگر وہ نہ پھیریں تو تم فرمادو: مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

غم کو خوشی سے بدلنے والی دعا

رسولِ بے مثال، پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو کوئی کسی قسم کے غم

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند الصباح والمساء، الحديث: ۳۴۳، ص ۸۱۲

②..... عمل اليوم واليلة لابن سنی، ما یقول اذا أصبح، الحديث: ۷۱، ص ۳۱ بتغیر قلیل

اور پریشانی میں مبتلا ہوا اور یہ کلمات کہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے غم اور پریشانی کو دور فرما کر خوشی و مسرت سے بدل دے گا۔“ دعا یہ ہے: ﴿اللَّهُمَّ اِنِّی عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اُمَّتِكَ، نَاصِیْقَتِی بِیَدِیْكَ، مَا ضِیْ فِی حُكْمِیْكَ، عَذَلٌ فِی قَضَاؤُكَ، اَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَبِّیْتُ بِهِ نَفْسَکَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابِیْكَ اَوْ عَلَبْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِکَ اَوْ اِسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِی عِلْمِ الْغِیْبِ عِنْدَکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّیْكَ وَحَبِیْبِیْكَ مُحَمَّدٍ وَّآلِیْهِ وَاَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُورَ صَدْرِیْ وَجَلَاءَ حُزْنِیْ وَذِهَابَ هَمِّیْ وَغَیْبِیْ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا ہی حکم نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ سراپا عَدَل ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس بابرکت نام کے واسطے سے جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا کسی کو سکھایا یا علم غیب کے ساتھ خاص رکھا، سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی اور حبیب محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میری تکلیف ختم کرنے والا اور فکر و غم دور کرنے والا بنادے۔

راوی فرماتے ہیں کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ان کلمات کو سیکھ لیا جائے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی ان کلمات کو سنے اسے چاہئے کہ انہیں سیکھ لے۔“^①

دن اور رات کا شکر ادا کرنا

حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ وہ صبح کے وقت یہ دعا مانگا کرتے: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا خَلْقٌ جَدِیدٌ فَافْتَحْهُ عَلٰی بِطَاعَتِیْكَ وَاخْتِمْهُ لِیْ بِمَغْفِرَتِیْكَ وَرِضْوَانِیْكَ وَارْزُقْنِیْ فِیْہِ حَسَنَةً تَقْبَلُہَا مِنِّیْ وَزَكَّیْہَا وَضَعْفُہَا لِیْ وَمَا عَمِلْتُ فِیْہِ مِنْ سَبِّیَّةٍ فَاغْفِرْہَا لِیْ اِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ وَدُوْدٌ کَرِیْمٌ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ ایک نئی تخلیق ہے، پس اس کا آغاز مجھ پر اپنی اطاعت و فرمانبرداری سے فرما اور اختتام اپنی مغفرت و رضامندی سے فرما اور مجھے اس میں ایسی بھلائی و نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو مجھ سے قبول بھی فرما لے اور اسے پاک فرما کر میرے لئے اس کے اجر کو دے اور میں نے اس میں جس بھی گناہ کا ارتکاب کیا اسے معاف فرما دے کیونکہ تو ہی مغفرت فرمانے

① المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۷۱۲، ج ۲، ص ۱۲ دون قولہ ”ان تصلی... الی... والہ

والا، رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔

پس جو صبح و شام یہ دعا پڑھ لے اس نے دن رات کا شکر ادا کر لیا۔ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندے کو راضی کرنا

ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے:

﴿رَضِیْتُ بِاللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ رَبًّا وَبِاِیْسَ لَامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَبِیًّا﴾ ①

ترجمہ: میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ

صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔

سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی دعا

حضرت سیدنا مہمَّر رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا جعفر بن بُرقان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام یوں دعا مانگا کرتے: ﴿اللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ لَا اَسْتَطِیْعُ دَفْعَ مَا اَکْرَهُ وَلَا اَمْلِکُ نَفْعَ مَا اَرْجُوْ وَاَصْبَحَ الْاَمْرُ بِیَدِیْکَ لَا بِیَدِیْ غَیْرِکَ وَاَصْبَحْتُ مُزْتَهِنًا بِعَمَلِیْ فَلَا فَقِیْرَ اَفْقَرُ مِنِّیْ، اَللّٰہُمَّ لَا تُشَبِّتْ لِیْ عَدُوِّیْ وَلَا تُسَوِّیْ لِیْ صَدِیْقِیْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِیْبَتِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا اَکْبَرَ حَبِیْیْ وَلَا مَبْلَغَ عَلَیْیْ وَلَا غَايَةَ اَمَلِیْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَیَّ مَنْ لَا یَزِیْ حَمِیْیْ﴾ ②

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اس حال میں سُجَّح کی ہے کہ اپنی ناپسندیدہ اشیاء کو دور نہیں کر سکتا اور نہ کسی ایسی شے کے نفع کا مالک ہوں جس کی اُمید رکھتا ہوں، بلکہ ہر قسم کا معاملہ تیرے ہی دستِ قدرت میں ہے، میری جان اپنے عمل میں گروی رکھی ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی (تیری رحمت و بخشش کا) محتاج نہیں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ تو خوشیاں عطا فرما اور نہ ہی میرے دوست کو میری

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب الاذکار، دعاء الخلیل ابراہیم، ج ۵، ص ۳۰۸

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، الحدیث: ۵۰۷۲، ص ۱۵۹۴

المستدرك، کتاب الدعاء والتکبیر، باب من قال وضیت..... الخ، الحدیث: ۱۹۴۸، ج ۲، ص ۲۰۱

③..... کتاب الجامع لمعمر مع المصنف لعبد الرزاق، باب القول حين يمسي..... الخ، الحدیث: ۲۰۰۵، ج ۱، ص ۹۳

طرف سے دکھ پہنچا، میرے دین کے معاملے میں نہ تو مجھے کسی مصیبت میں مبتلا فرما اور نہ ہی دنیا کو میرا سب سے بڑا مقصد بنا کر اسے میرے علم و اُمید کی انتہا بنا اور نہ ہی مجھ پر اس شخص کو مُسلط فرما جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہنے کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے منقول ہے کہ ہر موسم میں حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلٰیہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ آپس میں ملاقات فرماتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں تو یہ کلمات کہتے ہیں: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، اَلْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا يُضْرِی السُّوءُ اِلَّا اللّٰهُ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بابرکت نام سے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے نہ بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، ہر نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی جانب سے ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دستِ قدرت میں ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کوئی بھی بُرائی دور نہیں کر سکتا، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، نہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت۔ بجز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے۔

فائدہ: جو کوئی صبح کے وقت یہ کلمات تین مرتبہ پڑھے جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہے گا۔^①

استغفار حضرت سیدنا خضر علیہ السلام

منقول ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا استغفار یہ ہے:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ثُبْتُ اِلَیْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِیْهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ لَكَ ثُمَّ لَمْ اَفِ لَكَ بِہِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِہَا عَلٰی فَقَوَّیْتُ بِہَا عَلٰی مَعْصِیَتِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ لَوْ جُہَاكَ خَالَطَهُ مَا لَیْسَ لَكَ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جو میں نے توبہ کے بعد کیا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس عہد

①..... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۲۷۳ الحسن بن رزین، ج ۱، ص ۲۴۴ بتغیر قلیل

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، الحديث: ۱۲۸، ج ۵، ص ۲۳۳ بتغیر

کی مُعافی چاہتا ہوں جو میں نے تجھ سے کیا لیکن پورا نہ کر سکا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس نعمت کی مُعافی چاہتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی لیکن میں نے اس نعمت سے تیری نافرمانی پر قوت حاصل کی، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس عمل کی مُعافی چاہتا ہوں جو میں نے خالص تیری رضا کے لئے کیا لیکن اس میں ایسی شے شامل ہوگئی جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہ تھی۔

دُراور خوف دور کرنے کی دعا

حضرت سیدنا سعید بن ابی روحا جَمال رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت میں ایک ویران جگہ تنہا رہ گیا، مجھے وحشت و تنہائی محسوس ہوئی تو گھبرا گیا۔ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا، اسے دیکھ کر میری گھبراہٹ اور زیادہ ہوگئی اور جب میں نے اس کی آواز سنی تو اسے قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، پھر اس شخص نے مجھ سے کہا: ”کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ ﴿﴾ جب تم خوف محسوس کرو تو تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے ﴿﴾ جب راستہ سے بھٹک جاؤ تو راستہ پا لو اور ﴿﴾ جب بے خوابی کا شکار ہو تو نیند آجائے۔“ میں نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کے حال پر رحم فرمائے مجھے ضرور ایسی دعا سکھائیے۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس نیک بندے نے کہا: ”یہ دعا پڑھا کرو:

بِسْمِ اللّٰهِ ذِی الشَّانِ الْعَظِیْمِ الْبُزْهَانِ شَدِیْدِ السُّلْطَانِ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ﴿۱﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو شان والا، عظیم برہان والا، شدید سلطنت والا ہے، جسے ہر دن ایک کام ہے، اس بزرگ و برتر ذات کی مدد کے علاوہ نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پانے کے دس کلمات

حضرت سیدنا یعقوب بن عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن حسان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت سیدنا معروف کَرْنِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں دس ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن میں سے پانچ دنیا اور پانچ آخرت کے لئے ہیں، جو بھی ان کلمات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے انعاماتِ باری تعالیٰ پاتا ہے۔“ میں نے عرض کی کہ انہیں تحریر فرمادیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”نہیں! میں تحریر نہیں کروں گا بلکہ میں بھی اسی طرح بار بار تمہیں پڑھ کر سناؤں گا جیسا کہ حضرت سیدنا بکر بن

حُبِیْش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نَے مجھے سنائے تھے۔“ وہ کلمات یہ ہیں:

﴿حَسْبِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی لِذِیْنِیْ، حَسْبِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِذِیْنِیَّ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الْكَرِیْمُ لِمَا أَهْبَنْتِیْ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الْحَكِیْمُ الْقَوِیُّ لِمَنْ بَغَى عَلَیَّ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الشَّدِیْدُ لِمَنْ كَادَنِیْ بِسُوءٍ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الرَّحِیْمُ عِنْدَ الْمَوْتِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِی الْقَبْرِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الْكَرِیْمُ عِنْدَ الْحِسَابِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ اللَّطِیْفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ الْقَدِیْرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ﴾ ﴿حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ﴾^①

ترجمہ: مجھے میرے دین کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھے میری دنیا کے معاملات میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جن باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے ان میں بھی مجھے کریم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھ پر سرکشی اختیار کرنے والے کے معاملہ میں بھی مجھے حکمت و قوت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جو مجھے دھوکا و فریب دینا چاہے اس کے معاملہ میں بھی مجھے شدت و طاقت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، موت کے وقت بھی مجھے رحم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، قبر میں سوال جواب کے وقت بھی مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے جو کہ رءوف ہے، حساب کے وقت بھی مجھے کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، میزان کے پاس بھی مجھے لطف و کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، پل صراط سے گزرتے وقت بھی مجھے قدرت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

اور اس کے بعد یوں دعا کرے:

﴿اَللّٰهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضِلِّیْنَ وَرَاحِمَ الْمُذْنِبِیْنَ وَمُقِیْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِیْنَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطْرِ الْعَظِیْمِ الْمُسْلِمِیْنَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْاَحْیَاءِ الْمَرْزُوقِیْنَ الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ اٰمِیْن۔ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے! اور اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے! اے خطاکاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے! اے عظیم قدر و منزلت کے مالک! اپنے (اس) بندے اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان رزق دیئے گئے زندوں میں سے بنادے جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں میں سے۔ آمین! یا رب العالمین!

① نوادر الاصول للحکیم، الاصل الخامس والسبعون والمائة، باب فی سر الکلمات..... الخ، ج ۲، ص ۲۷۴ بتغیر قلیل

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ غلامِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ خَوَاب میں دیکھا گیا تو انہوں نے (دخولِ جَنّت کا سبب پوچھنے پر) بتایا کہ میں انہی دعاؤں کی برکت سے جَنّت میں داخل ہوا ہوں۔^①

مذکورہ دعا کے بعد یہ دعا مانگئے:

﴿اللَّهُمَّ عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ، رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، ذَا الْعَرْشِ، تُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِكَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذَا الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اے مخفی و پوشیدہ اشیاء کو جاننے والے! اے درجات کو بلند کرنے والے! اے عرش کے مالک! روح تیرے علم سے تیری منشا و مرضی کے مطابق تیرے بندوں میں ڈالی جاتی ہے، اے گناہ معاف کرنے والے! اور اے توبہ قبول فرمانے والی ذاتِ بابرکات! اے سخت عذاب کے مالک! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیم صانِعِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”آپ کو کس شے کے سبب نجات ملی؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے بتایا کہ یہی مذکورہ دعائیں میری نجات کا سبب ہیں۔

دعائے مولا مشکل کشاکش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کو یہ دعا سکھائی، الفاظ یہ ہیں:

﴿يَا مَنْ لَا يُشْغِلُهُ سَبْعٌ عَنْ سَبْعٍ وَلَا تَشْتَبِيهِ الْأَصْوَاتُ، يَا مَنْ لَا تُغْلِظُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ، يَا مَنْ لَا يَتَكَبَّرُ بِإِلْحَاحِ الْمُلْجِنِينَ، أَذْقِنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ﴾^③

ترجمہ: اے وہ ہستی جسے کسی ایک کا سنا دوسرے کو سننے سے غافل نہیں کرتا اور نہ ہی جس پر آوازیں مشتبه ہوتی ہیں! اے وہ بابرکت ذات کہ جس پر سوالاتِ خَلَطِ مَلَط نہیں ہوتے اور نہ ہی زبانوں کا اختلاف اس پر اثر انداز ہوتا ہے! اے آہ و زاری کرنے والوں کی آہ و زاری سے نہ اکتانے والے! مجھے اپنے عَفْو و دُرُک ز کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی حلاوت عطا فرما۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۶۷ عبۃ الغلام، الحدیث: ۸۵۱۶، ج ۶، ص ۲۵۶

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی فضائل السورۃ، الحدیث: ۲۴۸۱، ج ۲، ص ۸۶۴

③..... المجالسۃ وجواهر العلم، الحدیث: ۱۰۳، ج ۱، ص ۶۱ بدون بعض اللفاظ

تسبیحاتِ ابی الْمُعْتَمِر

یہ تسبیحات حضرت سیدنا ابو مُعْتَمِر سلیمان تیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہیں، جن کی فضیلت کے متعلق مروی ہے کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بلا دروم میں شہید ہونے والے ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”تو نے وہاں (جنت میں) سب سے بہتر کس عمل کو پایا ہے؟“ تو اس نے جواب دیا: ”تسبیحات ابو مُعْتَمِر کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔“

حضرت سیدنا مُعْتَمِر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن خالد کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟“ اس نے بتایا کہ بہت اچھا۔ میں نے کہا: ”ہمیں تو گناہگار کے حق میں سزا کا خطرہ تھا۔“ تو بولا: ”تسبیحات ابو مُعْتَمِر سے محبت کرو، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ہیں۔“

تسبیحات حضرت سیدنا ابو مُعْتَمِر یہ ہیں:

﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَزِنَةَ مَا خَلَقَ وَزِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَمِلْءَ مَا خَلَقَ وَمِلْءَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَمِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَمِلْءَ أَرْضِهِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، وَعَدَدَ خَلْقِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَمَبْلَغَ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ، وَحَتَّى يَرْضَى وَإِذَا رَضِيَ، وَعَدَدَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقُهُ فِي جَنِّيعٍ مَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوهُ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَلَنَسَمَةٍ وَشَمٍّ وَنَفْسٍ وَلَنَحْصَةٍ وَظَرْفَةٍ، مِّنَ الْآكِبِدِ إِلَى الْآكِبِدِ، أَبَدِ الدُّنْيَا وَأَبَدِ الْآخِرَةِ، وَآكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، لَا يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْقُذُ آخِرُهُ﴾^①

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے ﴿اور تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں﴾ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں ﴿اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سب سے بڑا ہے﴾ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی قوت۔ ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح و تحمید ہو﴾ اس نے جو مخلوق پیدا کی اور جو پیدا کرے گا سب کی تعداد کے برابر ﴿اور اس کی وہ مخلوق جو اس نے پیدا کی اور جو پیدا کرے گا اس کے وزن کے برابر﴾ اور جو اس نے پیدا کیا اور جو پیدا کرے گا اس کے بھرنے کے برابر ﴿اور آسمانوں کے اور زمینوں کے

① موسوعة لابن ابی الدنيا، كتاب المناجات، باب ما روى من الشعر في المنام، الحديث: ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ج ٣، ص ١٠٢

بھرنے کی مقدار اور ان کی مثل مزید ﴿﴾ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ﴿﴾ اور اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ﴿﴾ اور اس کی رحمت کی انتہا اور اس کے کلمات کی سیما ہی کے برابر ﴿﴾ اور اس کے علم و رضا کی حد کے برابر ﴿﴾ اور یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے ﴿﴾ اور جب وہ راضی ہو جائے اس کے برابر ﴿﴾ ماضی میں اس کی مخلوق نے جس قدر اس کا ذکر کیا اور آئندہ زمانہ میں جو کرے گی اس کے برابر ﴿﴾ ہر سال میں، ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات اور ہر گھڑی میں سب گھڑیوں سے اور ہر ذات، ہر سو گنھنے میں اور ہر سانس میں اور ہر لمحہ اور ہر پلک جھپکنے میں، ابتدائے زمانہ سے لے کر آخر زمانہ تک، دنیا کی ابتدا سے لے کر آخرت کی ہیمنگی تک اور اس سے بھی بڑھ کر، نہ تو اس کی ابتدا منقطع ہو اور نہ ہی اس کی انتہا کا اختتام ہو۔

دعائے توبہ و حاجت ﴿﴾

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب حضرت سیدنا آدم عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بیت اللہ شریف کے طواف کے سات چکروں کی توفیق عطا کی، اس وقت وہاں کوئی عمارت نہ تھی بلکہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا۔ طواف کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ مَعْدِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْسَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ إِنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک تو میرا ظاہر و باطن جانتا ہے پس میری معذرت قبول فرما اور تو میری حاجت و ضرورت بھی جانتا ہے پس میرا سوال پورا فرما دے اور تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے پس میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں گھر کر جائے اور ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں جو سچا ہو یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ کوئی مصیبت مجھے پہنچ سکتی بجز اس کے جو تو نے میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور میں تجھ سے تیری اس رضا کا سوال کرتا ہوں جو تو نے میری قسمت میں لکھ دی ہے، اے عظمت و بزرگی والے!

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”میں نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہاری اولاد میں سے جو تمہاری طرح ان الفاظ سے مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا، اس کی تکالیف دور کر

کے اس کی آنے والی محتاجی دور کردوں گا اور اسے ہر تاجر سے زیادہ نفع دوں گا، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اگرچہ وہ اس کا خواہش مند نہ ہو۔^①

اسم اعظم

مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد ذیل کی دعا بھی پڑھ لی جائے کیونکہ اس میں وہ تمام اسمائے حسنیٰ موجود ہیں جن کے متعلق مروی ہے کہ وہ اسم اعظم ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾^② يَا حَيُّ! حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومِيَّةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ، يَا حَيُّ! مُخَيِّ الْمَوْتِ، يَا حَيُّ! مُبِينِ الْآخِيَاءِ، وَارِثِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^③ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ﴾^④ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ يَا سَبِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفًا لِمَا يَشَاءُ يَا رَوْوُفُ يَا رَحِيمُ يَا كَبِيرُ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ، يَا إِلَهِي وَالْهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللَّهُ، اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ الْأَخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا-

①..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۵۷۸ آدم نبی اللہ، ج ۷، ص ۴۳۱

②..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب الدعاء، الحدیث: ۱۴۹۵، ۱۴۹۳، ص ۱۳۳

الترغیب والترہیب للمنزوری، کتاب الذکر والدعاء، باب الترغیب فی کلمات..... الخ، الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۳۱۸

③..... للمعتمد فی خصائص یوم الجمعة للسبوطی، التسعون، دعاء الحاجة، ص ۱۴

④..... سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب اسم اللہ الاعظم، الحدیث: ۳۸۵۹، ص ۷۰۷ "الاعظم، الاجل، الاعز، الاکرم" بدله "الطاهر،

الطیب، المبارک، الاحب"

كَلَيْعَصَ حَمَّ عَسَقَ الرَّحْمَنِ، يَا وَاحِدُ، يَا فَهَّارُ، يَا عَزِيزُ، يَا جَبَّارُ، يَا أَحَدُ، يَا صَدُّ، يَا وَدُودُ،
يَا غَفُورُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْمَكُونِ الْمُخَوِّدِ الْمُنْزِلِ
السَّلَامِ، الطَّهْرِ الطَّاهِرِ، الْقُدُّوسِ الْمُقَدَّسِ﴾ ① يَا دَهُو، يَا دَيْهُورُ، يَا دَيْهَارُ، يَا أَبَدِ يَا أَزَلُ، يَا مَنْ
لَمْ يَزَلْ، وَلَا يَزُولُ، هُوَ يَا هُوَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ، يَا
كَانَ! يَا كَيْنَانُ! يَا رُوحُ! يَا كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ كَوْنٍ! يَا كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ! يَا مَكْنُونٌ لِكُلِّ كَوْنٍ، إِهْيَا
أَشْرَ إِهْيَا أَذْنَايَ أَصْبَاوَتِ يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ ②

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک ہر قسم کی حمد تیرے لئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت مہربان،
حد درجہ احسان فرمانے والا، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، صاحب جلال و اکرام ہے، تو یکتا و بے نیاز ہے، نہ تو
نے کسی کو جنا اور نہ ہی کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے! اے اس وقت سے زندہ جب
تیری سلطنت کے دوام و بقا میں کوئی زندہ نہ تھا!، اے زندہ! مُردوں کو زندگی عطا فرمانے والے! اے زندہ! زندوں کو موت دینے
والے! اور اے زمین و آسمان کے مالک! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے بابرکت نام یعنی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ) کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے اس بابرکت نام (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا
نَوْمٌ) یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا، نہ تو اسے اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔
اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے اسمِ اعظم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو انتہائی عظمت و جلالت اور عزت و کرامت والا ہے کہ
جب بھی تجھے اس کے وسیلے سے پکارا جائے تو تُو پکار کو قبول کرتا ہے اور جب بھی تجھ سے اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا
ہے۔ اے نور کے نور! اے اُمور کی تدبیر فرمانے والے! اے دلوں کی باتیں جاننے والے! اے سمیع! اے قریب! اے دعاؤں کے

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب الدعاء لحفظ القرآن، الحدیث: ۱۳۳۴، ص ۳۹۷

②..... صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ واتخذ ابرہیم خلیلاً، الحدیث: ۳۳۷۰، ص ۲۷۴

قبول فرمانے والے! اے جس پر چاہے لطف فرمانے والے! اے رؤوف! اے رحیم! اے کبیر! اے عظیم! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے رحمن! اے صاحب جلال و اکرام! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام چہرے جھک گئے اسی زندہ وقائم رکھنے والے کی خاطر، اے میرے اور ہر شے کے معبود! اے تہا و یکتا معبود! تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے بابرکت نام اللہ اللہ اللہ کے توشل سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، عزت والے عرش کا مالک، تو ہی اوّل و آخر، ظاہر و باطن ہے، تیری رحمت اور علم میں ہر شے سمائی ہے، کَهِيعَصَّ حَمَّ عَسَقَ الرَّحْمَنَ، اے واحد! اے زبردست! اے غالب! اے جبار! اے یکتا! اے بے نیاز! اے بے حد محبت رکھنے والے! اے بخشنے والے! وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا ہے، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک میں ہی تصور داروں سے ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھے پکارتا ہوں تیرے اس بابرکت نام سے جو مخفی، مخزون اور نازل شدہ ہے یعنی السَّلَام، الظَّہَر، اَلطَّاهِر، اَلْقُدُّس، اَلْمُقَدَّس کے واسطے سے۔ اے دَہْر، اے دَیْہُور، اے دَیْہَار، اے ابد، اے ازل، اے وہ ہستی جو نہ تو کبھی فنا ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی، اے ذات حق! جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اے وہ کہ جس کی مثل کوئی نہیں، اے وہ ہستی و ذات! جس کے سوا کوئی اس کی ذات کی حقیقت نہیں جانتا، اے کائن! (ہستی و وجود)، اے کینان! اے روح! اے ساری کائنات سے پہلے موجود! اور اے تمام کائنات کے بعد بھی موجود رہنے والے! اے ہر کائنات کی ہر شے سے پوشیدہ! اَهِیَا اَشْرُ اَهِیَا (عبرانی لفظ ہیں مراد یا سحیٰ یَا قَیُّوْمُ ہے) اَذْنَائِیْ اَصْبَاوُتْ اے امور عظیمہ کے ظاہر فرمانے والے! پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنا دیکھتا ہے۔ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! سَیِّدُنا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور انکی آل پر رحمتیں بھیج جیسا کہ تو نے حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر اور ان کی آل پر بھیجیں اور حضرت سَیِّدُنا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر اور انکی آل پر نازل فرمائیں، بیشک تو ہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا۔

نماز فجر کے بعد کی مسنون دعائیں

یہ سب دعائیں مختلف احادیث مبارکہ میں مروی ہیں:

﴿1﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمُ﴾

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختہ مزاجی کا سوال کرتا ہوں ﴿۱﴾ اور میں تجھ سے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں ﴿۱﴾ اور اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے قلب سلیم، سچی زبان اور مقبول عمل کی بھیک مانگتا ہوں ﴿۱﴾ اور اس خیر و بھلائی کا طالب ہوں جو تو جانتا ہے اور اس برائی و شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے ﴿۱﴾ اور مغفرت چاہتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کو تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیبیوں کو جاننے والا ہے۔

﴿۲﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ﴿وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿۲﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! تو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور معاف فرما دے میرے اگلے پچھلے گناہ اور جو علانیہ و چھپ کر کئے، اس لئے کہ تو ہی الْمُقَدِّمُ اور الْمُؤَخِّرُ ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے اور ہر غیب کی بات کا شاہد و گواہ ہے۔ ﴿۳﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَزِيدُكَ وَتَعِينًا لَا يَنْفُذُ وَقُوَّةً عَيْنِ الْآبِدِ وَمُرَافَقَةً لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ﴾ ﴿۳﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی نعمتیں چاہتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور دائمی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ابدی اعلیٰ جنت میں تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی رفاقت کا طالب ہوں۔

﴿۴﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ۔ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿۴﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے پاک چیزوں، نیک کام کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں ﴿۱﴾ اے اللہ عزوجل! اے میرے پروردگار! میں تجھ سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی

۱..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب سند، الحدیث: ۳۴۰۷، ص ۲۰۰۲

۲..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب قول النبی..... الخ، الحدیث: ۶۳۹۸، ص ۵۳۸، دون قولہ ”وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ“

۳..... المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۴۲۵۵، ج ۲، ص ۱۵۵

۴..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب سورة ص، الحدیث: ۳۲۳۳، ۳۲۳۵، ص ۱۹۸۲

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۶۲۲۱، ج ۵، ص ۵۸۵

ساری آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں ﴿۵﴾ اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور ہر اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دینے والا ہو اور یہ کہ تو میری توبہ قبول فرما اور میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما ﴿۶﴾ اور جب تو کسی قوم کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس میں مبتلا کئے بغیر اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

﴿۵﴾... ﴿اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغُيُوبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْبِئْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي۔ اَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! خَشْيَتِكَ فِي الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مَضَرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدًى مُهْتَدِينَ﴾ ① یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے علم غیب اور اپنی مخلوق پر قادر ہونے کے واسطے مجھے اس وقت تک زندگی کی دولت عطا فرما جب تک یہ میرے لئے بہتر ہو اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے میرے رب! میں تجھ سے غیب و حاضر میں تیری خَشْيَتِ، رِضَا و عدم رِضَا میں کلمہ عدل، غنا و فقر میں راہ اعتدال (درمیانی راہ)، تیری رحمت و ذات کی جانب دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے تکلیف دہ دکھ اور گمراہ کر دینے والے فتنے سے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے میرے رب! ہمیں زینتِ ایمان سے مزیّن فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔

﴿۶﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُدْخِلُنَا بِهِ جَنَّاتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَآئِبَ الدُّنْيَا﴾ ② یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں ایسی خَشْيَتِ عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اور ایسی اطاعتِ شعاری عطا فرما جس کی وجہ سے تو ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے اور ایسا یقین عطا فرما جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کے مصائب آسان ہو جائیں۔

﴿۷﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا حُزْنَ خَوْفِ الْوَعِيدِ وَسُرُورَ رَجَاءِ الْمَوْعُودِ حَتَّى نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَطْلُبُ وَغَمَّ مَا مِنْهُ نَهْرُبُ۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِينَ

①..... السنن الكبرى للسنائي، كتاب صفة الصلاة، باب ۹۴، نوع آخر، الحديث: ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ج ۱، ص ۳۸۸

②..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء اللهم اقسّم..... الخ، الحديث: ۳۵۰۲، ۲۰۱۲ بتغیر قلیل

وَالْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَالْبَسْ وَجُوهَنَا مِنْكَ الْحَيَاءَ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِكَ فَرَحًا. وَاسْكُنْ فِي نُفُوسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ. وَذَلِّلْ جَوَارِحَنَا لِخِدْمَتِكَ وَاجْعَلْكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا سِوَاكَ وَاجْعَلْنَا أَخْشَى لَكَ مِمَّا سِوَاكَ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں وعید کے ذکر کا غم اور جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی امید کا لطف و مروت عطا فرما یہاں تک کہ ہم اپنی مطلوب شے کی لذت اور اس شے کا غم پالیں جس سے بھاگتے ہیں۔ اے اللہ عزوجل! سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی تمام آل پر درود بھیج اور ہمارے چروں کو حیا کا کبادہ اور ہمارے دلوں کو خوشی سے لبریز فرما دے، ہماری سانسوں میں اپنی عظمت بسا دے اور ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت کی خاطر بجز واکسرا کا پیکر بنادے اور خود کو اپنے ماسوا سے بڑھ کر ہمارا محبوب بنادے اور ہمیں اپنے ماسوا سے بڑھ کر خود سے ڈرنے والا بنادے۔

﴿۸﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے تیرے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر مدد مانگتا ہوں۔

﴿۹﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْأَلْكَ تَبَاةَ النِّعَةِ بِتَبَاةِ التَّوْبَةِ وَكَوَامِرِ الْعَافِيَةِ بِدَوَامِ الْعِصَةِ وَادَاءِ الشُّكْرِ بِحُسْنِ الْعِبَادَةِ﴾ ﴿۲﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے کامل توبہ کے ذریعے کامل نعمت اور دائمی پرہیزگاری کے ذریعے دائمی عافیت اور حسن عبادت کے ذریعے ادائے شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔

﴿۱۰﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَبِيقِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ﴾ ﴿۳﴾ ﴿وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَى مُطْغَى وَمِنْ فَقْرٍ مُنْهِسٍ وَمِنْ هَوَى مُرْدِيٍّ وَقَرِينٍ مُغْوِيٍّ﴾ ﴿۴﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر و غنا کے فتنہ سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کی تنگی، امور کی پراگندگی اور عذابِ قبر سے۔ میں

۱..... سنن ابی داود کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۲۲، ص ۱۳۵

۲..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء عرفہ..... الخ، الحدیث: ۳۵۲۰، ص ۲۰۱، ۲۰۱

۳..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب دعاء داود النبی علیہ السلام، الحدیث: ۱، ج ۷، ص ۵۹

سرکش بنانے والی دولت مندی، بھلانے والے فقر، ہلاکت آفرین نفسانی خواہش اور گمراہ کن دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔

﴿11﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْثَقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى﴾ ① یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور غنا مانگتا ہوں۔

﴿12﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَلَا تُقَدِّرْ مِنِّي لِعَذَابٍ وَلَا تُؤَخِّرْني لِسَبِيحِ الْفَتَنِ﴾ ② یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی اور صفی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور مجھے نہ تو عذاب کی خاطر آگے بڑھا اور نہ ہی فتنوں کے برا ہونے کی وجہ سے پیچھے چھوڑ۔

﴿13﴾... ﴿أَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ③ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْيَمِينِ مَا خَفِيَ مِنْهَا وَمَا عَلَنَ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور ان سے بھی جو ابھی پوشیدہ ہیں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تکالیف سے جو ابھی پوشیدہ و مخفی ہیں اور جو ظاہر ہو چکی ہیں۔

﴿14﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ﴾ ④ وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ بَغْتَاتِ الْأُمُورِ وَفَجَاةِ الْأَقْدَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ مِنْكَ بِخَيْرٍ۔ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا! ⑤ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور آج کے اس دن کی اور اس میں موجود خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس دن کے اور اس میں موجود شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! اے میرے رب! میں پناہ مانگتا ہوں دن اور رات کے وقت آنے والوں کے شر سے اور بے خبری میں آنے والے امور سے اور اچانک پیش آمدہ تقدیر سے اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں سوائے اس آنے والے کے جو تیری جانب سے خیر و برکت لے کر آئے اے دنیا و آخرت کے مہربان اور دونوں جہانوں پر رحم فرمانے والے!

①..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعیۃ، الحدیث: ۶۹۰۴، ص ۱۱۵

②..... الدر المنثور، البقرة، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۱، ص ۳۸۹

③..... صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد المیت، الحدیث: ۱۷۱۳، ص ۱۷۵

④..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، الحدیث: ۵۰۸۴، ص ۱۵۹۵

⑤..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۷۰، ج ۲، ص ۲۴ بتغییر قلیل

⑥..... کتاب الجامع لمعجم مع المصنف لعبد الرزاق، باب القول حین یسبی، الحدیث: ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۹۲ دون قوله ”بغيات الامور وفجاة الاقدار الدنيا... الخ“

﴿15﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا أَوَّلَهُ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا﴾^① ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَآخِرَهُ تَكْرِمَةً﴾
یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور آج کے دن کے آغاز کو بے عیب، درمیان کو مایابی اور اختتام کو کامرانی بنا دے۔ اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اس دن کی ابتدا کو رحمت، وسط کو نعمت اور آخر کو قابلِ عزت بنا دے۔

﴿16﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعَلَى آلِهِ وَاعُوذُ بِكَ أَنْ أُرِلَ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَّاؤُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ﴾^② یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں خود پھسلوں یا کسی کو پھسلاؤں، خود گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کیا جائے، تیری پناہ غالب ہے اور تیری حمد و ثنا بزرگ و برتر ہے اور تیرے اسمائے حسنیٰ برکت والے ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

﴿17﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ﴾^③ ﴿وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ سُوءًا أَوْ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُبَدِّلٍ وَلَا مَفْتُونٍ﴾^④ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اور جب تو کسی قوم کے متعلق سزا یا کسی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو مجھے اپنی بارگاہ میں اس حال میں بلا لینا کہ نہ تو میری صورت تبدیل کی گئی ہو اور نہ ہی میں آزما یا گیا ہوں۔

①..... الزهد لابن مبارک، الحديث: ۱۰۸۵، ص ۳۸۴ بتغير قليل

②..... سنن أبي داود، كتاب الادب، باب ما يقول اذا خرج من بيته، الحديث: ۵۰۹۴، ص ۱۵۹۶

③ جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء دفع الارق، الحديث: ۳۵۲۳، ص ۲۰۱۴ دون قوله "وتبارك اسماءك"

④..... صحيح البخاری، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، الحديث: ۱۳۷۷، ص ۱۰۷

⑤..... جامع الترمذی، ابواب تفسير القرآن، باب من سورة ص، الحديث: ۳۲۳۳، ص ۱۹۸۲ مفهوماً

﴿18﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ- اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيًّا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ حَيًّا لِي﴾^① ﴿وَأَسْأَلُكَ حَيِّزَ الْحَيَاةِ وَبَرَكَاتِهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْوَفَاةِ وَأَسْأَلُكَ حَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا وَخَيْرَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ. أَحْيِنِي حَيَاةَ السُّعْدَاءِ حَيَاةً مَنْ تُحِبُّ بَقَاءَهُ وَتَوَفَّنِي وَفَاةَ الشُّهُدَاءِ وَفَاةً مَنْ تُحِبُّ لِقَاءَهُ. يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ! وَيَا أَحْسَنَ التَّوَابِينَ! وَيَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ! وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَيَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!﴾ ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يُلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾^② یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج۔ یا اللہ! جب تک زندگی میرے لئے خیر و برکت والی ہو مجھے زندگی عطا فرما اور جب موت میرے لئے خیر والی ہو تو مجھے موت عطا فرما اور میں تجھ سے زندگی کی بھلائیاں اور موت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں ان دونوں (یعنی زندگی و موت) کے درمیان کی خیر و بھلائی کا اور زندگی کے بعد کی بھلائی کا، مجھے ان سعادتمندوں جیسی زندگی عطا فرما جن کی بقا تجھے محبوب ہے اور مجھے شہیدوں کی موت عطا فرما کہ جن کی ملاقات تجھے محبوب ہے، اے سب سے اچھا رزق عطا فرمانے والے! اے بہترین توبہ قبول فرمانے والے! اے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے! اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اے تمام جہانوں کے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو زمین میں داخل ہو اور اس سے جو زمین سے خارج ہو اور اس کے شر سے جو آسمان سے نازل ہو اور جو آسمان کی طرف بلند ہو۔

﴿19﴾... ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَلِكِهِ وَاسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ﴾^③ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِحُكْمَتِهِ وَتَصَاغَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِكِبَرِ يَأْتِهِ﴾ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر شے عاجز ہے اور جس کی طاقت کے سامنے ہر شے حقیر ہے اور جس کی سلطنت کے سامنے ہر شے سرگلوں (عر۔ن۔گوں) یعنی مطیع و فرمانبردار ہے اور جس کی قدرت کے آگے ہر شے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کی ہیبت سے ہر شے ساکت ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہر شے کو اپنی حکمت سے ظاہر فرمایا ہے اور جس کی کبریائی کے سامنے ہر شے حقیر ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، الحديث: ۵۶۷۱، ص ۲۸۶

②..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب مكايد الشيطان، الباب الثاني، الحديث: ۶۹، ج ۴، ص ۵۲۸

③..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۳۵۲۲، ج ۱۲، ص ۳۲۲

﴿20﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مُجِيدٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّسُولِ الْأَمِينِ وَاعْطِهِ الْمَقَامَ الْمَحْضُودَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل، ازواج، مطلقہات اور ذریت پر تمام جہانوں میں درود بھیج، بے شک تو خوبیوں والا بزرگی والا، کرم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ عزوجل! اپنے بندے، نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر درود بھیج جو کہ اُمّی نبی اور امین رسول ہیں اور انہیں روزِ جزا مقامِ محمود پر فائز فرما۔

﴿21﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حِدَّةِ الْجَزْصِ وَشِدَّةِ الطَّنَعِ وَسُورَةِ الْعَصَبِ وَسِنَّةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِلِ الدَّلَةِ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُبَاهَاةِ الْكُثْرَيْنِ وَالْإِزْرَاءِ عَلَى الْمُقْلَيْنِ وَأَنْ أَنْصَرَ ظَالِمًا أَوْ أَخْذَلَ مَظْلُومًا وَأَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَأَعْمَلَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ يَقِينٍ﴾ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ﴾^① ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَشُرْكِهِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَقَبُولِ أَمْرِهِ فِي السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں پناہ مانگتا ہوں حرص کی تیزی، طمع کی شدت، جوشِ غضب، غفلت کی اوگھ اور ذلت سے۔ دولت مندوں کی آپس کی مباحات (یعنی فخر کرنا) اور غریبوں پر عیب لگانے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ میں کسی ظالم کی مدد کروں یا کسی مظلوم کو ذلیل کروں اور اس سے بھی کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں اور بغیر یقین کے دین پر عمل کروں۔ اے اللہ عزوجل! بیشک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس بات سے جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ عزوجل! میں شیطان کے نقشِ قدم کی پیروی کرنے اور مال اور اہل و عیال میں اس کے شریک ہونے سے اور بُرائی اور بے حیائی کے کاموں میں اس کی بات ماننے سے پناہ چاہتا ہوں۔

﴿22﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ الْإِخْتِيَارِ وَصِحَّةَ الْإِعْتِبَارِ وَصِدْقَ الْإِفْتِقَارِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور تجھ سے بہترین رضا، اچھی سمجھ اور سچا فقر مانگتا ہوں۔

﴿23﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ بِخَيْرٍ وَاخْتِمُ بِخَيْرٍ وَأَنْتَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور خیر و بھلائی سے آغاز فرما اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہی اختتام فرما اور تو ہی بہت فیصلہ فرمانے والا، جاننے والا ہے۔

① مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی بکر الصدیق، الحدیث: ۵۶، ج ۱، ص ۷۷

﴿24﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَازْحَمْ مَا خَلَقْتَ وَاعْفُ مَا قَدَرْتَ وَطَيِّبْ مَا رَزَقْتَ وَتَبِّهْ مَا أَنْعَمْتَ وَتَقَبَّلْ مَا اسْتَعْبَلْتَ وَاحْفَظْ مَا اسْتَحْفَظْتَ وَلَا تَهْتِكْ مَا سَتَرْتَ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ وَمِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ خِدْمَتِكَ وَمِنْ كُلِّ سُرُورٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ وَمِنْ كُلِّ فَرْحٍ بِغَيْرِ مَجَالِسَتِكَ وَمِنْ كُلِّ شُغْلٍ بِغَيْرِ مُعَامَلَتِكَ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور رحم فرما اپنی مخلوق پر اور جو مقدر کیا ہے اسے معاف فرما دے اور جو رزق دیا ہے اسے پاک کر دے اور جو انعامات دیئے ہیں انہیں مکمل کر دے اور جس عمل کی توفیق دے اسے قبول بھی فرما لے اور جسے (گناہوں سے) محفوظ رکھا ہے اس کی حفاظت فرما اور جس کی پردہ پوشی فرما رکھی ہے اس کا پردہ چاک نہ فرما، کیونکہ ہمارا سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس لذت سے جو تیرے ذکر کے بغیر ہو اور ہر اس راحت سے جو تیری خدمت کے بغیر ہو اور ہر اس سرور سے جو تیرے قرب کے بغیر ہو اور ہر اس خوشی سے جو تیری ہم نشینی کے بغیر ہو اور ہر اس کام سے جو تیرے معاملہ کے بغیر ہو۔

﴿25﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ الْمُتَّقِينَ وَحِزْبِكَ الْمُفْلِحِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَرْضَاتِكَ عَنَّا وَوَقِّنَا لِمَحَابِبِكَ مِنَّا وَصَرِّفْنَا بِحُسْنِ اخْتِيَارِكَ لَنَا﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَنَسْأَلُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ﴾^① ﴿وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِّ وَفَوَاتِحِهِ وَخَوَاتِمِهِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں بنا دے اپنے متقی و پرہیزگار اولیائے کرام، فلاح پانے والے گروہ اور نیک بندوں میں سے۔ اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم سے اپنی مرضی و منتہا کے موافق کام لے، ہمیں اپنی محبت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے رُخ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں جامع خیر و بھلائی اور اس بھلائی کا آغاز و انجام اور پناہ مانگتے ہیں جامع شر و برائی سے اور اس کے آغاز و انجام سے۔

﴿26﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْنَا فِينَا أَمْرَتَنَا وَاحْفَظْنَا عَمَّا نَهَيْتَنَا وَاحْفَظْ

① کتاب الدعاء للطبرانی، باب ما كان النبي يدعو به في سائر نهاره، الحديث: ۴۲۲، ص ۴۲۱

لَنَا مَا أَعْطَيْتَنَا يَا حَافِظَ الْحَافِظِينَ! وَيَا ذَاكَ الذَّاكِرِينَ! وَيَا شَاكِرَ الشَّاكِرِينَ! بِحِفْظِكَ حُفِظُوا
وَبِذِكْرِكَ ذُكِرُوا وَبِفَضْلِكَ شُكِرُوا، يَا غَوْثُ! يَا مُغِيثُ! يَا مُسْتَعَاثُ! يَا غِيَاكَ الْمُسْتَغِيثِينَ! لَا تَكُنْ لِي
إِلَى نَفْسِي يَا رَبِّ! طَرْفَةً عَيْنٍ فَأَهْلِكَ وَلَا تَكُنْ لِي إِلَى الْخَلْقِ فَأَضْيَعُ، اِكْلَانِي كِلَاءَةَ الْوَلِيدِ وَلَا تَخِلْ عَنِّي
وَتَوَلَّنِي بِمَا تَتَوَلَّى بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ﴿

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہماری حفاظت فرما ان امور میں جن کا تو
نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری حفاظت فرما ان امور سے جن سے تو نے ہمیں منع فرمایا ہے اور ہمارے لئے ان انعامات کی حفاظت فرما
جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرنے والے! اور اے یاد کرنے والوں کا چرچا کرنے والے!
اور اے شکر کرنے والوں کا شکر قبول فرمانے والے! تیری ہی حفاظت سے وہ محفوظ ہوئے اور تیرے ذکر کی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا اور
تیرے فضل و کرم کی بنا پر ان کا شکر قبول ہوا۔ اے مددگار! اے فریادرس! اے وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے! اے فریادیوں
کے فریادرس! اے میرے پروردگار! مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرما نا کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور نہ ہی مجھے مخلوق
کے حوالے کرنا کہ میں برباد ہو جاؤں، بلکہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح میری حفاظت فرما اور مجھے تنہا نہ چھوڑ اور مجھ سے اسی طرح محبت
فرما جس طرح تو اپنے نیک و صالح بندوں سے فرماتا ہے۔

﴿27﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى تَرْبِئَةِ نَفْسِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
وَبِحَبْلِكَ عَنِّي أَعْفُ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ وَبِعِلْمِكَ بِي اذْفُقْ بِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِسُلْطَانِكَ لِي
مَلِكُنِي نَفْسِي وَلَا تُسَلِّطْهَا عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اپنی قدرت کے واسطے سے
میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو ہی حد درجہ توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے حلم و بردباری کے صدقے مجھے معاف فرما دے
کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے اور اپنے علم کے وسیلے سے مجھ پر شفقت و مہربانی فرما کہ تو ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے اور تو میرا مالک ہے
اس کے صدقے مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے اور اسے مجھ پر غلبہ نہ عطا فرما اس لئے کہ تو ہی جبار بادشاہ ہے۔

﴿28﴾... ﴿سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ

رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴿١﴾

ترجمہ: پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے برائے عمل کیا ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس میرا گناہ معاف فرما دے کہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔

﴿29﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَالْهِنِي رُشْدِي وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي﴾ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔

﴿30﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي حَلَالًا لَا تَعْقِبُنِي عَلَيْهِ وَتَنْعِنِي بِسَارٍ زَقْتَنِي

وَاسْتَعِزِّنِي بِهِ صَالِحًا ثَقِيلُهُ مِنِّي﴾ ﴿١﴾ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ﴿٢﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے ایسا حلال رزق عطا فرما کہ تو جس پر مجھے سزا نہ فرمائے اور مجھے اپنی عطا کردہ روزی پر قناعت عطا فرما اور مجھ سے ایسے نیک کام لے جنہیں تو قبول بھی فرمائے۔ اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی، عافیت، حسن یقین اور بخشش مانگتا ہوں۔

﴿31﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعُوذُ بِعِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ

مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ

[۱]..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب كفارة ما يكون في المجلس، الحديث: ۱۰۲۶۰، ج ۶، ص ۱۱۳ دون قوله ”ذنبى انك انت ربى لا اله الا انت“

[۲]..... جامع الترمذی، كتاب الدعوات، باب قصة تعليم الدعاء، الحديث: ۳۲۸۳، ص ۲۰۱۰ ”وقنى“ بدله ”اعذبنى“

[۳]..... المستدرک، كتاب التفسير، باب اجمع اية في القرآن للخير والشر، الحديث: ۳۴۱۱، ج ۳، ص ۱۰۲ مختصراً

[۴]..... سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعوه الرجل، الحديث: ۳۸۷۱، ص ۲۷۰۸

المستدرک للام احمد بن حنبل، مسند ابى بكر الصديق، الحديث: ۶، ج ۱، ص ۱۸

[۵]..... سنن النسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة براء الله، الحديث: ۵۳۳۴، ص ۲۴۲

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، الحديث: ۱۰۹۰، ص ۷۵۲

إِيَّاكَ وَأَبُوهُ بِذُنُوبِي إِلَيْكَ، هَذِهِ يَدَايِ بِمَا كَسَبْتُ ﴿

ترجمہ: اے اللہ غُذَّوْجُل! اپنے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیرے عفو کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضی سے اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری حمد و ثنا شمار نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثابیان کی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، یہ ہیں میرے دونوں ہاتھ جن سے میں نے یہ اعمال سرانجام دیئے۔

﴿32﴾... ﴿أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، جَارِي فِي حُكْمِكَ، نَافِذٌ فِي قَضَاؤِكَ﴾^① ﴿عَذَلِي فِي مَشِيئَتِكَ، إِنْ تَعَذَّبْ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنَا، وَإِنْ تَرْحَمْ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتَ فَافْعَلْ﴾ ﴿اللَّهُمَّ يَا مَوْلَايَ! يَا إِلَهَ أَهْلِ بَيْتِي مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! يَا إِلَهَ أَهْلِ بَيْتِي مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ﴿يَا مَنْ لَا تُضِرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ، هَبْ لِي اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! مَا لَا يَضُرُّكَ وَأَعْطِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ﴾^②

ترجمہ: (اے اللہ غُذَّوْجُل!) میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا حکم جاری ہے، مجھ پر تیری قضا نافذ ہے۔ تیری مَشِیَّت میں عدل ہے، اگر تو مجھے عذاب دے تو میں اس کا اہل ہوں اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو تو اسی شان کے لائق ہے۔ پس میرے ساتھ (اپنے ثابیان شان) سلوک فرما۔ اے اللہ غُذَّوْجُل! اے میرے مولا! اے اللہ غُذَّوْجُل! اے میرے رب! میرے ساتھ ایسا سلوک فرما جو تیرے ثابیان شان ہے اور اے اللہ غُذَّوْجُل! اے میرے رب! اے اللہ غُذَّوْجُل! میرے ساتھ ایسا سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں، کیونکہ تو ہی تقویٰ و مغفرت کا مالک ہے۔ اے وہ ذات! جس کی رحمت کو گناہ نقصان نہیں دیتے اور نہ ہی بخشش و مغفرت اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے، اے اللہ غُذَّوْجُل! اے میرے رب! مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جو تیری رحمت کو مُضِر نہ ہوں اور ایسی برکتیں بھی عطا فرما جو تیری رحمت میں کمی کا باعث نہ بنیں۔

﴿33﴾... ﴿اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! أفرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِبِينَ وَالْحِفْنَآ بِالصَّالِحِينَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُتِبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّآ هُدْنَآ

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود، الحديث: ۸/۴۳، ج ۲، ص ۲۸ بتغير قليل

②..... الفردوس بما نورا الخطاب، الحديث: ۱۹۱۳، ج ۱، ص ۴۷۰..... المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع عشر، الحديث: ۲۴۲۱، ج ۲، ص ۳۸۴

إِلَيْكَ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَتَيْنَا وَلِإِلَيْكَ الْبَصِيرُ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! ہم کو صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان اٹھا اور ہمیں نیک و صالحین لوگوں کے ساتھ ملا دے، تو ہی ہمارا مولا ہے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی، بیشک ہم تیری ہی طرف رجوع لائے، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿34﴾... ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔

﴿35﴾... ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں اور ہمارے قدم ہمارے قدم ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے۔

﴿36﴾... ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کے سامان کر۔

﴿37﴾... ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔

﴿38﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ الصِّيَانَةَ وَالْعُونَ

عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِصْمَةَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَأَفْرَاجَ الصَّبْرِ فِي الْخِدْمَةِ وَإِيزَاعَ الشُّكْرِ عَلَى التَّعَمُّةِ وَأَسْأَلُكَ يَا

مَوْلَايَ! يَا أَللهُ! يَا رَبَّ! الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تحفظ کا، اطاعت و فرمانبرداری پر مدد کا، گناہوں سے محفوظ رہنے کا، عبادت میں خوب صبر کرنے کا اور

نعمت پر شکر ادا کرنے کا اور اے اللہ عزوجل! اے میرے مولا! اے میرے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور اچھے خاتمہ کا۔

﴿39﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ الْيَقِينَ وَحُسْنَ

الْمُعْرِفَةِ بِكَ وَأَسْأَلُكَ الْمَحَبَّةَ وَحُسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَحُسْنَ الْبُغْضِ إِلَيْكَ ﴿

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور میں مانگتا ہوں تجھ سے یقین اور تیری بہترین معرفت اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت اور حسن توکل عطا فرما اور میں تجھ سے تیری رضا اور اچھے انجام کا سوال کرتا ہوں۔

﴿40﴾... ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے، اے رب ہمارے! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری بُرائیاں ختم فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ فرما۔

﴿41﴾... ﴿رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بیشک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

﴿42﴾... ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے! اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے! اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (برداشت) نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر (رحم) کر تو ہمارا مولیٰ ہے۔ تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

﴿43﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ، وَزَكِّ أَعْمَالَنَا فِي عَمَلِ الْأَخْيَارِ وَصَلِّ عَلَى أَرْوَاحِنَا فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ! يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ! يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمارے دلوں اور اعمال کو نیک لوگوں

کے دلوں اور اعمال کے ساتھ پاک فرما اور ہماری رگوں پر شہدائے کرام کی ارواح کے ساتھ رحم فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے! اور اے سب سے زیادہ عطا فرمانے والے! اور اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

﴿44﴾... ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ عَذَابُ النَّارِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ، وَقِنَا سَخَطَكَ وَغَضَبَكَ وَعَذَابَكَ وَأَهْوَالَكَ عَاجِلًا وَآجِلًا فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی، علم، زہد، عبادت، امن اور رزق حلال اور آخرت میں اپنی رضا اور جنت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سہارے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا اور ہمیں اپنی ناراضی و غضب اور اپنے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے خواہ جلدی ہوں یا دیر سے محض اپنی رحمت کے صدقے دین و دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

تسبیحات باری تعالیٰ

صبح و شام اُن کلمات طیبات سے اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کرنا چاہئے جن سے باری تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان فرمائی ہے۔ ان تسبیحات کا جو ثواب مروی ہے وہ راہِ حق کے ہر طالب کا مقصود ہے۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ و جہہ الکریم سے مروی ہے کہ سرکارِ والا اعتبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ رسل اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”اللہ عزوجل روزانہ ان الفاظ سے اپنی بزرگی کا اظہار فرماتا ہے:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَفُوُّ الْغَفُورُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُبْدِئُ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرُ يَعُودُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْفَرْدُ الْوَحِيدُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهْنِیْنُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْعَزِیْزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْاَحَدُ الْمُبْصُوْرُ،
اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْمُفْتَدِرُ الْقَهَّارُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْحَكِیْمُ الْكَبِیْرُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَهْلُ
الْثَنَاءِ وَالْمَجْدِ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَعْلَمُ السِّرِّ وَآخِیْفِ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَوْقَ الْخَلْقِ
وَالْخَلِیْقَةِ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿

ضروری وضاحت:

ان کلمات سے دعا مانگنے والے کو چاہئے کہ وہ مکمل کے بجائے حاضری ضمار استعمال کرے یعنی: ﴿اِنِّیْ اَنَا
اللّٰهُ﴾ کے بجائے ﴿اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ﴾ اور ﴿اَلَا اَنَا﴾ کے بجائے ﴿اَلَا اَنْتَ﴾ کہے۔

یعنی مذکورہ دعا اس طرح پڑھے: ﴿اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَیُّ
الْقَیُّوْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُوْرُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مُبْدِئُ كُلِّ شَیْءٍ وَآئِیْكَ یَعُوْدُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ
تُوَلَدْ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مَالِیْكَ یَوْمَ
الدِّیْنِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَالِیْقُ الْخَیْرِ
وَالشَّرِّ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَالِیْقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ
الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْفَرْدُ الْوَحْدُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهْنِیْنُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْمُبْصُوْرُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمُفْتَدِرُ الْقَهَّارُ، اِنَّكَ
اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَكِیْمُ الْكَبِیْرُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعْلَمُ السِّرَّ وَتَخْفِي، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَوْقَ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿١﴾

ترجمہ: بیشک تو ہی معبود ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بزرگ و برتر ہے، بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر شے کا آغاز فرمانے والا ہے اور ہر شے کو تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ تو تُو نے کسی کو جتنا اور نہ ہی کسی سے جتنا گیا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، غالب حکمت والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، روز جزا کا مالک ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی رحمن و رحیم ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد و یکتا و تنہا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کوئی بیوی بنائی نہ ہی کوئی بیٹا۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا و طاق ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بادشاہ و قُدُّوس ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سلامت رکھنے والا، امن دینے والا، نگہبان ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عزت والا، عظمت والا، تکبر والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا اور ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب سے بڑا، سب سے بلند ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عظیم قدرت والا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی دانا و سب سے بڑا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی قدرت والا، رزق دینے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی حمد و ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو جانتا ہے مخفی اور مخفی ترین کو۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مخلوق سے برتر و بلند ہے۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی جبار و مُتَكَبِّر ہے۔

اس کے بعد یہ پڑھ کر دعا ختم کر دے:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ترجمہ: پس عرشِ عظیم کا مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے۔

فائدہ و ثواب

جو شخص مذکورہ اسمائے مبارکہ کے ساتھ دعا کرے اسے ایسے شکر گزار، سجدہ کرنے والوں اور صالحین میں لکھا جائے گا جو دارِ جلال میں صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ اور دیگر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کا پڑوسی ہوگا اور اسے آسمانوں اور زمینوں کے تمام عبادت گزاروں کا ثواب ملے گا۔^①

اختتام

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ آدَاءً، وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَاعْطِهِ الشَّرَفَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الدِّينِ۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى آبِنَا أَدَمَ وَأُمَّتِنَا حَوَّاءَ وَمَنْ وَلَدَا بَيْنَهُمَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَاعْفُ عَنِّي وَلِيَّوَالِدَيَّ وَمَا تَوَلَدَا، وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا، وَاعْفُ عَنِّي لِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَنَّا تَعَلَّمْ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رُجْعُونَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر ایسا درود بھیج جو نہ صرف تیری رضا کا باعث ہو بلکہ ان کا حق بھی ادا ہو جائے اور انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الاذکار، دعاء علی بن ابی طالب، ج ۵، ص ۳۱۴

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۵۰ وھب بن منبہ، الحدیث: ۳۶۷۳، ج ۴، ص ۷۷ مفہوماً

ہے اور انہیں ہماری جانب سے ایسی جزا عطا فرما جو ان کے شایان شان ہو اور انہیں ہر اس جزا سے افضل جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی اُمت کی طرف سے عطا فرمائی ہے اور روزِ قیامت انہیں شرف و شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! لَبَّيْكَ الرَّحْمَٰنُ، سَيِّدُ الْأُمَمَةِ حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور تمام اَنْبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ پر درود بھیج اور ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم اور ہماری ماں حضرت سیدتنا حوا عَلَیْہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ پر اور ان سے پیدا ہونے والے ہر نیک اور مسلمان پر رحم فرما اور اپنی رحمت کے صندوقِ آسمانوں اور زمینوں کے تمام فرشتوں پر اور ان کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اور میری اور میرے والدین کی اور ان کی تمام اولاد کی مغفرت فرما اور ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اور تمام زندہ و مردہ مومن مردوں و عورتوں اور مسلمان مردوں و عورتوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے زیادہ عزت والا، کرم والا ہے اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے اور ہمیں کوئی طاقت اور کوئی قدرت سوائے بزرگ و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے اور ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہمیں کیسا تنہا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

یہ مجموعہ ان سب دعاؤں پر مشتمل ہے جو شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، صحابہ کرام رَضَوُا اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِم اَجْمَعِیْنَ اور اَئِمَّہٗ دِیْن رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَہِیْمِ سے مروی ہیں اور ہم نے اختصار کے پیشِ نظر ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کیا۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہئے اور اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد انہیں پڑھ لیا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اس پر کامل فضل و کرم ہوگا۔

جدائی قربت میں بدل جائے

جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، وہ چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار
یا جامعُ پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ
تھوڑے عرصہ میں سب جمع ہو جائیں گے۔
(مدنی پنج سورہ، ص ۲۵۸)

شہادۂ فجر کے بعد کے معمولات

نماز فجر کے بعد کے معمولات یہ ہیں:

..... بندہ تلاوت قرآن کریم کرتا رہے۔

..... مختلف قسم کے اذکار میں مشغول رہے یعنی اللہ عزوجل کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتا رہے۔

..... اللہ عزوجل کی عظمت، اس کی نعمتوں، مسلسل احسانوں اور نوازشوں کے متعلق غور و فکر کرے خواہ انہیں شمار کر

سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو اور اس کی کرم نوازیوں کے متعلق بھی سوچے خواہ ان سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔

..... ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر بجالانے سے قاصر ہونے اور اللہ عزوجل نے جس اطاعت کا اور نعمتوں کے دائمی

شکر بجالانے کا حکم دیا ہے اسے کما حقہ بجالانے سے عاجز ہونے کے متعلق بھی غور و فکر کرے۔

..... مستقبل میں پیش آنے والے فرائض و مستحبات کے متعلق سوچے۔

..... اللہ عزوجل کے مخفی لطف و کرم کے متعلق بھی سوچے اور اس حجاب کی کثافت (موٹائی) پر غور کرے جو اللہ عزوجل

نے اس کے عیوب پر ڈالا ہوا ہے۔

..... کوتاہیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کے متعلق فکر کرے۔

..... ان اوقات کو بھی یاد کرے جو نیک اعمال سے خالی رہ گئے ہوں۔

..... یاد رکھے کہ عالم ظاہر میں اللہ عزوجل کا حکم نافذ ہے اور عالم غیب میں بھی اسی کی قدرت کا رفرما ہے اور ان

دونوں جہانوں میں اسی کی نشانیاں اور نعمتیں جلوہ کر ہیں۔

..... اللہ عزوجل کی عقوبات اور ظاہری و باطنی آزمائشوں کے متعلق فکر میں مبتلا رہے۔ چنانچہ،

اس کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ (پ ۱۳، ابراہیم: ۵)

مَثْقُول ہے کہ اللہ عزوجل کے ایام سے اسکی نعمتیں مراد ہیں اور ایک قول کے مطابق اس کی سزائیں مراد ہیں۔

ایک مقام پر ہے:

فَاذْكُرُوا الْآلَاءَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾ ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا

(پ ۸، الاعراف: ۶۹) بھلا ہو۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے:

فِيَا أَيُّ الْآلَاءِ رَبِّكَ إِنَّمَا تُكْذِبُ ﴿۱۳﴾ (پ ۲، الرحمن: ۱۳) ترجمہ کنزالایمان: تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب

کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔

یعنی اے جن و انس کے گروہ! کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کاش! تم اس کی قدرت رکھتے۔

ذکر و فکر اور عبادت و مشاہدہ

غور و فکر کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہیں۔ کیونکہ ذکر کو عبادت بھی کہتے ہیں اور عبادت سے مراد ہر وہ شے ہے جو بندے کو فکر کی جانب لے جائے اور پھر فکر خوفِ الہی میں داخل کر دے۔ یاد رکھئے کہ ذکر قوی ہو کر مشاہدہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اولاً یہ ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيًّا وَقُعُودًا ۖ وَّ عَلٰی جُنُوبِهِمْ ﴿۱۹۱﴾ (پ ۲، آل عمران: ۱۹۱) ترجمہ کنزالایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔

اس کے بعد فرمایا:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿۱۹۲﴾ (پ ۲، آل عمران: ۱۹۲) ترجمہ کنزالایمان: اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد فرمایا:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ (پ ۲، آل عمران: ۱۹۱) ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

لیکن مشاہدہ یقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یقین ایمان کی روح، اس کی زیادتی اور مومن کے کمال کا نام ہے۔

لمحہ بھر غور و فکر کا ثواب

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”لمحہ بھر کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔“^①

تفکر سے مراد

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے مذکورہ حدیثِ پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں ایسا تَفْکُرُ مراد ہے جو بندے کو ناپسندیدگی سے نکال کر پسندیدگی کی جانب اور رغبت و حرص سے نکال کر قناعت و زہد کی جانب لے جائے اور ایک قول کے مطابق ایسا تَفْکُرُ مراد ہے جس کا اظہار مُشاہدہ اور تقویٰ کے ذریعے ہو اور زبان پر ذکر اور ہدایت بن کر جاری ہو۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے متعلق تین مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے:

﴿۱﴾ **وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (پ ۱، البقرة: ۶۳)
ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا** (پ ۱۶، طہ: ۱۱۳)
ترجمہ کنزالایمان: کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔

﴿۳﴾ **يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ** (پ ۲، البقرة: ۲۱۹، ۲۲۰)
ترجمہ کنزالایمان: اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔

یعنی وہ دنیا و آخرت میں باقی رہنے والے اعمال بجالائیں اور ہمیشہ رہنے والے اعمال کی ادائیگی میں رغبت رکھیں اور فانی اعمال کی بجا آوری سے کنارہ کش رہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے البیان (یعنی قرآن کریم) کے ذریعے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① کتاب العظيمة لأبي الشيخ، باب ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك، الحديث: ۴۴/۲، ص ۳۳ عبادۃ سنة بدله عبادۃ سنتين سنة

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ ترجمہ کنزالایمان: اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ (پ ۷، المائدہ: ۸۹)

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٠﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ (پ ۱، البقرة: ۹۰)

اور اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے:

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِهِ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱) ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔

سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور فکر آخرت

حضرت سیدنا اُمّ ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سب سے بڑی عبادت تفکر تھی۔ ①

حضرت سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ تین سو درہم راہِ خدا میں خرچ کرنے سے ملنے والی راحت مجھے آخرت کے معاملہ میں تفکر سے زیادہ خوش نہیں کر سکتی۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا کہ راہِ خدا میں خرچ کرنا کہیں مجھے تفکر سے غافل نہ کر دے۔

نماز فجر کے بعد کے مزید معمولات

..... (نماز فجر کے بعد) اچھی اچھی نیتیں کرے اور اپنے اور خالق حقیقی عَزَّوَجَلَّ کے مابین، نیز اپنے اور مخلوق کے مابین تعلقات و معاملات کی (دُرستی میں) بھی اچھی اچھی نیتیں کرے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا رہے اور گزشتہ عمر میں ہونے والی کوتاہیوں پر روزانہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے باز رہے۔

..... عاجزی و انکساری اور خُشوع و خُضوع سے پُر خلوص دُعا مانگے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تمام ممنوع کاموں سے بچائے اور نیک اعمال بجالانے کی توفیق دے اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ دعا کرتے ہوئے اسکی حالت یہ ہو کہ دل ہر شے سے خالی ہو، دعا کی قبولیت کا یقین ہو اور ربِّ کریم عَزَّوَجَلَّ کی عطا پر راضی ہو۔

..... خیر و بھلائی کی باتیں کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب بلائے، اپنی باتوں سے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے اور کم علم کو علم دین سکھائے۔

مُقَدِّمِین کے اذکار اور بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّن کے غور و فکر کا یہی انداز رہا ہے۔ ذکر و فکر عابدین کی عبادت سے افضل ہے اور یہی وجہ مختصر راستہ ہے جو ربُّ العالمین کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ پس بندہ مذکورہ طریقوں میں سے کوئی بھی اختیار کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والا ہی کہلائے گا۔

ذکر و فکر کی کیفیت

ذکر و فکر میں مشغول ہونے کی حالت یہ ہونی چاہئے کہ بندہ جہاں نماز پڑھے اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھا رہے اور مُسْتَحَب یہ ہے کہ کسی سے بات نہ کرے یا نہ ذکر و اذکار و اعمال کے علاوہ دیگر اعمال و وظائف میں لگن رہے۔ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّن طُلُوعِ فجر سے لے کر طُلُوعِ آفتاب تک خیر و بھلائی کے علاوہ کلام کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے اور ان میں سے بعض تو ان اوقات میں خیر و بھلائی کی باتوں کے علاوہ ہر قسم کی گفتگو کو بھی بہت مذموم خیال کرتے تھے، یہ ایک سُنَّت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے، پس جس نے اس پر عمل کیا اس نے اسے یاد رکھا۔

نافرمان، فرمانبردار بن جائے

صبح (طلوعِ آفتاب سے پہلے پہلے) نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو 21 بار یا شَہِیْدُ پڑھے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ اُس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔

(مدنی پنج سورہ، ص ۲۵۳)

دن کے معمولات

دن کے معمولات سب سے پہلے جن کی تفصیل یہ ہے۔

پہلا وظیفہ

پہلے وظیفہ کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے اور اس سے مراد وہی اذکار ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور صبح سے مراد وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے قسم ارشاد فرمائی:

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ (پ ۳۰، التکویر: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور (قسم ہے) صبح کی جب دم لے۔

صبح کے سانس لینے سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے لئے سایہ پھیلا یا، پھر اس پر روشنی پھیلا کر اسے سمیٹ دیا اور اس کے ظہور کو اپنی نشانی قرار دیا اور سورج کو اس کا ظاہر کرنے والا اور اس پر دلیل بنا دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ

دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ۔ (پ ۱۹، الفرقان: ۴۵)

مراد یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی حالت پر ساکت و جامد بنا دیتا کہ وہ حرکت ہی نہ کر پاتا۔

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ (پ ۱۹، الفرقان: ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔

اللہ عزوجل کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سورج کے ذریعے سائے کو واضح کیا، جو اس بات پر دلیل ہے

کہ وہی مشکل سے پردہ ہٹاتا ہے اور شبہات دور فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

ثُمَّ قَبْضَهُ الْيَاقُوتَ صَائِرًا ۝ (پ ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی

طرف سمیٹا۔ (پ ۱۹، الفرقان: ۴۶)

یعنی سایہ سورج کے نیچے ہلکا سا سمٹا ہوا ہے جو نہ تو عقل و فہم میں آتا ہے اور نہ ہی دیکھا جاتا ہے، پس سایہ اللہ عزوجل

کی قدرت سے سورج میں اس طرح شامل ہے جیسے اندھیرا اُس وقت روشنی کے پردے میں چھپ جاتا ہے جب اُس

پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت داخل ہوتی ہے اور اسے ہی صبح اور فلق کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبح کے ساتھ اپنی حمد بیان کی کہ وہ ہی اسے پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں اس وقت اپنی پاکی بیان کرنے اور ان اوقات میں پیدا کردہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴿١﴾ (پ ۷، الانعام: ۹۶)

ترجمہ کنزالایمان: تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَسُبْحَنَّ اللّٰهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿٢﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

یعنی ان دو اوقات میں نماز کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کیا کرو۔

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ (پ ۳۰، الفلق: ۱، ۲)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے۔

بندہ جب فتنے، لایعنی (فضول) گفتگو اور شبہات میں مبتلا کرنے والے اقوال سننے سے محفوظ ہو اور ناپسندیدہ اشیاء، ذکر اللہ سے غافل کر دینے والی یا دنیا کے تذکرے میں مبتلا کر دینے والی اشیاء کی جانب متوجہ ہونے سے بھی محفوظ ہو تو وہ بناوٹی و مضمونی آرائش و زیبائش جیسی آفات و بلیات میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اپنے مولا کی خدمت میں مصروف ہونے اور غیور اللہ سے منہ موڑ کر خالص اسی کا ہونے کا شرف پاتا ہے۔

ہم نے جن اذکار کے مصلے (یعنی جائے نماز) پر پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے ان کا اس مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے جہاں نماز باجماعت کا اہتمام بھی ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں مساجد کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے:

فِي بُيُوتٍ اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ ﴿١﴾ (پ ۱۸، النور: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔

اور اگر فتنے سے محفوظ نہ ہو اور ناپسندیدہ کام میں مبتلا ہو جانے یا کسی کے تفتیہ (ڈر کی وجہ سے حق پوشی کرنے) پر مجبور کر دینے یا لایعنی (فضول) گفتگو میں مبتلا ہو جانے کا خوف لاحق ہو یا ایسا کلام سننے کا اندیشہ ہو جسے سننا پسند نہ ہو تو نماز فجر کے بعد مسجد سے گھر یا کسی دوسری خلوت گاہ میں چلا جائے۔

نماز فجر کے بعد گھر جانے سے پہلے دو مسنون عمل ﴿﴾

..... اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے حالتِ تشہد میں بیٹھے بیٹھے دل مرتبہ پہلے یہ پڑھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے ہی ہے ساری بادشاہی اور اسی کے لئے ہی ہے ہر قسم کی حمد، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے جبکہ خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، اسی کے دستِ قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

..... اور اس کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے دل مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔

یہ دونوں وظائف پڑھنے کے متعلق دو احادیث مبارکہ مروی ہیں، لیکن ان میں ترکِ کلام شرط ہے۔ چنانچہ اس کے بعد گھر یا کسی مقامِ خلوت میں قبلہ رو ہو کر بقیہ معمولات ادا کرے اور یہ حالت نہ صرف افضل ہے بلکہ اس کی کیسوئی کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے۔^①

طلوع آفتاب سے پہلے تسبیح و ذکر کی دو صورتیں ﴿﴾

نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے اللہ عزوجل کی پاکی بیان کرنے اور ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں: اگر نیکی و پرہیزگاری پر معاوضت مقصود ہو تو ایسا کرنا اس پر لازم ہوگا یا پھر مستحب، اس کی بھی دو صورتیں ہیں: اس سے مقصود خاص اپنی ذات کا نفع ہوگا یا پھر اس کے نفع کا تعلق کسی دوسرے سے ہوگا۔ یہ معمولات بھی انہی معمولات سے تعلق رکھتے ہیں جن کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے نفع کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

① جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب فی ثواب کلمۃ..... الخ، الحدیث: ۳۴۷۴، ص ۲۰۰۹..... المعجم الکبیر الحدیث: ۲۳۲، ج ۲، ص ۹۲

دوسری صورت یہ ہے کہ علم حاصل کرے یا دین و آخرت کی بہتری کی کوئی ایسی بات سُنے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی بھی دِلائے۔ اس طرح ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مَحَبَّت پیدا ہوگی جن کے علم پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جو علمائے آخرت بھی ہیں اور صاحب یقین و ہدایت بھی اور دنیا کی فضولیات سے دور رہنے والے بھی۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد مسجد سے اٹھ کر جائے تو راستے میں دُوبلے سے کوئی ایک کام کرے: ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر تار ہے﴾ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت کے بارے میں دانشمندی کے ذکر کردہ اقوال میں تفکر کرتا رہے۔ اگر یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کی جانب جانا مصلے پر بیٹھے رہنے سے افضل ہے کیونکہ یہ دونوں باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر بھی ہیں اور اس پر عمل بھی اور ایک مخصوص صفت پر اس کی جانب جانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (پ، الانعام: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔

یعنی وہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے طالب ہیں۔

علم کی فضیلت

سید عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلے تو واپس لوٹنے تک وہ راہِ خدا میں ہوتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابنِ مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”عالم بنویا اس سے علم حاصل کرنے والا بنویا اس کی بات سننے والا بنوا اور چوتھا امت بنو ورنہ ہلاک ہو جاوے گا۔“^②

فرشتے پر پکھا دیتے ہیں

سرکارِ والا بُنَّار، شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے

①..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، الحدیث: ۲۶۲۷، ص ۱۹۱۸ بدون من بیتہ وغدا بدلہ خرج

②..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی ذهاب العلم، الحدیث: ۲۴۸، ج ۱، ص ۹۱

کے لئے نکلے واپس لوٹے تک راہِ خدا میں ہوتا ہے اور جو اپنے گھر سے علم کی جستجو میں نکلتا ہے فرشتے اُس کے اس فعل سے راضی ہو کر اُس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور زمین کے چوپائے، آسمان کے فرشتے، ہوا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں سب اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔“ ①

مجلسِ علم کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نفل پڑھنے، ہزار جنازوں میں شرکت کرنے اور ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی: ”اور کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ تو ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم کا بغیر علم کے پڑھنا بھی فائدہ دے سکتا ہے؟“ ②

پس اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو بندے کا مذکورہ ذکر و فکر کی صورتوں میں سے کسی صورت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مصلے پر ہی بیٹھ رہنا یا ایسی مسجد میں جہاں باجماعت نماز پڑھی ہو یا اپنے گھر میں یا کسی خلوت گاہ میں بیٹھ جانا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ،

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”نمازِ فجر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہنا مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔“ ③
حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب نمازِ فجر ادا فرما لیتے تو نماز کی جگہ پر ہی تشریف فرما رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ ④

①..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، الحدیث: ۲۶۲۷، ص ۱۹۱۸ بدون من بیتہ

سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحدیث: ۲۲۳، ۲۲۶، ص ۲۴۹ مفہوماً وبتغیر وبدون الطیر الہواء

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۰

③..... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶۷، ص ۱۴۹۵

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث رجل من اصحاب بدن الحدیث: ۱۵۸۹۹، ص ۳۸۶

④..... صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الجلوس فی مصلاہ بعد الصبح وفضل المساجد، الحدیث: ۱۵۲۶، ص ۷۸۲

ایک روایت میں ہے کہ (اس کے بعد) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دو رکعت نماز ادا فرمایا کرتے۔^①
پس یہ مُسْتَحَب ہے اور نمازِ فجر کے بعد طُلُوعِ آفتاب تک بیٹھے رہنے اور پھر دو رکعت نماز ادا کرنے کی بہت بڑی
فضیلت مروی ہے، ہم نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حَسَن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رَحْمَتِ عَالَمِ نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَّم اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے ابنِ آدم! نمازِ فجر اور
نمازِ عصر کے بعد کی ساعتوں میں میرا ذکر کیا کر، میں ان دونوں اوقات میں تیرے لئے کافی ہوں گا۔“^②

دن کا دوسرا وظیفہ

جب سورج بلند ہو کر خوب روشن ہو جائے تو نمازِ چاشت کی آٹھ رکعت ادا کرنا چاہئے اور یہی وہ وقت ہے جس کا
تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے:

يَسِيْحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ (پ ۲۳، ص: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔

طلوعِ آفتاب کے بعد افضل امور

نمازِ چاشت کے بعد یہ کام کرنے کی کوشش کرے:

- ❖..... اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ مریض ہے تو اس کی عیادت کرے۔
- ❖..... اگر کوئی جنازہ آجائے تو اس میں شرکت کرے۔
- ❖..... اگر کوئی نیکی و پرہیزگاری کے کام پر معاونت چاہے تو اس میں کوشش کرے۔
- ❖..... اگر کسی بھائی کو کوئی حاجت و ضرورت ہو تو اسے پورا کرے۔
- ❖..... اگر کسی فریضہ کی ادائیگی لازم ہو تو فوراً اسے سرانجام دے۔
- ❖..... اگر اسے کسی مُسْتَحَب کام کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے رہ جانے سے پہلے پہلے اسے ادا کر لے۔

①..... جامع الترمذی، ابواب السفر، باب ما ذکر ما يستحب من..... الخ، الحدیث: ۵۸۶، ص ۷۰۳

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۱ محمد بن صبیح، الحدیث: ۱۹۸۹، ج ۸، ص ۲۳۳

صبح کے وقت ذکر و فکر کے بعد سب سے افضل اعمال یہی ہیں۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اور مذکورہ امور میں سے کسی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر امور ذیل میں سے کسی پر عمل کرے:

..... نفل نماز میں مشغول ہو جائے۔

..... تلاوت قرآن کریم کرنے لگے۔

..... مختلف مروی اذکار میں مشغول رہے، خواہ وہ فرض ہوں یا مستحب۔

..... اعمال گزشتہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔

..... نفس کو آئندہ درپیش مشکلات سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔

..... ہر حال میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی جانب متوجہ رہے۔

ان امور میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج کی روشنی خوب پھیل جائے یعنی خوب دن چڑھ آئے۔ یہی دن کا دوسرا وظیفہ ہے اور یہی وہ چاشت کا وقت ہے جس کی قسم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان الفاظ میں یاد فرمائی ہے:

وَالضُّحَىٰ ۝ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: چاشت کی قسم۔

یعنی چاشت کے وقت سے مراد وہ وقت ہے جب سورج کی گرمی و تپش سے پاؤں جلنے لگیں۔

جب بندے نے اس بات پر عمل کیا تو اس نے یقینی طور پر ان احکام کی پیروی کی جو اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے

اس کی جانب نازل فرمائے ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا تھا:

إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ
الَّذِي حَرَّمَهَا (پ ۲۰، النمل: ۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے۔

اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے یہ حکم دیا:

إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف

تمہارے رب کے پاس سے اُترا۔ (پ ۸، الاعراف: ۳)

اور پھر بندے نے یہ کہا:

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔

وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ ج (پ ۲۰، النمل: ۹۲)

تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ بیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ (پ ۲۱، العنکبوت: ۴۵)

پس اس وقت نماز چاشت ادا کرنا افضل ہے اور اس کا حقیقی وقت وہی ہے جو اس کے نام یعنی ضحیٰ سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ سید عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظَّم ہے: ”نماز چاشت کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔“ ①

ایک بار سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے پاس تشریف لائے تو وہ نمازِ اشراق ادا کر رہے تھے، پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا: ”خبردار! نمازِ اوابین (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرنے والوں کی نماز) کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔“ ②

دن کا تیسرا وظیفہ

نماز چاشت کے بعد بندے کو چاہئے کہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے:

..... مُسْتَحَبَّ کاموں میں یا مُباح روزی کمانے میں لگ جائے اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے
..... یا غُلُوص کے ساتھ کسی صُغْت کاری میں مصروف ہو جائے بشرطیکہ اسے اس کی ضرورت ہو اور اتنا ہی کمائے جتنا اسے کافی ہو اور سب سے کم تر کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے یا سو جائے کہ ان دونوں میں گناہوں سے اور لوگوں سے میل جول سے محافِظت پائی جاتی ہے۔

① مسند ابی عوانہ، باب الترغیب فی الصلاة..... الخ، الحدیث: ۲۱۳۳، ص ۱۳ الضحی بدلہ الاوابین

② المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۱۱۳، ج ۵، ص ۲۰۷ دون قولہ فنادی باعلی صوتہ

فتنہ کے زمانے میں نیند کی فضیلت

مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں افضل ترین علم خاموشی اور افضل ترین عمل نیند ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لئے سو جانا ہی سب سے بہتر ہے اور کاش کہ بندہ حالتِ بیداری میں بھی سونے والے کی طرح ہو جائے کیونکہ نیند میں بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جبکہ حالتِ بیداری میں معاصی سے محفوظ رہنا ایک مشکل آخر ہے اور فضیلت صرف انہی صاحبِ فضل لوگوں کا حق ہے جو گناہوں سے محفوظ و مامون ہونے اور احسان اور فضل و کرم کے باعث عدل کرنے میں دوسروں سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا سبب کلام میں غلطیاں شامل ہونا، احوال میں آفات کا پایا جانا اور اعمال کا اخلاص سے خالی ہونا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو فارغ ہوں تو سلامتی حاصل کرنے کے لئے سو جائیں۔ ①

بعض لوگوں کا سونا ہی سب سے بہتر کام ہوتا ہے اور کاش کہ بندے کی حالتِ بیداری میں بھی نیند جیسی ہو جائے کیونکہ وہ نیند میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس حالت میں اس کا سب سے افضل عمل بھی یہی ہے (یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا) اور فضیلت کا حق بھی صرف انہی صاحبِ فضل لوگوں کو ہے جن کا مقام و مرتبہ گناہوں سے محفوظ و سالم رہنے اور احسان و کرم کا حق ادا کرنے سے مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ پس اگر کوئی بندہ اس وقت سو جائے تو یہ قیلولہ کرنے والے شخص کی سی نیند ہوگی اور اس وقت یعنی چاشت سے لے کر زوالِ شمس تک روزی کمانے کے اسباب پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ پس یہ دن کا تیسرا عمل ہے۔

دن کا چوتھا وظیفہ

ہمیشہ نمازِ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیا کرے۔ اگر دن کے اوقات میں اس وقت تک اس دن کی روزی وغیرہ بقدرِ ضرورت حاصل کر چکا ہو تو بازار چھوڑ دے اور گھر چلا جائے یا پھر اپنے پَر وَ دِگار عَزَّوَجَلَّ کے گھر (یعنی مسجد میں) بیٹھ جائے اور آخرت کا زورِ تیار کرنے کی خاطر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ سلفِ صالحین کا یہی طریقہ

رہا ہے۔ مَثَقُول ہے مومن صرف تین جگہوں میں پایا جانا چاہئے: (۱) ایسی مسجد میں جسے آباد کر رہا ہو (۲) ایسے گھر میں جو اسے پردہ مہیا کرنے والا ہو (۳) کسی ایسے کام اور ضرورت میں لگن ہو جسکے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔^①

زوال کے بعد چار رکعتی نماز

زوال (یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے) کے بعد آسمان کے دروازے نمازیوں اور ذاکرین کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور مومنین کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ دن کا چوتھا وظیفہ ہے۔ لہذا زوال کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے جن میں سورہ بقرہ یا دوسو آیتوں والی دوسورتیں یا پھر مثنیٰ^② میں سے چار سورتیں پڑھے۔ ان میں طویل قراءت کرے اور بڑی خوبی سے ادا کرے اور دن کے اوقات میں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جانے والی چار رکعتی نماز کی طرح اس نماز کو بھی ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرے۔

اس وظیفہ کا وقت وہی دوپہر ہے کہ جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی حمد کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُّبُوتِ وَالْأَمْرِضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَظْهَرُ^③ (پ ۲۱، الروم: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔

مکروہ اوقات

جب سورج عین سر کے اوپر ہو تو بندے کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی سے بچے، یہ زوالِ شمس سے پہلے کا وہ وقت ہے جب ہر شے کا سایہ سٹ کر اس کے پاؤں تلے ہوتا ہے۔ پس جب سایہ ڈھلنے لگتا ہے تو زوالِ شمس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ استواءِ شمس موسمِ سرما میں دن کے چھوٹے ہونے اور سورج کے آسمان کے وسط سے ہٹ کر چلنے کی وجہ سے انتہائی کم ہوتا ہے، بلکہ سورج اس موسم میں اُفق میں عرضاً چلتا ہے اور غروب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا اس موسم میں استواءِ شمس کا اندازہ اسی حساب سے لگایا جاسکتا ہے جتنی مقدار میں قرآن کریم کے ایک پارے کی یا اس کے برابر

① مسند ابی الجعد، احباء ابی الخطاب..... الخ، الحديث: ۱۰۵۱، ص ۱۶۳

② مُفسِّرٌ شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن ”مِرَاۃُ الْمَنَاجِیح“ جلد 3 صفحہ 288 پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقسیم یوں ہے کہ اول قرآن کا نام مثنیٰ ہے اس کے بعد مثنیٰ، پھر تواں یا توابع پھر مفصل، سورہ حجرات سے آخر قرآن کا نام مفصل ہے، مثنیٰ سورت فاتحہ کا نام بھی ہے اور سارے قرآن کریم کا بھی اور اس کی اگلی ساکت سورتوں کا بھی۔

قراءت سے چار رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ دن کے تیسرے وظیفہ کے اختتام کا اصل وقت استواءِ شمس ہی ہے۔

اوقاتِ مکروہہ اور ان میں مستحب عمل

جب سورج عین سر کے اوپر ہو تو تلاوت کرنا، ① اللہ عزوجل کی پاکی بیان کرنا اور فکر آخرت کرنا مستحب ہے۔ یہ وقت ان پانچ اوقاتِ مکروہہ ② میں سے ایک ہے جن میں سرکاری و الاتبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ باقی چار اوقات یہ ہیں: (۱) طلوع شمس کا وقت۔ یہاں تک کہ سورج دونوں کی مقدار دیکھنے والے کی نظر میں بلند ہو جائے (۲) غروب کے قریب ہونے کا وقت۔ یہاں تک کہ سورج چھپ جائے (۳) نماز فجر کے بعد اور (۴) نماز عصر کے بعد۔

بہترین وقتِ عمل

بندے کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت کو نماز سے زندہ رکھے کیونکہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اعمال کا تزکیہ ہوتا ہے۔

نفل نماز میں پڑھی جانے والی آیاتِ مبارکہ

دن کے اوقات میں سب سے بہتر اوقات وہ ہیں جن میں فرائض ادا کئے جائیں۔ اگر کسی نے دونوں اذانوں کے درمیان تلاوتِ قرآن نہیں کی تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ نفل نماز میں ان آیاتِ کریمہ کی تلاوت کرے جن میں دعا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اور مندرجہ ذیل آیاتِ کریمہ ہیں:

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ

455 پر ہے ان (مکروہ) اوقات میں تلاوتِ قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔

② ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 454 پر حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: طلوع و غروب و نصف

النهار ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا، یوہیں سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے البتہ اس

روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے حدیث میں اسکو منافق کی نماز فرمایا۔

ترجمہ کنز الایمان: تو ہمارا مولیٰ ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر (رحم و کرم) کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔

﴿۱﴾ اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ ﴿۵۵﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۵)
﴿۲﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا (پ ۳، ال عمران: ۸)

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿۳﴾ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۴۰﴾ (پ ۲۸، الممتحنة: ۴)

اگر ایسی آیات کریمہ کی قرأت کرے جن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت، تسبیح اور اَشْمَائے حُسنیٰ ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، مثلاً سورہ حدید کی ابتدائی اور سورہ حشر کی آخری آیات، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تاکہ تلاوت اور دعا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور نماز کے ساتھ ساتھ اَشْمَائے حُسنیٰ کے ذریعے حمد و ثنا بھی ہو جائے۔ پھر نمازِ ظہر باجماعت ادا کرے اور نماز سے قبل چار اور بعد میں دو رکعت کے بعد پھر چار رکعت کبھی بھی ترک نہ کرے۔ یہ عمل دن کے چوتھے وظیفہ کی انتہا ہے اور تمام اور ادو وظائف میں سب سے زیادہ مختصر اور سب سے افضل ہے۔

دن کا پانچواں وظیفہ

اگر کوئی زوال سے قبل سوچکا ہو تو اب نہ سوئے، کیونکہ دن میں دو بار سونا ایسے ہی مکروہ ہے جیسا کہ شب بیداری نہ کرنے والے کے لئے دن میں سونا مکروہ ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے تین اسباب

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تین باتوں کی بنا پر ناراض ہوتا ہے: (۱) بغیر وجہ کے ہنسنا (۲) بغیر بھوک کے کھانا (۳) بغیر شب بیداری کئے دن کے وقت سونا۔^①

آٹھ گھنٹے سونا مستحب ہے

اگر کوئی ظہر سے پہلے نہ سوئے تو بہتر یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان سو جائے تاکہ اس سے شب بیداری پر قوت حاصل کر سکے کیونکہ ظہر کے بعد کی نیند آنے والی رات کے لئے ہوگی اور ظہر سے قبل کی گزشتہ رات کے لئے تھی اور اگر ہمیشہ شب بیداری کرتا ہو اور دن کے اور ادو وظائف بھی اس سے مُتَّصِل ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ظہر سے قبل سو جایا کرے تاکہ گزشتہ رات کی نیند پوری ہو جائے اور ظہر کے بعد بھی سوئے تاکہ آنے والی رات آسانی سے بسر ہو سکے۔ لیکن مُسْتَحَب یہ ہے کہ دن اور رات میں آٹھ گھنٹوں سے زائد نہ سوئے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دن اور رات میں اتنے گھنٹے آرام نہ کیا تو اس کا بدن کمزور ہو جائے گا کیونکہ نیند جسم کی غذا اور اس کی راحت ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ (پ ۳۰، النبا: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

جس طرح کہ یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ (پ ۳۰، النبا: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور دن کو روزگار کے لئے بنایا۔

لیکن اگر بیدار رہنا کسی کی عادت ہو تو پھر جاتے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ عادتِ فطرت جیسا کام کرتی ہے اور عُرف سے خارج ہوتی ہے، لہذا کسی کی عادت پر قیاس نہ کیا جائے گا۔

ظہر و عصر کے درمیان اسلاف کا طریقہ

ظہر و عصر کے درمیان نفل نماز پڑھنا رات کو نوافل پڑھنے کی طرح ہے اور اسے صَلَوةُ الْعَفْكَہ کہتے ہیں۔ ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں اعتکاف مُسْتَحَب ہے اور بُرْزُگانِ دین اس وقت ذکر میں اس لئے مشغول رہتے کہ اعتکاف اور نمازِ عصر کے انتظار میں بیٹھنا دونوں عمل ایک ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ مَثْقُول ہے کہ ظہر و عصر کے درمیان کوئی مسجد میں داخل ہوتا تو شہد کی مکھیا کی بھٹھنٹا ہٹ کی طرح نمازیوں کی تلاوت کی ہلکی ہلکی آوازیں سنتا۔

اگر کسی کا گھر عبادت اور دل جمعی کے لئے زیادہ محفوظ ہو تو وہاں آجائے کیونکہ جو جگہ زیادہ محفوظ و سالم ہو وہی عبادت کے لئے افضل ہوتی ہے۔ تیسرا وظیفہ (جو چاشت سے لے کر زوال تک ہے) اس پانچویں سے بہتر ہے، کیونکہ

بندہ اس میں رات کے رہ جانے والے معمولات سرانجام دے سکتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں لوگ عام طور پر طلب دنیا اور خواہشاتِ نفسانیہ کے حصول میں مگن ہوتے ہیں اور بیدار دل کا مالک اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی حاضری کے لئے ان دونوں اوقات میں فارغ ہوتا ہے اور راحت و سکون پاتا ہے اور عامل اپنے عمل، توجہ اور فراغت کی علاوت و لذت حاصل کرتا ہے۔ نیز مخلوق سے کنارہ کش ہونے اور اپنے خالق عَزَّوَجَلَّ سے لو لگانے کے سبب برکت اور فضل بھی پاتا ہے۔

ان دونوں صورتوں میں سے ایک کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٢٢﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

وظائف کے اوقاتِ قضا

مذکورہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا ہے، دونوں فضیلت میں ایک دوسرے کے نائب ہیں، پس اگر رات کے کچھ معمولات رہ جائیں تو دن کے ان دو اوقات میں اُن کی قضا کی جاسکتی ہے: یعنی پہلا وقت چاشت تا زوال اور دوسرا ظہر تا عصر ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دن چونکہ رات کا قائم مقام ہوتا ہے لہذا جس کے رات کے کچھ معمولات رہ جائیں وہ دن کے کسی بھی وقت ان کی قضا کر لے اور جس کے دن کے کچھ معمولات رہ جائیں وہ رات میں ان کی قضا کر لیا کرے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے نائب ہیں۔ الغرض جو عمل کسی ایک وقت میں نہ ہو سکے دوسرے وقت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

ذکر اور شکر

ذکر، دل کے تمام اعمال کا ایک جامع نام ہے مثلاً مقاماتِ یقین، علومِ غیبیہ کا مشاہدہ وغیرہ اور شکر کا اطلاق شریعتِ اسلامیہ کے ان تمام اعمال پر ہوتا ہے جو ظاہری اعضاء کے ذریعے سرانجام پاتے ہیں اور یہ دونوں یعنی ذکر و شکر مکمل طور پر بندے کا عمل اور اس کی عبادت کی حقیقت ہیں۔ انہی دونوں کا اظہار حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیمُ اللہ عَلَی نَبِیِّنَا عَلَیْہِ السَّلَام نے ربِّ جلیل عَزَّوَجَلَّ سے کیا تھا جسے ان آیاتِ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے:

کُنْ نَسِيْحًا كَثِيْرًا ۝ وَتَذَكِّرْ كَثِيْرًا ۝ ترجمہ کنز الایمان: کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ (پ ۱۶، طہ: ۳۳، ۳۴)

اس آیت مبارکہ میں ظاہر و باطن سے ادا ہونے والے ذکر و تسبیح کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ پانچواں وظیفہ ظہر و عصر کے درمیان کا ہے جو اوقات دن میں سب سے زیادہ طویل ہے اور عبادت کے لئے اس کا وقت بھی سب سے زیادہ کارآمد ہے، نیز یہ وقت تیسرے وظیفہ سے بھی طوالت میں زائد ہے اور یہی دن کا اصیل (شام کا وقت) بھی ہے۔

یہ وقت شام کے ان اوقات میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اس وقت ہر شے سجدہ ریز ہوتی ہے، نیز اس وقت کو صبح کے اوقات کے ساتھ ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاُصَالِ ۝ (پ ۱۳، الرعد: ۱۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں صبح و شام۔

یہ بات کتنی بری ہے کہ بے جان و مردہ اشیاء تو اپنے پُروردگار عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کے ذکر میں مشغول ہوں لیکن جیتا جاگتا انسان اپنے پُروردگار عزوجل سے غافل ہو۔

دن کا چھٹا وظیفہ

اس کے بعد نماز عصر سے قبل چار رکعت ادا کرے اور اذان و اقامت کے درمیان نماز کو غنیمت جانے جیسا کہ ابھی پانچویں وظیفہ میں تذکرہ ہوا کہ اس میں ایک مقبول ساعت ہے۔ پس جب وقت عصر شروع ہوتا ہے تو دن کے چھٹے وظیفہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ عزوجل نے اس وقت کا تذکرہ پارہ 30 سورہ عصر کی پہلی آیت مبارکہ ﴿وَالْعَصْرِ﴾ میں قسم کے ساتھ فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کی ایک تفسیر کے مطابق یہاں وقت عصر مراد ہے اور قرآن کریم میں ﴿اُصَال﴾ کے متعلق مروی ایک قول میں یہی وقت مراد ہے، نیز اس وقت کو عَشِیِّ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ عزوجل کی تسبیح و تہنیز اور حمد بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿١٨﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دو پہر ہو۔ اس وظیفہ میں اذان و اقامت کے مابین چار رکعت (سُتَّ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ) کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، البتہ نماز عصر کے بعد جو چاہے ظاہری و باطنی عبادت کرے، خواہ ایسا کرنا اس پر فرض ہو یا مُسْتَحَب۔ افضل یہ ہے کہ غور و فکر اور تڑتیل کے ساتھ (یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر) قرآن کریم کی تلاوت کرے اور مُثَابَہ آیات میں مُنْقُول تا ویلات کو پیش نظر رکھے۔

دن کا ساتواں وظیفہ

جب سورج زردی مائل ہو جائے اور اس کی حرارت ختم ہو جائے اور وہ دیواروں کے اطراف اور درختوں کے سروں کی مقدار بلند رہ جائے یعنی اس کی حالت طُلُوع جیسی ہو جائے تو یہ وقت دن کے ساتویں وظیفہ کے آغاز کا ہے۔ اس وقت ذکر و تسبیح اور تلاوت و استغفار وغیرہ کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

طلوع و غروب آفتاب کے وقت افضل عمل

اس وقت اور اس جیسے یعنی ابتدائے دن کے وقت سب سے افضل عمل یہ کہنا ہے:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِدُنْيَايَ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِ رَبِّي﴾

ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ۔

یہ اس لئے پڑھے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح (پاک کی بیان کرنا) اور اِسْتِغْفَار (مَغْفِرَت چاہنا) دونوں ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَسِبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ (پ ۲۴، المؤمن: ۵۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی

پاکی بولو۔

اور اگر یہ استغفار پڑھے تو بھی بہتر ہے کیونکہ اس کی فضیلت آثار میں مروی ہے: ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَ اَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ﴾ ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، پاک ہے عظمتوں والا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ۔

سب سے بہتر استغفار وہ ہے جو اسمائے حسنیٰ پر مشتمل ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًاۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ التَّوَّابَ الرَّحِيْمَۙ رَبِّ اَغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَۙ فَاَغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَاۙ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَاْفِرِيْنَ﴾

ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کیونکہ وہی غفار ہے، میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بخشش چاہتا ہوں کیونکہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہی غفور ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت چاہتا ہوں کیونکہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اے میرے پروردگار! مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اس وظیفہ کی فضیلت بھی وہی ہے جو طُلُوع فجر سے لے کر طُلُوع آفتاب تک کے وظیفہ کی ہے۔ یہی شام کا وہ وقت ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی پاکی بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿۱۷﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

یہاں نفل (سَبِّحُوْا یعنی پاکی بولو) کی جگہ اسم (سُبْحَانَ یعنی پاک) ذکر فرمایا گیا ہے اور یہی وقت دن کا دوسرا کنارہ ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی ﴿۱۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ (پ ۱۶، طہ: ۱۸)

غروب آفتاب سے پہلے کے مستحب معمولات

سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھنا مُسْتَحَب ہے:

﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰی﴾ اور ﴿مُعَوِّذَتَيْنِ﴾ (یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس)۔

جب سورج غروب ہو رہا ہو تو استغفار پڑھنا چاہئے کہ اس وقت یہی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر وہ تسبیح و حمد اور دعا و ذکر جو دن کی ابتدا میں طُلُوع آفتاب کے وقت مُسْتَحَب ہے اسے غروب آفتاب سے قبل پڑھنا بھی مُسْتَحَب ہے

کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں اوقات کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی
پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔

﴿2﴾ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم
راضی ہو۔

﴿3﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ (پ ۲۳، المؤمن: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح
صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔

﴿4﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ (پ ۳۰، الفلق: ۱ تا ۳)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح
کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے اور
اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) بہتر یہ ہے کہ بندہ اس وقت دوبارہ
وہی اوراد و وظائف پڑھ لے جن کا تذکرہ ہم نے پہلے وظیفے میں کیا ہے۔

اذانِ مغرب و فجر کے بعد کی دعا

مغرب کی اذان کے بعد یہ پڑھئے:

﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَادْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَاتِكَ وَشُهُودُ مَلَائِكَتِكَ، صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ وقت تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا ہے اور تیری دعوت دینے والوں کی آوازوں (یعنی
اذانوں)، نماز اور فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، پس اے میرے پروردگار! حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل
پر درود بھیج اور انہیں وسیلہ و فضیلت کا مقام عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

اس کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھئے جیسا کہ حدیث پاک میں مروی ہے: ﴿رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِیْنًا

وَبُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ﴿١﴾ ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔

اذانِ فجر کے بعد وہی الفاظ پڑھے جو اذانِ مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ﴾ کے بجائے یہ پڑھا جائے: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْبَارُ لَيْلِكَ وَإِقْبَالُ نَهَارِكَ﴾ ترجمہ: اے اللہ عزوجل! یہ وقت تیری رات کے جانے اور دن کے آنے کا ہے۔
نوٹ: یاد رہے کہ مذکورہ دعا صرف نمازِ مغرب کے متعلق مروی ہے۔

معمولاتِ اسلاف کی کیفیت

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْمُبِینُ شام کے وظائف میں انتہائی شدت سے کام لیتے اور بعض دن کے ابتدائی وظائف میں سختی کرتے تھے اور بعض کے متعلق منقول ہے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے کو دنیاوی معاملات کے لئے اور آخری حصے کو آخرت کے لئے مقرر فرماتے۔ ﴿٢﴾ پس جب سورج چھپ جائے تو دن کے ساتھ اور دو وظائف کا وقت بھی ختم ہو گیا۔

مقامِ فکر

اے بندہ مسکین! ذرا غور کر کہ تو نے اس دن میں کیا پایا؟ کیا کھویا؟ اور جانے تیرے متعلق کیا فیصلہ ہوا؟ تیری عمرِ عزیز کا ایک حصہ ختم ہو گیا اور تیری زندگی کے ایام میں سے ایک دن ختم ہو گیا۔ (اب سوچ کہ) تو نے کتنا سفر طے کر لیا؟ اور جو دن کم ہو گیا ہے اس میں اگلے دن کے لئے کیا بچایا؟
 سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”لوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو (نارِ دوزخ سے) آزاد کر دیتے ہیں یا پھر اسے گروی رکھ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔“ ﴿٣﴾

﴿١﴾..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند الاذان، الحدیث: ۴۳۵، ص ۵۴

سنن النسائی، کتاب الاذان، باب الدعاء عند الاذان، الحدیث: ۲۸۱، ۲۸۰، ص ۲۱۳۰

﴿٢﴾..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اعداد الاوراد، ج ۵، ص ۴۵۳

﴿٣﴾..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۲۴۲۸، ج ۵، ص ۶۲ مفہوماً

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قول کی تصدیق میں ارشاد فرمایا:
اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَقِیٌّ ۝ (پ ۳۰، البیل: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

اسی قسم کا مفہوم اس فرمانِ عالیشان میں بھی ہے:

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ ۖ اِلَّا اَصْحَابَ الْیَمِیْنِ ۝ (پ ۲۹، المدثر: ۳۸، ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ مگر
 وہی طرف والے۔
 رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”میرے اس دن میں کوئی برکت نہیں
 جس دن میں خیر و بھلائی کے امور میں زیادتی نہ کروں۔“ ①

ایک روایت میں تمام نبیوں کے سَرُّ و رَصَلُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس کے دو دن ایک
 جیسے ہوں تو وہ دھوکا کھایا ہوا شخص ہے اور جس کا آج گزشتہ دن سے بُرا ہو تو وہ محروم ہے۔“ ②

اس کے بعد رات کے پانچ اور دو وظائف شروع ہو جائیں گے، لہذا اب اے بندہ خدا! دن کے اوقات میں
 اگر کوئی وظیفہ رہ گیا ہے تو رات کے اوقات میں ادا کر لے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرورِ دیشان، محبوبِ رحمن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا
 فرمانِ عبرت نشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر موٹے بہت زیادہ کھانے والے، مغرور، خیل، بازاروں میں شور کرنے والے،
 رات کے مردار (یعنی عبادت نہ کرنے والے)، دن کے گدھے (یعنی گدھے کی طرح دنیا میں لگے رہنے والے)، اُمورِ دنیا
 سے باخبر اور اُمورِ آخرت سے بے خبر بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔“ ③

①..... نوادر الاصول للحکیم، الاصل الثامن والخمسون، فی اخلاق المعرفة، ج ۴، ص ۶ خیر ابدلہ علما

②..... الفردوس بماثور الخطاب، الحدیث: ۵۹۱۰، ج ۳، ص ۱۱۱

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات، باب بکارم الاخلاق، الحدیث: ۲۰۸۰۴، ج ۱، ص ۳۷

رات کے معمولات

رات میں کل پانچ وظائف ہیں۔

رات کا پہلا وظیفہ

رات کے پہلے وظیفے اور عمل کی ابتدا نمازِ مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی سے قبل کسی سے بات نہ کی جائے۔ پہلی دو رکعتوں میں ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھے اور نمازِ مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے قبل ان دو رکعتوں کی ادائیگی میں جلدی کرے۔

نمازِ مغرب کی دو سنتوں میں جلدی کرنا

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”مغرب کے بعد دو رکعتوں کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، اس لئے کہ یہ دو بھی نمازِ مغرب کے ساتھ ہی بلند ہوتی ہیں۔“ ①

مغرب کی سنتیں گھر میں ادا کرنا

اگر کسی کا گھر قریب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دو رکعتوں کو گھر میں ادا کرے اور بقیہ چار رکعت طویل پڑھے۔ البتہ! حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلُ فرماتے ہیں: ”مستحب ہے کہ بندہ یہ دو رکعت گھر میں ادا کرے۔“ وہ خود بھی ایسا ہی کیا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ سنت ہے۔ ②

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دو رکعت مسجد کے ایک طرف واقع اپنے کاشانہ اقدس (یعنی گھر) میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ رکعتیں مسجد میں بھی ادا فرمائی ہیں۔

①..... مشکاة المصابیح، کتاب الصلاة، باب السنن وفضلها، الحدیث: ۱۱۸۵، ج ۱، ص ۲۳۲

②..... سنن النسائی، کتاب الامامة، باب الصلاة بعد الظهر، الحدیث: ۸۷۴، ص ۲۱۴۳

شفق ثانی سے مراد

اس کے بعد مغرب اور عشا کے درمیان شفقِ ثانی^① غروب ہونے تک جس قدر ممکن ہو نفل نماز پڑھتا رہے اور یہی عشا کا وقت ہے۔

مذکورہ وقت کا قرآن کریم میں تذکرہ

یہ رات کے وظائف میں سے پہلے وظیفہ کا اختتامی وقت ہے اور اس وقت نماز پڑھنا رات کی ساعتوں ہی میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ یہ رات کی ان ساعتوں میں سے پہلی ساعت ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے یوں فرمایا ہے:

﴿۱﴾ وَمِنْ أَمْرِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰) ترجمہ کنزالایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اسکی پاکی بولو۔

﴿۲﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱۶) ترجمہ کنزالایمان: تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔

یہاں مغرب و عشا کا درمیانی وقت مراد ہے، یہ صلاۃ الاولیٰین کا وقت ہے اور اسے صلاۃ الغفلة بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیّدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿تَجَانِّيْ جُؤْبُهُمْ عَنِ الْبُصَا جِمْ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) سے مراد مغرب اور عشا کی درمیانی نماز ہے۔

نمازِ مغرب و عشا کے درمیان سونا

حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مغرب اور عشا کے درمیان سو جانے والے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ یہ ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ عزوجل نے مومنین کے قیام کرنے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿تَجَانِّيْ جُؤْبُهُمْ عَنِ الْبُصَا جِمْ﴾

[۱] دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 55 پر ہے:

شفق ہمارے مذہب میں اس سپیدی کا نام ہے جو جانبِ مغرب میں سرفی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔

[۲] ترجمہ کنزالایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگا ہوں سے۔

النَّصَاجِعِ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) یعنی وہ مغرب و عشا کے درمیان نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

صلاة الأوابین کی فضیلت

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ﴿تَجَانِبُ جُوبُہُمْ عَنِ النَّصَاجِعِ﴾ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے مُراد مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا: ”تم پر مغرب اور عشا کی درمیانی نماز کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ یہ نماز اوّل دن کی لغویات کو ختم کرتی ہے اور آخر دن کو مُہذب بناتی ہے۔“ ②

مُراد یہ ہے کہ یہ نماز بندے سے باطل اور کُہو و لُغَب دور کر دیتی ہے اور بندے کے باطن کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس وقت میں یعنی مغرب و عشا کے دوران مسجد میں نماز اور تلاوتِ قرآنِ کریم کی غرض سے اعتکاف کرنا مُستحب ہے کہ اس کی فضیلت بھی مروی ہے، ہاں اگر مسجد میں کسی لغو کام میں بُٹکلا ہو جانے کا اندیشہ ہو اور اس کا گھران اُمور سے بچنے کے لئے زیادہ محفوظ ہو تو جو جگہ زیادہ محفوظ ہو وہی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔

رات کا دوسرا وظیفہ

اس کے بعد نمازِ عشا سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد پہلے دو پھر چار رکعت ادا کرے۔

عشا کے بعد گھر میں چار رکعت پڑھنے کی فضیلت

مُثَقَّوْل ہے کہ نمازِ عشا کے بعد گھر میں چار رکعت ادا کرنا شَبِ قَدْر میں نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ مَلِکِی مَدَنِی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے چار رکعت ادا فرمایا کرتے۔ ③ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہر فرض نماز کے بعد اتنی ہی تعداد میں رکعتیں ادا کرنے کو ناپسند جانتے۔ چنانچہ بُرْکَانِ دین اس بات کو مُستحب خیال کرتے کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت ادا کرنے کے بعد پھر

① موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۴۹۱، ج ۱، ص ۳۴۵

② الفردوس بماثور الخطاب، الحدیث: ۳۰۲۹، ج ۳، ص ۱۸ تہذیب بدلتہ مہدنة

③ عوارف المعارف، الباب السابع والا ربعون فی ادب الانتباه من النوم والعمل باللیل، ص ۲۱۶

چار رکعت ادا کی جائیں۔^①

اگر کوئی ان چار رکعتوں میں درج ذیل آیات کریمہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے:

- (۱)..... پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات (۲)..... دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلی دو آیتیں (۳)..... تیسری رکعت میں سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات اور (۴)..... چوتھی رکعت میں سورہ حشر کی آخری تین آیتیں۔

صلاۃ اللیل کی رکعات کی تعداد

اگر ان چار رکعتوں کے بعد مزید تیرہ رکعتیں بشمول وتر ادا کرے تو زیادہ پسندیدہ بات ہے کیونکہ اکثر روایات میں ہے کہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت اتنی مقدار میں نماز ادا فرمایا کرتے، ہاں ایک روایت میں سترہ رکعتیں بھی مروی ہیں۔ مگر مشہور یہی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گیارہ یا تیرہ رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ بعض نے فجر کی دو رکعت سنتوں کو بھی ساتھ میں شمار کر لیا ہو (اور اس طرح تعداد تیرہ ہو گئی ہو)۔

صلاۃ اللیل میں مستحب قراءت

صلاۃ اللیل میں درج ذیل تین سو یا اس سے زائد آیات تلاوت کرنا مُسْتَحَب ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو غافلین میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کا شمار عابدین میں ہوگا۔ چنانچہ مَثَقُول ہے کہ عقل مند و دانا افراد رات کے ابتدائی اوقات اختیار کرتے ہیں اور قوی و توانا افراد اپنے اوراد و وظائف رات کے آخری حصے میں ادا کرتے ہیں۔^②

❖..... اگر کوئی سورہ فرقان اور سورہ شعراء تلاوت کرے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی آیات 300 ہیں۔

❖..... اگر ان آیاتِ مبارکہ کی تلاوت نہ ہو سکے تو طوالِ مُفَصَّل^③ میں سے ایسی پانچ سورتیں پڑھ لے جن کی آیات

①..... المصنف لاین ابی شبیہ، کتاب صلاۃ التطوع، الامامة، باب من کرہ ان یصلی..... الخ، الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۱۱۱

②..... المطالب العالیہ، کتاب النوافل، باب الوتر، الحدیث: ۶۲۸، ج ۲، ص ۲۶۸ مفہوماً

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 546 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اس کے یہ تین حصے ہیں، سورہ حجرات سے بروج تک طوال مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔

300 ہوں یعنی سورۃ واقعہ، سورۃ نون، سورۃ حاقہ، سورۃ مدثر اور سورۃ سئل سائل (یعنی سورۃ معارج)۔

..... اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سورۃ طارق سے لے کر سورۃ ناس تک پڑھ لے کیونکہ یہ بھی تقریباً 300 آیات ہیں۔

..... یہ مناسب نہیں کہ بندہ مومن نمازِ عشا کے بعد مذکورہ رکعات میں اتنی مقدار تلاوت کرنے سے قبل سو جائے اور

اگر کوئی نمازِ عشا کے بعد سونے سے قبل ایک ہزار آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کرے تو وہ کامل فضیلت پانے والا ہوگا اور

اس کے لئے ایک قنطار (ایک وزن ہے جو مختلف ملکوں میں مختلف ہوتا ہے) اجر لکھا جائے گا۔ نیز اسے قانتین (اطاعت

گزاروں) میں شمار کیا جائے گا۔

..... حروف کی زیادتی کی وجہ سے لمبی آیات کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی سُستی کی وجہ سے چھوٹی آیات

پر اکتفا کر لے تو بھی ہزار کی تعداد پوری ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل کر لے گا۔ سورۃ ملک سے لے کر آخر قرآن

تک ایک ہزار آیات بن جاتی ہیں۔

..... اگر یہ تلاوت نہ کر سکے تو پھر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ دو سو پچاس (۲۵۰) مرتبہ تیرہ رکعتوں میں پڑھ

لے۔ کیونکہ اس طرح بھی ایک ہزار آیات مکمل ہو جائیں گی، اس کی بھی بہت فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ جو سورۃ اخلاص دُل

مرتبہ پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔

رات کے وقت تلاوتِ قرآنِ کریم میں سنت ﴿قُلْ﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے روزانہ تلاوت کی جانے والی سورتوں کے بارے

میں تین احادیث مروی ہیں: (۱)..... سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ سوتے

یہاں تک کہ سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک تلاوت فرمایا کرتے۔ (۲)..... اس کے بعد جو روایت زیادہ مشہور ہے وہ یہ

ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (۳) اور

[۱]..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورۃ الملک، الحدیث: ۲۸۹۲، ص ۱۹۲۲

[۲]..... المرجع السابق، باب قراءۃ سورۃ بنی اسرائیل..... الخ، الحدیث: ۲۹۲۰، ص ۱۹۲۵

(۳)..... تیسری روایت جو اسی قدر مشہور ہے اس میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات مُسَبِّحَات ① سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ ان سورتوں کی تلاوت کرنا ایک ہزار آیات کی تلاوت سے بہتر ہے۔ ②

ایک قول کے مطابق علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے ان کو چھ شمار کیا ہے اور ان میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی﴾ کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی﴾ کو پسند فرمایا کرتے تھے جو اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اکثر اس کی قراءت فرمایا کرتے۔ ③ پس بندے کو چاہئے کہ رات کو ان چار سورتوں کی قراءت کبھی بھی ترک نہ کرے: (۱) سورہ یس (۲) سورہ لقمان (۳) سورہ دخان اور (۴) سورہ ملک۔ اگر ان کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ صف، سورہ حاقہ اور سورہ زمر بھی ملا لے تو بہت ہی اچھا اور مُشَحَّن ہوگا۔

نماز وتر

اب اگر کوئی شخص نماز تہجد کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت کی بنا پر وتر ادا کر لے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ سید عالم، نورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے وصیت کی کہ میں وتر پڑھے بغیر نہ سویا کروں۔ ④

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن ”مرآۃ المناجیح“ جلد 3 صفحہ 247 پر مُسَبِّحَات کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جن سورتوں کے اول میں سَبِّحْ یَا یُسَبِّحْ یَا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ یَا سَبِّحْ ہے وہ سورتیں پڑھتے تھے یہ سورتیں کل سات ہیں سورہ اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، اعلیٰ۔

②..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب سورۃ بنی اسرائیل..... الخ، الحدیث: ۲۹۲۱، ص ۱۹۴۵

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند علی، الحدیث: ۴۶۷۶، ج ۱، ص ۲۰۶

④..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صیام البیض..... الخ، الحدیث: ۱۹۸۱، ص ۱۵۵ مفہوماً

اگر نماز تہجد کا عادی ہو تو نماز تہجد کے آخر تک وتر مؤخر کرنا افضل ہے یا پھر وقت سحر تک بھی مؤخر کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ صلاۃ اللیل دو دو رکعت ہے اور جب صبح ہونے میں وقت تھوڑا رہ گیا ہو تو دو رکعتوں میں مزید ایک رکعت ملا کر وتر بنادے۔^①

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے (یعنی تینوں اوقات) میں وتر پڑھے ہیں یعنی وتر کا آخری وقت سحر تک ہے۔^②

اگر وتر پڑھ کر سو گیا تھا اور پھر نماز تہجد کے لئے کھڑا ہوا تو اب دوبارہ وتر نہ پڑھے بلکہ وہی پہلے وتر ہی حدیث پاک کی وجہ سے اس کے لئے کافی ہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ ”ایک رات میں دو وتر نہیں۔“^③

وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے

شہنشاہِ مدینہ، قمرِ اقلب و سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت نماز بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔^④ پس چاہئے کہ ان دو رکعتوں میں بیٹھ کر سورۃ زلزال اور سورۃ نکاث پڑھے، اس بارے میں دو احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا النبیلغین، رحمۃ اللعلکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ان دو رکعتوں میں یہی دو سورتیں تلاوت فرمایا کرتے کیونکہ ان سورتوں میں خوفِ الہی اور وعظ و نصیحت ہے اور دوسری روایت میں (سورۃ نکاث کی جگہ) ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ پڑھنا مروی ہے کیونکہ سورۃ کافرون میں اللہ عزوجل کے علاوہ تمام معبودانِ باطلہ سے براءت اور عبادت کا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ثابت ہونا ہے۔^⑤

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سوتے وقت سورۃ کافرون پڑھا کرتے اور آپ

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الوتر، الحدیث: ۹۹۰، ص ۷۸

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرھا، باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات..... الخ، الحدیث: ۱۷۳۷، ص ۹۴

③..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی نقض الوتر، الحدیث: ۱۴۳۹، ص ۱۳۳۰

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۱۳۲، ج ۶، ص ۹۷

⑤..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۲۶۷

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو سوتے وقت اس کے پڑھنے کی وصیت بھی فرمائی۔^①
 جو صلوٰۃ اللیل کا عادی نہ ہو اور جس پر نیند غالب آجاتی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ سونے سے قبل وتر پڑھ لے اور
 جو طلوع فجر سے قبل نماز تہجد کا عادی ہو تو بہتر ہے کہ وتر مؤخر کر دے۔ وتر کے سلام کے بعد یہ دعائیں مرتبہ مانگنی چاہئے:
 ﴿سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، جَلَلَتْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالْعَظَمَةِ
 وَالْجَبُّوَتْ وَتَعَزَّزَتْ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَّزَتْ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ﴾^②

ترجمہ: پاک ہے بادشاہ جو فرشتوں اور روح کا پڑ و زدگار ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے آسمانوں اور زمین کو اپنی عظمت و جبروت کے
 ساتھ ڈھانپ لیا اور تو اپنی قدرت سے غالب ہوا اور بندوں پر تو نے ہی موت مُسَلِّط فرمائی۔

یہ رات کا دوسرا وظیفہ ہے جس کا وقت نماز عشا کے بعد لوگوں کے سونے تک ہے، جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے
 اپنے اس فرمانِ عالیشان میں قسم کے ساتھ کچھ یوں فرمایا ہے:

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ^③ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱۷)
 ترجمہ کنز الایمان: اور (مجھے قسم ہے) رات کی اور جو
 چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)
 ترجمہ کنز الایمان: رات کی اندھیری تک۔

رات کی نیند کی اہمیت

اس کے بعد اگر چاہے تو سو جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ با وضو ذکر کرتا ہوا سوئے۔ بُزُرْگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللّٰهُ الشَّيْنِ کے
 متعلق مروی ہے کہ جب نیند غالب آتی تب ہی سوتے اور جان بوجھ کر سونے کو یعنی عادت بنا لینے کو ناپسند خیال کرتے
 اور بعض اس لئے سوتے تا کہ نیند سے رات کے درمیانی اور آخری حصہ میں نماز پڑھنے پر قوت و توانائی حاصل کر سکیں
 کیونکہ اس کی فضیلت مروی ہے اور بعض اس وقت سوتے جب نیند کے غلبہ کی بنا پر نماز اور ذکر سے عاجز آجاتے۔

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۳۷۰۸، ج ۴، ص ۸۱

السنن الکبریٰ للسنائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب قراءۃ قل یا ایہا الکافرون، الحدیث: ۱۰۶۳۶، ج ۲، ص ۲۰۰ مفہوماً

② جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الہجۃ، الحدیث: ۳۸۳۴، ج ۲، ص ۵۳ المحاسبۃ، الجزء الثانی عَشْرَ الحدیث: ۱۶۲۸، ج ۲، ص ۱۵۲

البتہ! سنت یہ ہے کہ اس وقت سویا جائے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھ کر سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔^①

ایک مرتبہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کو مشقت میں مبتلا نہ ہوا کرو۔“^②
ایک بار رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت رات کے وقت نماز پڑھتی رہتی ہے اور جب اس پر نیند غالب آتی ہے تو خود کو رسی سے باندھ لیتی ہے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”رات کے وقت تم میں سے ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھنی چاہئے اور جب اس پر نیند غالب آرہی ہو تو اسے چاہئے کہ سو جائے۔“^③

نیز سیدُ الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی بوجھ اٹھایا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتانہ جاؤ۔^④

ایک بار حضور نبی پاک، صاحبِ اَلْوَلَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص بغیر سوئے رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے اور ہمیشہ روزے سے رہتا ہے کبھی بغیر روزہ نہیں رہتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس دین کی سب سے اچھی بات وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزہ بھی رہتا ہوں، پس یہی میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں۔“^⑤ ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس دین میں سختی مت پیدا کرو، یہ پختہ و پائیدار ہے، لہذا جو اس میں سختی کرے گا یہ اس پر غالب آجائے گا، نیز خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت

①.....تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱۰، ص ۲۲۰

②.....الفر دوس بمائور الخطاب، الحدیث: ۲۰/۷، ج ۵، ص ۶۰

③.....صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الحدیث: ۱۱۵۰، ص ۸۹ مفہوماً

④.....سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب ما یومر بہ من القصد فی الصلاۃ، الحدیث: ۱۳۶۸، ص ۵۱۳۲

⑤.....صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحدیث: ۵۰۶۳، ص ۳۳۸

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث محجن بن الادرج، الحدیث: ۱۸۹۹۸، ج ۷، ص ۱۲

سے متفرق نہ کرو۔“ ①

رات کا تیسرا وظیفہ

تیسرے وظیفے کا وقت لوگوں کے سوکراٹھنے کے بعد ہے یعنی تہجد کا وقت، اس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۹) خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔

تہجد کا وقت نیند کے بعد ہی ہوتا ہے اور اس نیند سے مراد وہی ہرجوع ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے رات کے اوقات میں نماز پڑھنے والوں کے متعلق ان الفاظ میں کیا:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سویا کرتے۔
(پ ۲۶، الذاریات: ۱۷)

یہ وظیفہ رات کے تمام وظائف میں وسط کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح دن کے وظائف میں درمیانی وظیفہ سب سے افضل ہے اسی طرح یہ بھی رات کے وظائف میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس وقت کی قسم یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۚ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی (قسم) جب پردہ ڈالے۔
ایک قول کے مطابق رات کے پردہ ڈالنے سے مراد اس کا ٹھہر جانا ہے یعنی اللہ عزوجل کے سوا باقی ہر شے رات کے وقت سو جاتی اور غافل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پَر وَرَد گارایا زندہ ہے کہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔

قبولیت دعا کا وقت

نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ رات کے کس حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، القصد فی العبادۃ، الحدیث: ۳۸۸۵، ۳۸۸۲، ج ۳، ص ۲۰۱

صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الدین، الحدیث: ۳۹، ص ۵

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کے درمیان (یعنی آدھی رات کے بعد والے حصے میں۔“ ① حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عرض کی: ”اے میرے پروردگار! مجھے تیری عبادت پسند ہے، تو کس وقت قبول فرماتا ہے؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”اے داود! رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کرو نہ آخری حصے میں، کیونکہ جو رات کی ابتدا میں سو جائے وہ آخر میں بھی سویا ہی رہے گا اور جو آخری حصے میں قیام کرے وہ ابتدائی حصے میں قیام نہ کرے گا، بلکہ رات کے درمیان حصے میں قیام کیا کرو یہاں تک کہ تم خلوت میں اپنی حاجات میری بارگاہ میں پیش کیا کرو۔“ ②

رات کا چوتھا وظیفہ

رات کے چوتھے وظیفے کا وقت ڈو صبحوں کے درمیان ہے، ایک صُحُح سے مراد صبح کا زب ہے کہ جب سورج کی کرنوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور سفیدی آسمان کے وسط میں پھیل جاتی ہے، یہ سفیدی صبح کا زب کے طلوع ہونے کی مقدار تک اپنا سفر طے کرنے کے بعد غروب ہو جاتی ہے۔ پس اس وقت وہ سفیدی نہ صرف ختم ہو جاتی ہے بلکہ رات کی تاریکی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ یہ رات کی تیسری تہائی ہے۔ اسی وقت کے متعلق مروی ہے کہ عرش حرکت کرتا ہے، جنت عدن سے ہوائیں چلتی ہیں، جبَّار عَزَّوَجَلَّ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔

اسی وقت کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ جب محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ مُحْشَر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا گیا کہ رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کا بقیہ آدھا حصہ۔“ ③

رات کا پانچواں وظیفہ

اس کا وقت صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ہے کہ جس میں سحری کرنا مُسْتَحَب ہے۔ جس نے صبح کا زب میں سحری نہ

① سنن ابی داود کتاب التطوع، باب من رخص فیہما..... الخ، الحدیث: ۱۲۷۷، ص ۱۳۱۸

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

② اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۲۸۲

③ المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

کی تو اس پر صبح صادق اچانک کسی لمحہ بھی طلوع ہو سکتی ہے، اس وقت کی مقدار قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اس پانچویں وظیفے میں استغفار اور تلاوت قرآن کریم مستحب ہے۔ اللہ عزوجل نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۱۸﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)

میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

مَثَقُول ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس صلاۃ الوُطیٰ کی محافظت کی تلقین اللہ عزوجل نے فرمائی ہے، اس کی عظمت و شرافت کا اعتبار کرتے ہوئے اہل حجاز اس سے نماز فجر مراد لیتے ہیں کیونکہ یہ وقت رات کے اختتام اور دن کی ابتدا کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ وظیفہ رات کے وظائف میں انتہائی مختصر لیکن بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا وقت صبح کاذب کے بعد صبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے کا ہے۔ البتہ! رات کی عبادت میں نصف رات کی نماز سے بہتر کوئی شے نہیں جو کہ رات کے وظائف میں تیسرا وظیفہ ہے۔ جو شخص رات کے اس حصے میں بیدار ہو تو اس کے لئے نماز پڑھنا بہتر ہے کہ اس میں نماز پڑھنا فضل و شرف ہے جو رات کی ابتدا میں مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنے کے مشابہ ہے۔

ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے جس رات ملاقات کی تو انہیں اسی وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب رات کے وقت حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نماز کے لئے جانے لگے تو حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”سوئے رہیں۔“ وہ سو گئے اور جب دوبارہ جانے لگے تو پھر ارشاد فرمایا: ”سوئے رہیں۔“ وہ پھر سو گئے اور جب صبح کا وقت قریب ہوا تو حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ اب اٹھ جائیں، پھر دونوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اے ابودرداء! یقیناً آپ پر آپ کے نفس کا، آپ کی بیوی کا، آپ کے رب کا اور آپ کے مہمان کا یعنی سب کا حق لازم ہے، پس ہر ایک حقدار کا حق اسے دیا کریں۔“ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی زوجہ محترمہ نے حضرت سیدنا سلمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بتایا تھا کہ وہ رات بھر آرام نہیں فرماتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ صبح دونوں تاجدار رسالت صَلَّی اللہُ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔^①

پانچواں وظیفہ یعنی صبح صادق سے قبل کا یہ وقت فضیلت میں غروبِ آفتاب سے قبل دن کے ساتویں وظیفے سے مُشابہ ہے اور صبح صادق^② سے مُراد سورج کی اس سفید روشنی کا ظاہر ہونا ہے جس کے بعد سُرخ ہوتی ہے اور اسے شفق ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پس یہ وقت رات کے پانچویں وظیفے کے اختتام کا ہے۔ اس وقت وِتر ادا کرنے چاہئیں۔ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کے پانچوں وظائف کا وقت ختم ہو کر دن کے وظائف کا آغاز ہو جاتا ہے۔

محاسبہ نفس

اے بندہٴ مسکین! ذرا غور تو کر کہ جب رات آئی تو تیرا شمار عابدین میں ہو یا رات گزر جانے پر پھر غافلین میں شامل ہو گیا اور فکر کر کہ تو نے اس رات میں کیسا لباس زیب تن کیا؟ کیونکہ رات کو بھی ایک لباس بنایا گیا ہے، تو کیا تو نے اس میں بیدار رہ کر نورانی لباس پہنا کہ جس سے تجھے کبھی ختم نہ ہونے والا نفع حاصل ہوتا؟ یا پھر تجھے اس رات نے تاریکی کا لباس پہنا دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیری غفلت کی وجہ سے تیرا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا ہے جن کے جسمِ مُردہ ہونے کی وجہ سے دل بھی مُردہ ہو چکے ہیں۔

رات کے وظائف ختم ہونے کے بعد کا وقت

بندے کو چاہئے کہ رات کے وظائف ختم ہونے کے بعد دو رکعت نمازِ فجر ادا کرے اور یہی مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کیا گیا ہے:

وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ^③ ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیڑھ دیتے۔ (پ ۲، الطور: ۴۹)

①..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب فی اعطاء حق النفس، الحدیث: ۲۴۱۳، ص ۱۸۹۴

②..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“، جلد اول صفحہ ۵۵ پر ہے:

صبح صادق ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں جنوباً شمالاً دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔

یہاں تسبیح سے مراد فجر کی دو رکعتیں ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ پڑھے: ﴿نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَخَطِكَ﴾ ① اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھے:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ② (پ ۳، ال عمران: ۱۸)

اس کے بعد یہ دعا مانگے: ﴿اَنَا اَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَشَهِدْتَ بِهٖ مَلٰٓئِكَتُهٗ وَاُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهٖ، وَاسْتَوْدِعَ اللّٰهُ الْعَظِيْمَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِيْ عِنْدَ اللّٰهِ وَدِيْعَةٌ حَتّٰى يُّوَدِّيَهَا وَاَسْأَلُهٗ حِفْظَهَا حَتّٰى يَتَوَقَّانِي اللّٰهُ عَلَيْهَا۔ اَللّٰهُمَّ احْطُظْ بِهَا عَنِّيْ وَزُرَّا، وَاجْعَلْ لِّيْ بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَاحْفَظْنِيْ بِهَا وَاحْفَظْهَا عَلَيَّ، وَتَوَقَّعْنِيْ عَلَيْهَا حَتّٰى اَلْقَاكَ بِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ تَبْدِيْلًا﴾

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ عزوجل نے بذاتِ خود دی اور اس کے فرشتوں نے اور اس کی مخلوق میں سے صاحبِ علم لوگوں نے دی ہے، میں اس گواہی کو اللہ عزوجل جو عظمتوں والا ہے کی بارگاہ میں بطور امانت پیش کرتا ہوں کہ یہ گواہی اس کی بارگاہ میں میری امانت ہو یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دے اور میں اس سے اس گواہی کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی گواہی پر موت عطا فرمائے۔ اے اللہ عزوجل! اس گواہی کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور فرما دے، اسے میرے لئے اپنی بارگاہ میں ذخیرہ بنا، اس کی اور اس کے صدقے میری حفاظت فرما اور مجھے اسی گواہی پر موت عطا فرما یہاں تک کہ میں تجھ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔

رات اور دن کے وظائف میں سے سب سے افضل کام اپنے ذمہ واجب الادا فرائض کی بجا آوری اور اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنا ہے، نماز قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اللہ عزوجل کا مشاہدہ کرنے میں بندے کی معاون ہوتی ہے کیونکہ یہ جملہ عبادات کا مجموعہ ہے۔

اس کے بعد حاضر دماغی اور دل سے ہر چیز کو نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ پھر اس کے بعد ذکر و فکر میں سے جس کی بھی توفیق ہو تو خشوع و خضوع اور مشاہدہ غیب کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔

① ترجمہ: ہم اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں اس کی ناراضی سے۔

سنن فجر اور وتر کی ادائیگی کے احکام

اس فصل میں نماز فجر کا وقت، اس کی سنتوں کے ادا و قضا اور وتر اور اس کی ادا و قضا کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

وقت فجر کی پہچان

ماہ قمری میں دوراتیں ایسی ہیں جن میں وقت فجر ① معلوم ہو سکتا ہے:

① دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 447 پر ہے: وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پُرب (شرق) کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اسکے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے اور اس سے قبل بچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے، جسکے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے، صبح صادق اسکے نیچے سے چھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سپیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اسکو صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا یہ جو بعض نے لکھا کہ صبح کاذب کی سپیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مقدار یہ ہے کہ نماز فجر صبح صادق کی سپیدی چمک کر ذرا پھیلی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے اور عشا اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائے طلوع کا اعتبار ہو۔ صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد (یعنی بریلی شریف) میں کم از کم ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا بیس منٹ نہ اس سے کم ہو گا نہ اس سے زیادہ، اکیس مارچ کو ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ جون کو پورا ایک گھنٹا ۳۵ منٹ ہو جاتا ہے پھر گھنٹا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ ستمبر کو ایک گھنٹا ۱۸ منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ دسمبر کو ایک گھنٹا ۲۴ منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ کو وہی ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہو جاتا ہے، جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں ایک گھنٹا ۴۰ منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے خصوصاً جون جولائی میں اور جاڑوں میں ڈیڑھ گھنٹا رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں اور مارچ و ستمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے، تو سحری ایک گھنٹا چوبیس منٹ پر چھوڑے اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا اس کے آٹھ دس منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے، بعض ناواقف آفتاب نکلنے سے دوپونے دو گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہونہ نماز، بعضوں نے رات کا ساتواں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ماہ جون و جولائی میں جب کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تو البتہ وقت صبح رات کا ساتواں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جب کہ رات چودھ گھنٹے کی ہوتی ہے، اس وقت فجر کا وقت نواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائے وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو لہذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھے کہ آج جس وقت طلوع ہوا دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر اندر اذان و نماز فجر ادا کی جائے۔ (ازافادات رضوی)

..... جس رات چاند صبح کاذب کے وقت طلوع ہوتا ہے، یہ مہینے کی چھبیسویں رات ہے۔
 اور جس رات چاند صبح صادق کے وقت غائب ہوتا ہے، یہ مہینے کی بارہویں رات ہوتی ہے۔

نماز وتر کی ادا اور قضا کا وقت

نماز وتر کی ادائیگی کا وقت نماز عشا کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد وتر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے مگر قضا کا وقت اب بھی باقی ہے، جس نے ابھی تک وتر ادا نہ کئے ہوں اسے چاہئے کہ نماز فجر سے پہلے ادا کر لے کہ اگر اس نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر پڑھ لی تو وتروں کی قضا کا وقت بھی نہ رہے گا۔^①

سنت فجر کی ادا اور قضا کا وقت

سنت فجر کی ادائیگی کا وقت طلوع صبح صادق ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نمازی فجر کی دو سنتیں اپنے گھر میں اور فرضوں سے پہلے ادا کرے، ان میں چھوٹی سورتیں پڑھنا مشنوں ہے۔ اگر کوئی فجر کے فرض ادا کر لے اور اس نے ابھی تک سنتیں ادا نہ کی ہوں تو ان کی ادائیگی کا وقت تو ختم ہو گیا مگر قضا کا وقت باقی ہے، پس وہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز پڑھنا جائز ہو جائے کیونکہ نماز اشراق سے لے کر نماز ظہر تک کا وقت سنت فجر کی قضا کا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز ادا کر لی لیکن ابھی تک سنت فجر ادا نہ کی تھیں تو اب ان کی قضا کا وقت بھی ختم ہو گیا۔^②

①..... عَشَدُ الْاَخْخَاف: وتر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھنی واجب ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو، قصد اُتھا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی اور جب قضا پڑھے، تو اس میں قنوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا میں تکبیر قنوت کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے جب کہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو کہ لوگ اس کی تفسیر پر مُطَّلَع ہوں گے۔ (بہار شریعت، ج ۲، ص ۶۵۷)

②..... عَشَدُ الْاَخْخَاف: فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے ورنہ نہیں علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں۔ فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لئے تو اب سنتوں کی قضا نہیں۔ البتہ امام محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ (نہیہ) اور طلوع سے پیشتر بالاتفاق ممنوع ہے۔ آج کل اکثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں۔ قبل طلوع آفتاب سنت فجر قضا پڑھنے کیلئے یہ جلد کرنا کہ شروع کر کے توڑ دے پھر ادا کرے یہ ناجائز ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض قضا ہو گئے قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۶۳)

وظیفہ کی قضا

جس کا کوئی وظیفہ رہ جائے تو مستحب یہ ہے کہ یاد آنے پر اسی کی مثل کوئی وِرد اسی وقت یا اس کے بعد والے وقت میں ادا کر لے مگر یاد رکھے کہ یہ قضا نہ ہوگی کیونکہ قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور ان وظائف کی ادائیگی کا سبب عبادت اور وظیفہ رہ جانے کے نقصان کی تلافی کرنا ہے تاکہ بندے کے پختہ عزم کی وجہ سے نفس تاخیر اور گنجائش کا عادی نہ ہو جائے اور اس لئے بھی کہ سرکارِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک افضل اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔“ ①

معمولات میں سستی پر وعید

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا عبادت ترک کر دینے کے متعلق روایت فرماتی ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرتا ہو پھر سستی کے باعث اسے ترک کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔“ ②

مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ رسولِ بے مثال، نبیِ بی آمنہ کے لال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب نیند یا کسی مرض کے عارضے کی وجہ سے رات کو عبادت نہ کر سکتے تو دن کے وقت بارگاہِ رکعت ادا فرمایا کرتے۔ ③

تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ

جو شخص نمازِ فجر کے لئے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے سنتِ فجر گھر میں ادا نہ کی ہوں تو اب ادا کر لے، یہ سنتیں اس کے لئے تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ کے قائم مقام ہو جائیں گی اور جو شخص انہیں گھر میں ادا کر کے آئے تو اس کا مسئلہ محلِ نظر ہے۔ مثلاً اگر وہ مسجد میں داخل ہوا جبکہ فجر طلوع ہونے والی ہی تھی اور ستارے آپس میں گڈ مڈ تھے تو تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ ادا کر لے اور اگر اس کے داخل ہونے کے وقت ستارے ختم ہو چکے تھے اور اقامت کا وقت ہو چکا ہو تو

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل، الحدیث: ۶۴۶۴، ص ۵۴۳

② طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، الطبقة الخامسة، ج ۶، ص ۲۸۹

③ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة اللیل، الحدیث: ۴۳۴، ص ۷۵

اب بیٹھ جائے اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا نہ کرے تاکہ وہ نماز فجر اور نماز تہجد کے درمیان کوئی اور دوسری نماز پڑھنے والا نہ بن جائے۔^①

طلوع صبح صادق کے بعد سوائے سنت فجر کے کوئی نماز نہیں اور جس نے ابھی تک سنت فجر ادا نہ کی ہوں تو اگر اقامت سے قبل وقت ہو تو انہیں ادا کر لے اور اگر وقت اقامت ہو چکا ہو اور امام نماز شروع کر چکا ہو تو اب انہیں ادا نہ کرے بلکہ فرض نماز ادا کرے کیونکہ یہی افضل ہے اور دوسرا اس لئے بھی کہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں“۔^②

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھنے کی صورت

جو شخص مسجد میں تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا کئے بغیر بیٹھے اسے چاہئے کہ یہ کلمات چار مرتبہ پڑھ لیا کرے:

①..... ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر وہ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تہلیل و درود شریف میں مشغول ہو حق مسجد ادا ہو جائے گا۔ فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں پڑھ لی تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا ہو گئی اگرچہ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کی نیت نہ کی ہو۔ اس نماز کا حکم اسکے لیے ہے جو بہ نیت نماز نہ گیا بلکہ درس و ذکر وغیرہ کے لیے گیا ہو۔ اگر فرض یا اقتدا کی نیت سے مسجد میں گیا تو یہی قائم مقام تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ہے بشرطیکہ داخل ہونے کے بعد ہی پڑھے اور اگر عرصہ کے بعد پڑھے گا تو تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ پڑھ لے اور بغیر پڑھے بیٹھ گیا تو ساقط نہ ہوئی اب پڑھے۔ ہر روز ایک بار تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کافی ہے ہر بار ضرورت نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

②..... جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوائے فجر کے کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے مگر صرف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصہ میں پڑھے، باہر کے حصہ میں ہو تو اندر اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہوں تو سنتوں یا پیڑ کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ بُرا ہے۔ آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں یہ ناجائز ہے اور اگر ہنوز جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے خواہ کوئی سنت ہو۔ مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اُس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑھے کہ اس کے سبب صف قطع ہو۔ امام کو رکوع میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا تو سنت ترک کرے اور مل جائے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

③..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب کراهية الشروع فی نافلة، الحدیث: ۱۶۲۴، ص ۷۸۹

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کیونکہ یہ کلمات فضیلت میں دو رکعتوں کے برابر ہیں۔^①

اسی طرح جو مسجد میں بے وضو داخل ہو یا مسجد میں سے گزرے تو وہ بھی مذکورہ کلمات چار مرتبہ پڑھ لیا کرے اور جو مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت ادا نہ کر لے اور (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) مجھے کسی کا بے وضو مسجد میں داخل ہونا اور بیٹھنا ناپسند ہے۔

تین پیسے کا وبال

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضانِ سنت“ صفحہ 900 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل (ح-بی-ن) و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہ نے ارشاد فرمایا: ”زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، کذاب، مُسْتَحَقِّ عَذَاب ہے، اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے! اگر اس حالت میں مر گیا اور دین (قرض) لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان (قرض خواہوں) کے مطالبہ میں دی جائیں گی۔ کیونکر دی جائیں گی (یعنی کس طرح دی جائیں گی۔ یہ بھی سن لیجئے!) تقریباً ”تین پیسہ“ دین (قرض) کے عوض (یعنی بدلے) ساٹھ سو نمازیں باجماعت (دینی پڑیں گی)۔ جب اس (قرض) دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی اُن (قرض خواہوں) کے گناہ اس (مقروض) کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۵، ص ۶۹، ملخصاً)

① صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب تعبة المسجد، الحدیث: ۱۶۵۴، ص ۹۰ مفہوماً

زوالِ شمس اور سایہ کی گنتی پیشی کا بیان

اس فصل ① میں سورج کے زوال، سایہ کی کمی و بیشی اور موسم سرما و گرما میں اس کے مختلف ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس کے متعلق اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے:

الْمُتَرِّاِلِی رَیْبَکْ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَکُوْ
شَاءَ لَجَعَلْهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ
عَلِیْهِ دَلِیْلًا ۝ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا الَّیْلَ وَالنَّهَارَ اٰیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا اٰیَةَ
الَّیْلِ وَجَعَلْنَا اٰیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِّتَبْتَغُوْا
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السَّیْنِیْنَ
وَالْحِسَابَ ۝ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو رات کی نشانی مٹ ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ (پ ۲۷، الرحمن: ۵)

ترجمہ کنزالایمان: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔

حضرت سیدنا ابودرداء اور حضرت سیدنا کعبہ الأخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس امت کے اوصاف کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے کی خاطر سایوں کا خیال رکھیں گے اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہوں گے جو ذکر کرنے کے لئے سورج، چاند اور سایوں کا خیال رکھیں گے۔ ②

① یہ فصل صاحب قوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے علم ہیئت و قوت میں کمال پر دلالت کرتی ہے، چونکہ یہ فصل خالص علمی اباحت پر مشتمل ہے، اس لیے عوام الناس کی معلومات کے لیے صرف اس فصل کے مفید اور چیدہ چیدہ مقامات کا ہی ترجمہ کیا گیا ہے، اہل علم حضرات اصل کتاب کی عربی عبارات کتاب ہذا کے آخر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب سر اعادة ادلة المواقيت، الحدیث: ۵۸۲، ج ۱، ص ۵۸

نمازوں کے اوقات

نمازوں کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب سورج زوال سے کچھ دیر قبل سر کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد جب تھوڑی سی مقدار بھی ڈھلنا شروع کرتا ہے تو ظہر کا ابتدائی وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب ہر شے کا سایہ زوال کے بعد ساکت قدموں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ عصر کی ابتدا اور ظہر کی انتہا کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سورج جب ایک سمت کی مقدار ڈھل جائے تو وہ ظہر کا وقت ہے یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، پس یہ وقت ظہر کے ختم ہونے اور عصر کے شروع ہونے کا ہے۔^①

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن اسی وقت نماز ادا فرمائی اور دوسرے دن ظہر اس وقت ادا فرمائی جب ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو گیا،^② جس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت ظہر کی انتہا اور عصر کی ابتدا کا ہے، پھر اس کے بعد نماز عصر اس وقت ادا فرمائی جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔^③

①..... مسائل احمد بن حنبل، کتاب الصلاة، باب المواقیف، الحدیث: ۱۸۰، ص ۵۲

②..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فی المواقیف، الحدیث: ۳۹۳، ص ۱۲۵۲

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 449 پر صدر الشریعہ، بدر المطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: وقت ظہر آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے، کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے اور ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے، کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے اور وہ موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، دن جتنا گھٹتا ہے، سایہ بڑھتا جاتا ہے اور دن جتنا بڑھتا ہے، سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم اور ان شہروں میں کہ خط استوا کے قرب میں واقع ہیں، کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم میں بالکل ہوتا ہی نہیں جب آفتاب بالکل سمت راس پر ہوتا ہے، چنانچہ موسم سرما ماہ دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض البلد پر کہ ۲۸ درجہ کے قریب پر واقع ہے، ساڑھے آٹھ قدم سے زائد یعنی سوائے کے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے اور مکہ معظمہ میں جو ۲۱° (ساڑھے اکیس) درجہ پر واقع ہے، ان دنوں میں سات قدم سے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، اس سے زائد پھر نہیں ہوتا اسی طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں ۲۷° مئی سے ۳۰ مئی تک دوپہر کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سایہ جو شمال کو پڑتا تھا، اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے اور ۲۲ جون تک پاؤ قدم تک بڑھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ پندرہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں نہ بھی جنوب میں پڑتا ہے، نہ کبھی معدوم ہوتا بلکہ سب سے کم سایہ ۲۲ جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے۔ (از افادات رضویہ) اور وقت عصر بعد ختم ہونے وقت ظہر کے یعنی سوا سایہ اصلی کے دو مثل سایہ ہونے سے، آفتاب ڈوبنے تک ہے۔

زوال کی مکمل معلومات حاصل کرنا فرض نہیں بلکہ جب سورج کے زوال کا یقین ہو جائے تو نماز ظہر فرض ہو جاتی ہے پس اب آپ نماز ظہر اس وقت تک ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، کہ یہ ظہر کا آخری اور عصر کا ابتدائی وقت ہے، اس کے بعد نماز عصر ادا کریں یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کے سایہ کا دو مثل ہو جائے، پس یہ عصر کا آخری مستحب وقت ہے، اس کے بعد بھی عصر کا وقت رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زردی مائل ہو جائے اور غروب کے لئے جھک جائے، یہ وقت ضروریات ہے جس میں نماز ادا کرنا مریض یا معذور شخص کے علاوہ سب کے لئے مکروہ ہے۔ چنانچہ،

سلطانِ بحر و بر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مروی ہے کہ جس نے سورج کے غروب ہونے سے قبل عصر کی ایک رکعت بھی پالی اس نے نماز پالی اور جس نے نماز فجر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے قبل پالی ① اس نے نماز پالی۔ ②

فرائض کی قبولیت میں یقین ضروری ہے

فرائض صرف یقین کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں پس وقت شروع ہونے کا یقین ہو جانے پر نماز کی ادائیگی اس بات سے افضل ہے کہ اسے مشکوک وقت میں ادا کیا جائے۔ کیا آپ نے صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللهُ

①..... مُؤْتَمَّر شَہِیْر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ”خیال رہے کہ اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ طلوع و غروب کے وقت نماز صحیح ہے مگر دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّم نے ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے سخت منع فرمایا، لہذا قیاس شرعی کی ضرورت پڑی جو ان میں سے ایک حدیث کو ترجیح دے، قیاس نے حکم دیا کہ اس صورت میں عصر درست ہوگی اور فجر فاسد ہو جائے گی کیونکہ عصر میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے وقت مکروہ بھی آتا ہے یعنی سورج کا پیلا پڑنا، لہذا یہ شروع بھی ناقص ہوئی اور ختم بھی ناقص۔ لیکن فجر میں آخر تک وقت کامل ہے، اس صورت میں نماز شروع تو کامل ہوئی اور ختم ناقص۔ لہذا عصر میں اس حدیث پر عمل ہے اور فجر میں ممانعت کی حدیث پر، اس کی زیادہ تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ دوم میں دیکھو غرض کہ سورج نکلنے کے وقت کوئی نماز درست نہیں اور سورج ڈوبتے وقت اس دن کی عصر جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔“ (براء المساجع، کتاب الصلاة، باب تعجیل الصلاة، ج ۱، ص ۳۸۳ تا ۳۸۴)

اور دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 107 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَوَّی فرماتے ہیں: وقت میں اگر تحریر یہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔ (درمختار) مگر نماز فجر و جمعہ و عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا نماز جاتی رہی۔

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا: ”اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔“ ①

پس جو شخص نماز ادا کرے اور اس کا یہ خیال ہو کہ وہ وقت میں ادا کر رہا ہے یا پھر اس نے قبلہ مجہول ہونے کی صورت میں کسی طرف کو قبلہ جان کر نماز ادا کی، بعد میں واضح ہوا کہ اس نے وقت سے پہلے یا قبلہ سے ہٹ کر نماز ادا کی تھی تو ایسے شخص کو چاہئے کہ ذرا غور کر لے (کیونکہ وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز ہوتی ہی نہیں اور) اگر وقت ابھی باقی ہو یا اسے گزرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہو تو احتیاطاً دوبارہ ادا کر لے اور اگر وقت کافی گزر چکا ہو تو اب اس پر کچھ بھی لازم نہیں بلکہ اسکی خطا معاف ہے، البتہ! بہتر یہ ہے کہ جب بھی یہ نماز یاد آ جائے تو دُہرا لے۔ ②

سورج کے سات زوال

سورج کے سات زوال ہیں۔ ان میں تین ایسے ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں جانتا:

- (۱)..... سورج کے پہلے زوال کا وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
- (۲)..... دوسرے زوال کا وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں سے صرف وہ فرشتے جانتے ہیں جو سورج کے نگہبان ہیں۔
- (۳)..... تیسرے زوال کے وقت کو زمین کے فرشتے جانتے ہیں۔
- (۴)..... چوتھا زوال وہ ہے جسے اہل نجوم فلک کی بینائش اور افلاک کی ترکیب سے پہچانتے ہیں۔
- (۵)..... پانچویں زوال کو حساب دان اور تقویم کے ماہرین آلات وغیرہ کے ذریعے جان لیتے ہیں۔
- (۶)..... چھٹے زوال کا علم مؤمنوں اور وقت کا دھیان رکھنے والے افراد کو ہوتا ہے۔
- (۷)..... اور ساتویں زوال کے وقت کو تمام لوگ پہچانتے ہیں۔ اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔

① صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی الخ، الحدیث: ۱۹۰۹، ۱۹۰۷، ص ۹۴

② دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 489 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، ہو گئی، اعادہ کی حاجت نہیں۔

سورج کی رفتار

مروی ہے کہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا: ”کیا زوالِ شمس کا وقت ہو گیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”نہیں، ہاں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: ”میرے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے صرف ”نہیں، ہاں“ کہنے کے دوران سورج نے فلک میں پینچاس ہزار فرسخ کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔“ ①

نمازوں کی ادائیگی کے افضل اوقات

نمازِ مغرب کا افضل وقت

نمازِ مغرب کا افضل وقت یہ ہے کہ جب سورج کی ٹکلیہ آنکھوں سے غائب ہو تو فوراً نماز ادا کر لی جائے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک بار نمازِ مغرب تاخیر سے ادا کی حتیٰ کہ ایک ستارہ طلوع ہو گیا تو آپ نے ایک غلام آزاد کیا اور حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار نمازِ مغرب تاخیر سے ادا کی یہاں تک کہ دو ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔ ①

نمازِ عشا کا افضل وقت

نمازِ عشا کی ادائیگی کا بہتر وقت اگرچہ شفقِ ثانی یعنی مغرب کی جانب نظر آنے والی سفیدی کے ختم ہو جانے اور اس کی جگہ تاریکی کے چھا جانے کے بعد ہے لیکن اسے رات کے چوتھائی حصے ② تک مؤخر کرنا زیادہ افضل ہے

① ارشاد الساری، کتاب مواقیب الصلاة، باب وقت الظہر عند الزوال، تحت الحدیث: ۵۲۰، ج ۲، ص ۲۱۸، خمسين الف فرسخ بدله مسيرة خمس مائة عام

② اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الاول، ج ۳، ص ۵۸۲

③ عشا میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑھ چکے اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی مکروہ ہے، کہ باعثِ تکفیل جماعت ہے۔ نماز عشا سے پہلے سونا اور بعد نماز عشا دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سنا مکروہ ہے، ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دینی مسائل اور صالحین کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔

(بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۴۵۳)

بشرطیکہ نیند نہ آئے۔ مگر اس کی ادائیگی سے قبل سو جانا انتہائی مکروہ ہے۔ نمازِ عشا کی ادائیگی کا مَسْنُون وقت یہ ہے کہ تیسری رات کا چاند جس وقت غائب ہوتا ہے اس وقت پڑھی جائے، یہ تقریباً رات کا ساڑھے ساتواں حصہ بنتا ہے، چنانچہ، مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نمازِ عشا اس وقت ادا فرمائی جب تیسری رات کا چاند غائب ہو گیا تھا۔^①

نمازِ فجر کا افضل وقت

نمازِ فجر کی ادائیگی میں افضل وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے^② اور نمازِ فجر میں مَسْنُون یہ ہے کہ طویل مُفَصَّل^③ یا مثانی^④ میں سے کوئی سورت تلاوت کی جائے، اس لئے کہ یہ (تعداد رکعات میں) چھوٹی ہے اور اس میں طویل قیام کرنا اس کے چھوٹے ہونے کا عوض بن جائے گا۔ جب فجر کا وقت مُتَوَسِّط ہو اور نمازیوں کی کثرتِ تعداد مقصود ہو تو ستارے ڈوبنے سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن نمازیوں کی کثرت کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی تاخیر کرنا کہ سُرخِی کے نیچے روشنی پھیلنے لگے صحیح نہیں، البتہ نمازی تھوڑے ہوں تو منہ اندھیرے نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔

اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے فضائل

تمام نمازوں کے ابتدائی اوقات کی حفاظت کرنا سب سے بہتر عمل ہے اور اس کے متعلق صاحبِ جُود و نوال،

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب وقت العشاء الاخرة، الحدیث: ۴۱۹، ص ۲۵۲۔ دون قولہ لیلۃ

②..... فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں (جب خوب اجالا ہو یعنی زمین روشن ہو جائے) شروع کرے مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے، کہ چالیس سے ساٹھ آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے، کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ چالیس سے ساٹھ آیت تک دوبارہ پڑھ سکے اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔

(بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۳۵۱)

③..... مُفَضَّلٌ شَہِیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ، ”مراۃ المناجیح“، جلد 3 صفحہ 288 پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقسیم یوں ہے کہ اول قرآن کا نام مثانی ہے اس کے بعد مَعْنِیٰ، پھر تَوَالِیٰ پھر مُفَصَّل، سورہ حجرات سے آخر قرآن کا نام مفصل ہے مثانی سورت فاتحہ کا نام بھی ہے اور سارے قرآن کریم کا بھی اور اس کی اگلی سات سورتوں کا بھی۔

④..... حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اس کے یہ تین حصے ہیں، سورہ حجرات سے بروج تک طویل مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔

(بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۵۶۶)

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ ابتدائی وقت میں ادا کی گئی نماز کو آخر وقت میں ادا کی گئی نماز پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ بندہ آخری وقت میں نماز ادا کرتا ہے حالانکہ ابتدائی وقت اس کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^②

ایک مشہور روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کو وقت پر ادا کرنا۔“^③ ایک روایت میں ہے کہ نماز کا وقتِ اوّل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا مندی کی علامت ہے اور وقتِ اخیر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عفو و کرم کی علامت ہے۔^④

منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا نیکو کاروں کے لئے ہے اور اس کا عفو و کرم گناہ گاروں کے لئے ہے۔^⑤ پس نماز کا ابتدائی وقت دین کی عزیمت اور نماز کی حفاظت کرنے والوں اور اسے قائم کرنے والوں کا طریقہ ہے اور وقتِ ثانی دین میں رخصت، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وسعت اور غافلین کے لئے رحمت ہے۔

قیامت کا سب سے پہلا سوال

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے: قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ (کنز العمال، الحديث: ۱۸۸۳، ج ۷، ص ۱۱۵)

①..... اخبار اصباحان لامی نعیم، باب العین من اسمہ علی، الحديث: ۴۰۸۰، ج ۵، ص ۳۸۷

②..... سنن دارقطنی، کتاب الصلاة، باب النہی عن الصلاة..... الخ، الحديث: ۹۶۸، ج ۱، ص ۳۱ مفہوماً

③..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب سمی النبی..... الخ، الحديث: ۵۳۴، ج ۷، ص ۶۲۹

④..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب الترغیب فی التعجیل..... الخ، الحديث: ۲۰۴۸، ج ۱، ص ۶۳۹

⑤..... شرح السنة للبعوی، کتاب الصلاة، باب تعجیل الصلوات، ج ۲، ص ۱۶

دلت اور دین کی نشانوں کی فضیلت

گھر آتے جاتے نفل پڑھنے کی فضیلت

حضرت سیّدنا ابوسلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جب تم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگو تو دو رکعت ادا کر لیا کرو، وہ تمہیں باہر کی بُرائی سے محفوظ رکھیں گی اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بھی دو رکعت ادا کر لیا کرو کہ یہ تمہیں گھر کے اندر کی بُرائی سے محفوظ رکھیں گی۔“ ①

حج اور عمرہ کا ثواب

حضرت سیّدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ والا ابیار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نمازِ فجر کے متعلق ارشاد فرمایا: ”جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر دُلّ گناہ ہوتا ہے اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوعِ آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور وہ ایک مبرور حج کا ثواب پا کر لوٹتا ہے، لیکن اگر وہ وہیں بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کے ہر جلسہ کے عوض دُلّ لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو نمازِ عشا ادا کرے اس کے لئے بھی اسی قدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن وہ عمرہ اور حجِ مبرور کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔“ ②

ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جو زوال کے بعد چار رکعت ادا کرے اور ان میں خوب عمدگی سے قرأت اور رکوع و سجود کرے تو 70 ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الاذان الخ، الحدیث: ۴۸۰۳، ج ۳، ص ۱۲۴

② تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۴۶۷ سعید الحدیث: ۴۱۳، ج ۲، ص ۷۷

ہیں جو شام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔“^①

آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں

سرکارِ مدینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی بھی زوال کے بعد کی چار رکعت ترک نہ فرمائیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان میں طویل قرائت فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ اس ساعت میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت بھی میرا عمل بلند ہو۔ پس عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ان چار رکعتوں میں سلام فاصل (یعنی دو رکعت کے بعد سلام) بھی ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“^②

عصر کی سنتوں کی فضیلت

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے۔^③

اتوار کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جس نے اتوار کے دن چار رکعت ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ ایک مرتبہ آخر تک پڑھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے ہر نصرانی مرد و عورت کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اسے ایک نبی جیسا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک حج اور عمرہ کا اور ہر رکعت کے بدلے ایک ہزار نمازوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر حرف کے بدلے جنت میں مُشْکِ اَوْفَرِکا (یعنی انتہائی تیز خوشبودار) ایک شہر بھی عطا فرمائے گا۔“^④

①..... طبقات الشافعية الكبرى، الطبقة الخامسة، ج ۲، ص ۲۹۶

②..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، حدیث ابی ایوب انصاری، الحدیث: ۲۳۵۹، ج ۹، ص ۱۳۸ مفہوماً

③..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحدیث: ۱۲۷۱، ص ۱۳۱ ”عبدا“ بدلہ ”امری“

④..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۶۱۷

حالت نصاریٰ سے چھٹکارے کی نماز

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بخیرین جو دو سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”اتوار کے روز کثرتِ نماز کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا کرو، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ پس جو اتوار کے دن نمازِ ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد چار رکعت نفل ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ اور دوسری میں فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے، پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ پھر کھڑا ہو کر دوسری دو رکعتیں ادا کرے جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ وہ اس کی حاجت پوری فرمائے اور نصاریٰ جس حالت پر ہیں اسے اس سے بری فرمادے۔“ ①

پیر کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ مہرِ رسالت، منبعِ جو دو سخاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مغفرت نشان ہے: ”جو شخص پیر کو دن چڑھے دو رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ اور ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، جب سلام پھیرے تو دس مرتبہ استغفار اور دس مرتبہ درودِ پاک پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“ ②

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جو پیر کے دن بارہ رکعت نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، پھر نماز کے بعد بارہ مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ (سورہ اخلاص) اور بارہ مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللہَ پڑھے تو قیامت کے دن ندا دی جائے گی: ”فُلاں بن فُلاں کہاں ہے؟“ تاکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا ثواب حاصل کر لے اور جو سب سے پہلا ثواب اسے دیا جائے گا وہ ایک ہزار حصے ہوں گے اور اسے تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا جنت میں

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۶۱۹

② المرجع السابق، ص ۶۱

داخل ہو جا، جہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے جن میں سے ہر ایک کے پاس ہدیہ ہوگا، وہ اسے پیش کریں گے یہاں تک کہ وہ روشن نور والے ایک ہزار محلات کی سیر کرے گا۔^①

منگل کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو منگل کے دن دوپہر کے وقت دس رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھے تو 70 دن تک اسکی کوئی خطا نہیں لکھی جائے گی، اگر وہ ان 70 دنوں میں فوت ہو جائے تو اسے شہید لکھا جائے گا اور اسکے 70 سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“^②

بدھ کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِیْن، رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دلشین ہے: جو بدھ کو دن چڑھے بارہ رکعت نفل ادا کرے جن میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ اور تین تین بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے تو عرش سے ایک فرشتہ پکارتا ہے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے! نئے سرے سے اپنے عمل شروع کر دے کہ تیرے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔“ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے قبر کا عذاب، اس کی تنگی و تاریکی دور فرما دیتا ہے اور اس سے قیامت کی سختیاں بھی دور فرما دی جاتی ہیں، نیز اس کے لئے اس روز کا ثواب ایک نبی کے عمل کی مقدار اٹھایا جاتا ہے۔^③

جمعرات کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ شہنشاہِ ابراہر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تقرب نشان ہے: ”جو جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثانی، ج ۳، ص ۲۲۱

② المرجع السابق، ص ۲۲۲

③ المرجع السابق، ص ۲۲۳

بعد (100) مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری میں (100) مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھے اور پھر (100) مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شخص کے برابر ثواب دیتا ہے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اس کے لئے بَيْتُ اللہ شریف کا حج کرنے والے کی مثل ثواب ہے، نیز اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے والوں اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔^①

جمعہ کے دن نماز کی فضیلت

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرمَہ اللہ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: جمعہ کا پورا دن نماز کا ہے، جو بھی سورج کے نیزہ بھریا اس سے زائد بلند ہونے کے بعد کامل وضو کرے، پھر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے دو رکعت نماز چاشت ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے 200 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 200 بُرائیاں مٹا دیتا ہے اور جو چار رکعتیں ادا کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ جَنَّت میں اس کے 400 درجات بلند کرتا ہے اور جو آٹھ رکعت ادا کرے اس کے 800 درجات بلند فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے تمام گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور جو بارہ رکعت ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے 1200 نیکیاں لکھتا ہے اور 1200 گناہ مٹا دیتا ہے نیز جَنَّت میں اس کے 1200 درجات بلند فرماتا ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رُج و مَلال صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص جمعہ کو نمازِ فجر باجماعت ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اس کے لئے جَنَّتِ الْفَرْدوس میں ایسے 70 درجے ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 70 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا اور جو نمازِ جمعہ باجماعت ادا کرے تو اس کے لئے جَنَّتِ الْفَرْدوس میں 50 ایسے درجات ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 50 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا اور جو نمازِ عصر باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۲

② المرجع السابق

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے آٹھ افراد کو آزاد کیا اور جس نے نماز مغرب باجماعت ادا کی گویا اس نے ایک مقبول حج و عمرہ کیا۔“ ①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سر اپار حمت، شافع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”جو جمعہ کے دن جامع مسجد جائے اور نماز جمعہ سے قبل چار رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے یا اسے دکھانہ دیا جائے۔“ ②

ہفتہ کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مخزنِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جس نے ہفتہ کے دن چار رکعتیں ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تین مرتبہ پڑھی، پھر سلام کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو اللہ عزوجل اس کے لئے ہر حرف کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھے گا اور اسے ہر حرف کے عوض سال بھر میں دن کے اوقات میں روزوں اور رات میں نوافل پڑھنے کے برابر اجر دیا جائے گا اور اسے ہر حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب بھی عطا ہو گا، نیز وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ عرش کے سائے تلے ہوگا۔“ ③

نماز باجماعت کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے: ”جو 40 دن اس طرح باجماعت نماز ادا کرے کہ اس کی تکبیرِ اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ عزوجل اس کیلئے دو براءتیں لکھ دیتا ہے: ایک آگ سے اور دوسری نفاق سے۔“ ④

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل فی الجماعة، الحدیث: ۲۸۷۰، ج ۳، ص ۶۰ صلاة الجمعة بدله صلاة العصور عن انس

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۶۲۵

③..... المرجع السابق، ص ۶۲۶

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل فی الجماعة، الحدیث: ۲۸۸۲، ج ۳، ص ۶۱ عن انس

رات کی نمازوں کی فضیلت کا تذکرہ

شب اتوار نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک، صاحبِ لَؤْلَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: ”جو اتوار کی رات بینِ رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ اور ایک ایک مرتبہ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ پھر سو مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرے، پھر سو مرتبہ اپنے اور اپنے والدین کے لئے استغفار کرے اور سو مرتبہ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود پاک پڑھے اور اپنی قدرت و طاقت سے براءت کا اظہار کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت و طاقت سے مدد مانگے (یعنی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھے) اور یہ کہے:

﴿اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اَدَمَ صَفُوَّةُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی وَفِطْرَتُهُ وَاِبْرٰهِيْمَ حَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰی كَلِيْمُ اللّٰهِ وَعِيسٰی رُوْحُ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم حَبِيْبُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی﴾^①

تو اس کے لئے ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوگا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے برابر بھی جو دعا نہیں کرتے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے قیامت کے دن ان لوگوں کے ہمراہ اٹھائے گا جو محفوظ و مامون ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہوگا کہ وہ اسے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔“^②

شبِ پیر نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا

①..... ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں..... اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے چنے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے ہیں..... اور حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خلیل ہیں..... اور حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلیم ہیں..... اور حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام روح اللہ ہیں..... اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب ہیں۔

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثانی، ج ۳، ص ۲۲۸

فرمانِ خوشبودار ہے: جو پیر کی شب چار رکعت ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ 10 مرتبہ، دوسری میں 20 مرتبہ، تیسری میں 30 مرتبہ اور چوتھی میں 40 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ پھر قل شریف 75 مرتبہ، اپنے اور اپنے والدین کے لئے استغفار (یعنی اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ) 75 مرتبہ اور دو پاک بھی 75 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مانگی ہوئی شے اسے عطا فرمائے۔ اسے صَلَاةُ الْحَاجَةِ بھی کہتے ہیں۔^①

حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جو پیر کی شب دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد آیت الکرسی اور استغفار بھی پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جنتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ جہنمیوں میں سے ہو اور اسکے سختی و علانیہ سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسکی پڑھی گئی ہر آیت کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک پیر سے دوسرے پیر کے درمیان اسکی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا۔^②

شبِ منگل نماز کی فضیلت

مروی ہے کہ جس نے شبِ منگل بارہ رکعت ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ پڑھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی دنیا کی وسعت سے سائت گنا زیادہ ہوگی۔^③

شبِ بدھ نماز کی فضیلت

مروی ہے کہ جو شبِ بدھ دو رکعت ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ دس مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ دس مرتبہ پڑھے تو ہر آسمان سے 70

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۹

② المرجع السابق

③ المرجع السابق، ص ۲۳۱

④ المرجع السابق، ص ۲۳۰

ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قیامت تک اس نماز کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔^①

شب جمعرات نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ جو شبِ جمعرات مغرب اور عشا کے درمیان دو رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پانچ پانچ مرتبہ آیت الکرسی، قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار اِستغفار پڑھ کر اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دے تو اس نے ان کا حق ادا کر دیا اگرچہ وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے صدیقین اور شہداء جیسا مرتبہ عطا فرمائے گا۔^①

شب جمعہ نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شَفِیعِ رُوزِ شَمَارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شبِ جمعہ نمازِ مغرب و عشا کے درمیان بارہ رکعت ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ پڑھے تو گویا اس نے بارہ سال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کی کہ دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر قیام کیا۔“

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعْطَرِ پَسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے کہ جس نے شبِ جمعہ نمازِ عشا باجماعت ادا کی اور دو رکعت سنت بھی ادا کیں، پھر اس کے بعد نفل رکعات ادا کیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھی، پھر تین وتر ادا کئے اور اس کے بعد دائیں پہلو کے بل قبلہ رو ہو کر سو گیا تو گویا اس نے شبِ قدر میں عبادت کی۔

شب جمعہ درودِ پاک کی کثرت کیا کرو

سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِينَ، رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دل نشین ہے: ”شبِ جمعہ اور

① تفسیر روح البیان، پ ۲۱، لقمان، تحت الاية ۱۲، ج ۷، ص ۷۹

روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔“ ①

شب ہفتہ نماز کی فضیلت

حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ شہنشاہ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے کہ جس نے ہفتہ کی رات نمازِ مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اور گویا اس نے ہر مومن مرد و عورت پر صدقہ کیا اور یہودی عورت (کے شر) سے بری ہو گیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے۔

صَلٰۃُ الْاَوَّابِیْن کی فضیلت

حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ، سیاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک آزاد کردہ غلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرض نماز کے علاوہ بھی کسی نماز کا حکم دیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز کا۔ ② اور حضرت سیّدنا محمد بن مُکَلَّد رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان، سرورِ دیشان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ راحت نشان ہے: ”جس نے مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھی تو اس کی یہ نماز صَلٰۃُ الْاَوَّابِیْن (یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز) ہوگی۔“ ③

ساعتِ غفلت

حضرت سیّدنا عبد الرحمن بن اَشُوْد عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَمَدَا پنے والدِ محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مُشْعُوْد رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کے پاس ان اوقات میں آتا تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے پاتا، لہذا میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: یہ (مغرب و عشا کا درمیانی وقت) غفلت کی ساعت ہے۔ ④

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۰۳۲، ج ۳، ص ۱۱۱

②..... الزہد لابن مبارک، باب استغنت باللہ، الحدیث: ۱۲۵۸، ص ۴۴۴

③..... جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المیم، الحدیث: ۲۰۸۴۴، ج ۷، ص ۷۷

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، باب فی الصلاۃ بین المغرب والعشاء، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۱۰۲

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک آزاد کردہ غلام سے دریافت کیا گیا کہ مغرب و عشا کے درمیان جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر تشریف لاتے تو رضائے الہی کے لئے کیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدِسَ سِرُّہُ الثَّوْرَانِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مغرب و عشا کے درمیان نماز ادا کیا کرتے اور فرماتے کہ یہ نَاشِئَةُ اللَّیْلِ (یعنی شب بیداری کا آغاز) ہے۔^①

حضرت سیدنا ابان بن ابی عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے نماز عشا سے پہلے سو جانے کے متعلق پوچھا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) اسی وقت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدِسَ سِرُّہُ الثَّوْرَانِی سے عرض کی: ”میں دن کے اوقات میں روزہ رکھوں اور مغرب و عشا کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتا رہوں یہ آپ کو زیادہ پسند ہے یا دن کو روزہ نہ رکھوں اور اس وقت نماز پڑھتا رہوں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”اگر تم ان دونوں باتوں کو جمع کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔“ میں نے عرض کی کہ اگر میں اس کی طاقت نہ رکھوں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا: ”تب پھر دن کے وقت بھلے روزہ نہ بھی رکھو، مگر مغرب و عشا کے درمیان نماز ضرور پڑھا کرو۔“

سونے یا چاندی کے دو محل

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”بے شک اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک نماز مغرب سب نمازوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے نہ تو اس نماز میں کسی مسافر سے کوئی کمی کی اور نہ ہی کسی مُقیم سے، بلکہ اس نماز کے ذریعے رات کی نماز کا افتتاح فرمایا اور دن کی نماز کا اختتام فرمایا، پس جو نماز مغرب ادا کرے اور اس کے بعد دو رکعت ادا

① الزہد لابن مبارک، باب استغنت بالله، الحدیث: ۱۲۶۳، ص ۴۲۶

② ترجمۃ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواہ گا ہوں سے۔

کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں داخل بنائے گا۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے اور جو نمازِ مغرب کے بعد چار رکعت ادا فرمائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بیس سال کے گناہ بخش دے گا یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ بخش دے گا۔“ ①

ایک سال کی عبادت کا ثواب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تقرب نشان ہے: ”جو نمازِ مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرے تو وہ اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔“ یا پھر یہ ارشاد فرمایا: ”گو یا اس نے شبِ قدر میں نماز ادا کی۔“ ②

مغرب و عشا کے درمیان اعتکاف کا ثواب

حضرت سیدنا ثوبان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ کُحْرانِ جو دو سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جو مغرب و عشا کے درمیان باجماعت نماز ادا کر کے مسجد میں ہی اعتکاف کرے اور نماز پڑھنے یا قرآنِ کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی سے کلام نہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ اس کے لئے جنت میں دو ایسے محل بنائے جن کا آپس میں فاصلہ ایک سو سال کی مسافت کے برابر ہو اور ان کے درمیان ایک ایسا درخت لگائے کہ اگر تمام دنیا والے اس کے گرد چکر لگائیں تو وہ ان سب کو کافی ہو۔“ ③

نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو مغرب و عشا کے درمیان دو رکعتیں ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کیلئے جنت میں ایک محل بنائے گا۔“ حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! تب تو ہمارے محلِ کثرت سے ہوں گے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ بہت بڑا اور فضیلت والا ہے۔“ یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت پاک ہے۔ ④

①..... تفسیر القرطبی، البقرة تحت الاية ۲۳۸، ج ۲، ص ۱۵۹

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الصلاة بین المغرب والعشاء، الحديث: ۱۳۷۴، ص ۵۵۸ دون قوله او كانہ... الخ

③..... الترغیب فی فضائل الاعمال لابن شاہین، فضل صلاة المغرب، الحديث: ۷۵، ج ۱، ص ۸۳

④..... الزهد لابن مبارک، باب استغنت بالله، الحديث: ۱۲۶۲، ص ۲۲۶

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”جو باجماعت نمازِ مغرب کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے، پھر دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا سے دس آیات اور درمیان سے ﴿وَالْهٰکُمُ اللّٰہُ وَاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾ سے لے کر دو آیتیں، اس کے بعد ﴿قُلْ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ﴾ پندرہ مرتبہ پڑھے، پھر رکوع و سجود کرے اور جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں ﴿ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ﴾ تک اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں یعنی ﴿لّٰہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ سے لے کر آخر تک اور پھر ﴿قُلْ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ﴾ پندرہ مرتبہ پڑھے تو..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنتِ عدن میں موتی اور یاقوت کے ہزار شہر بنادے گا۔

..... ہر شہر میں ہزار محل ہوں گے۔ ہر محل میں ہزار گھر ہوں گے

..... ہر گھر میں ہزار کمرے ہوں گے ہر کمرے میں ہزار قطاریں ہوں گی

..... ہر قطار میں ہزار خیمے ہوں گے ہر خیمے میں مختلف قسم کے جواہر سے بنی ہوئی ہزار چار پائیاں ہوں گی ہر چار پائی پر ہزار بستر ہوں گے، جو اندر سے استبرق (ریشم کی ایک قسم) کے اور باہر سے نور کے ہوں گے، نیز ہر چار پائی پر ہزار تکیے ایک طرف اور ہزار تکیے دوسری طرف ہوں گے۔

..... ہر بستر پر حورِ عین میں سے ایک بیوی ہوگی، جس کے اوصاف ناقابلِ بیان ہیں، بلکہ اوصاف بیان کرنے سے اس کے حسن و کمال میں زیادتی ہوتی ہے، اسے کسی مُقَرَّب فرشتے نے دیکھا ہو گا نہ کسی نبی مُرْسَل نے، وہ بھی دیکھ لیں تو اس کے حسن کو پسند فرمائیں۔

..... ان میں سے ہر بیوی پر ایک ہزار ایسے لباس ہوں گے کہ کوئی لباس دوسرے کو نہیں چھپائے گا اور نہ ہی تمام لباس مل کر جسم کی رنگت کو چھپائیں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے یاقوت میں ریشمی دھاگہ دکھائی دیتا ہے اور جس طرح شفاف شیشے کے جام میں سُرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔

..... ہر بیوی کے ایک لاکھ غلام، ایک لاکھ لونڈیاں اور ایک لاکھ دربان ہوں گے، جو ان کے محَلَّات اور سامان پر

مُتَعَيِّن ہوں گے اور یہ سب خُدام خاص انہی کے ہوں گے، ان کے شوہروں کے خُدام ان کے علاوہ ہوں گے۔
 ہر خیمہ میں ایک نہرِ تنہیم کی اور ایک کوثر کی ہوگی اور ایک ایک چشمہ کا فور، زنجبیل اور سُسبیل کا ہوگا اور ایک ایک ٹہنی شجرِ طوبیٰ اور سِدْرۃُ الْمُنْتَهٰی کی ہوگی۔

..... ہر خیمہ میں موتی و یاقوت کے ایک ہزار دسترخوان ہوں گے جن میں سب سے چھوٹا دسترخوان بھی بقدرِ دنیا ہوگا
 ہر دسترخوان پر ایک ہزار جوہرات سے آراستہ سونے کی پلیٹیں ہوں گی۔
 ہر پلیٹ میں ہزار قسم کے کھانے ہوں گے جن کے ذائقے، رنگ اور خوشبو مختلف ہوگی۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے مومن ولی کو قُوت عطا فرمائے گا کہ وہ یہ سب کھانے اور ان کی شل پینے والی اشیاء کھاپی سکے، نیز تمام بیویوں سے دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کی مقدار کے برابر نِجاعت کر سکے۔ پاک ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو بادشاہ ہے، حد درجہ عطا کرنے والا اور ہر کام پر قدرت رکھنے والا ہے جو چاہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔“

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کا وظیفہ

حضرت سیدنا گرز بن وثرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وبرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جو کہ ابدال تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی: ”مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو میں رات کو کیا کروں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”نمازِ مغرب ادا کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کریں اور پھر نمازِ عشاءِ معمول کے مطابق ادا کریں، اس کے بعد دو رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر جائیں اور کسی سے بات نہ کریں، دو رکعت ادا کریں، ان میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ پڑھیں، پھر سلام کے بعد سجدہ کریں اور سات مرتبہ اِسْتَعْفَار پڑھیں، سات مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درودِ پاک پڑھیں اور سات مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَاللہُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ﴾ اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھائیں اور سیدھے بیٹھ کر اپنے ہاتھ بلند کر لیں اور یہ دعا مانگیں:

يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا إِلَهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ، يَا رَحْمٰنَ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَرَحِيْمَهُمَا، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا اَللّٰهُ! يَا اَللّٰهُ! يَا اَللّٰهُ!

ترجمہ: اے بذاتِ خود زندہ! اے دوسروں کو قائم رکھنے والے! اے عزت و بزرگی والے! اے اوّلین و آخرین کے معبود!

اے دنیا و آخرت کے رحمن اور رحیم! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ!

پھر اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہو کر یہی کلمات کہیں، اس کے بعد جہاں جی چاہے قبلہ کی جانب
دائیں کروٹ لیٹ کر درودِ پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں۔“ حضرت سیدنا و ہجرہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ میں
نے ان سے دریافت کیا: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟“ تو انہوں نے
بتایا: ”جب تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ دعا بتائی گئی اور آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب
وجہ کی گئی تو اس وقت میں بھی آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ سب کچھ میری موجودگی میں
ہوا، پس میں نے بھی اس سے یہ دعا یاد کر لی جسے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سکھائی۔“ ①

پس منقول ہے کہ جو اس نماز اور کلمات کو ہمیشہ حُسنِ یقین اور صدقِ نیت سے پڑھے تو وہ دنیا سے رخصت ہونے
سے قبل خواب میں شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت سے مُشْرِف ہوگا اور بعض
افراد نے یہ عمل کیا تو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو دیکھا اور
سَيِّدُ الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی، ان سے کلام کیا اور علم بھی حاصل
کیا۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں ہم نے انہیں مختصر ا ذکر کیا ہے۔

نماز وتر کا بیان

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور نماز وتر

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ عقل مند و دانا لوگ رات کے ابتدائی اوقات میں اور قوی و توانا رات کے آخری حصے میں نماز وتر ادا کرتے ہیں اور یہی افضل ہے۔^①

ایک بار صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا کہ وہ وتر کس وقت ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ”سونے سے قبل رات کے ابتدائی حصے میں۔“ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا کہ وتر کب ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ”رات کے آخری حصے میں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ اس احتیاط پر ثابت قدم رہو اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔^②

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو رات کی ابتدا میں نماز وتر ادا کر لے اور پھر دو دو رکعت نفل پڑھتا رہے اور اگر کوئی چاہے تو نماز وتر میں تاخیر کرے یہاں تک کہ یہی اس کی رات کی آخری نماز ہو۔^③

حضرت سیدنا محمد باقر عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَاحِدِ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت کرتے ہیں کہ ”نماز عشا کے بعد چار رکعت ادا کرنے کا اجر و ثواب شبِ قدر میں نماز ادا کرنے جیسا ہے۔“^④

①..... اتحاف الخیرۃ المہرۃ، کتاب النوافل، باب الوتر فی اول اللیل، الحدیث: ۲۴۰۶، ج ۳، ص ۱۴۶

②..... معرفۃ السنن والاثر للبیہقی، کتاب الصلوۃ، باب الوتر فی اول اللیل ووسطی وآخرہ، الحدیث: ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ج ۲، ص ۳۲۵

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاۃ، باب من قال لا ینقض القائم..... الخ، الحدیث: ۴۸۵۰، ج ۳، ص ۵۴

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، باب فی اربع رکعات بعد العشاء، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۲۳۹ کعدلہن بدلہ کقدرہن

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تَقَرُّبِ نشان ہے: ”اے اہلِ قرآن! ہر رات کے وتر ادا کیا کرو۔“ ①

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناۓ غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رات کی ابتدا، وسط اور انتہائے سحر تک (تینوں اوقات میں) وتر ادا کئے ہیں۔ ②

ایک روایت میں ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ ربِّ العزت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس وقت وتر پڑھتے جب اذان کا وقت قریب ہوتا، پھر اقامت کے قریب دُور رکعت (سنتِ فجر) ادا فرمایا کرتے تھے۔ ③

امیرِ المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے ایک شخص نے نماز وتر کے وقت کے متعلق پوچھا تو آپ خاموش رہے، اس کے بعد جب اذانِ فجر کے قریب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ وتر کے متعلق پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ جان لے کہ وتر کا سب سے بہتر وقت یہی ہے۔ ④

ذکر اور دعا کا بہترین وقت

حضرت سیدنا عمرو بن عَبَسَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے مَحْسِنِ اِنْسَانِیَّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب آدمی رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تو طاقت رکھے کہ تیرا شمار بھی اس وقت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں میں ہو جائے تو ایسا ہی کیا کر۔“ ⑤

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! رات کے کس حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کے دوسرے نصف حصہ میں۔“ ⑥

①.....جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ماجاء فی الوتر بسج، الحدیث: ۴۵۷، ص ۱۶۸۸

②.....سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلاۃ، باب ماجاء فی الوتر آخر اللیل، الحدیث: ۱۱۸۵، ص ۲۵۴۶

③.....المستند للامام احمد بن حنبل، مستند علی، الحدیث: ۶۵۹، ج ۱، ص ۱۸۹

④.....المرجع السابق، الحدیث: ۹۸۷، ص ۲۵۸

⑤.....سنن النسائی، کتاب بواقیت الصلاۃ، باب النہی عن الصلاۃ بعد العصر، الحدیث: ۵۷۳، ص ۲۱۲۳

⑥.....المستند للامام احمد بن حنبل، مستند انصار، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعْطَرِ پَیْسِیْنہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدِ نَاجِرِ اَسْرَیْلِ عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا کہ رات کے کس حصے میں زیادہ دعائیں سُنی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: ”عرشِ سحری کے وقت حرکت کر رہا ہوتا ہے۔“ ①

مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں بندہ مُسْلِم اللہُ عَزَّوَجَلَّ سے خیر و بھلائی کا سوال کرے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ② ایک روایت میں ہے کہ اس ساعت میں نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ ③

مَثْقُول ہے کہ رات میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں ہر ذی روح کی آنکھ غافل یا سو جاتی ہے سوائے اس زندہ کے جسے موت نہیں، ہو سکتا ہے یہی وہ قبولیت کی ساعت ہو۔

صاحبِ بُجود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس ساعت کے متعلق مروی ہے کہ یہ وقت نصف رات گزر جانے کے بعد ہے اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو جِبَارِ عَزَّوَجَلَّ آسمانِ دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”میرا بندہ میرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔“ ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ④

حضرت سَیِّدِ نَاعْمَرِ بْنِ عَنَبَسَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے کہ تجھ پر رات کے آخری حصے کی نماز لازم ہے، کیونکہ یہ نماز مشہود و مَحْضُور ہے۔ یعنی اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

- ①..... تفسیر القرطبی، پ ۳، ال عمران، تحت الاية ۷، ج ۲، ص ۳۰
 - ②..... صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرين، باب فی اللیل ساعة، الحدیث: ۷۷۱، ص ۷۹
 - ③..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۷۹۳، نوف بن فضالة، ج ۲۲، ص ۵۰۳
 - ④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۷۵۸، ج ۵، ص ۵۱..... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ج ۵، ص ۲۶۶
- المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۷۵۱۲، ج ۳، ص ۷۱

مستون دعاوی کا بیان

دعاے صبح

صبح سویرے بیدار ہو کر یہ دعا کرنی چاہئے:

﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْعِظْمَةُ لِلَّهِ، وَالسُّلْطَانُ لِلَّهِ، وَالْبَهَاءُ لِلَّهِ، وَالْقُدْرَةُ لِلَّهِ، وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ، وَالتَّسْبِيحُ لِلَّهِ، أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكِتَابَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ التُّشَوُّرُ- أَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَثَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَتَعُوذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرِحَ فِيهِ سُوءًا أَوْ نَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ، فَإِنَّكَ قُلْتَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّأَكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أَللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ، بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ، بِسْمِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّكَ السُّوءُ إِلَّا اللَّهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

ترجمہ: ہم نے اور تمام ملک نے اللہ عزوجل کے لئے صبح کی، تمام عظمت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر سلطنت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر قسم کی رونق اللہ عزوجل کے لئے ہے، تمام قدرت اللہ عزوجل کے لئے ہے، تمام عزت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر قسم کی تسبیح بھی اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہم نے فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر ثابت قدم رہتے ہوئے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین حنیف پر صبح کی جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اے اللہ عزوجل! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آج ہمیں ہر قسم کی بھلائی کی توفیق عطا فرما اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج کوئی برائی کرنے کی جرأت کریں، یا اس برائی کا رخ کسی مسلمان بھائی کی جانب کر دیں، پس یہ تیرا ہی فرمان ہے: ”اور وہی ہے جو

رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہری ہوئی میعاد پوری ہو۔“ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والے! اور اے رات کو باعثِ سُکون بنانے والے! اور سورج اور چاند کو حساب کے ذرائع بنانے والے! میں تجھ سے اس دن کی اور اس میں موجود ہر خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کی اور اس میں موجود ہر بُرائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے، ہر نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ہے، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے، ہر طرح کی خیر و بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے، بُرائی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے، میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

اس کے بعد سورہ فُلَق اور سورہ ناس پڑھنا چاہئے۔

شام کے وقت کی دعائیں

شام کے وقت بھی یہی دعا کرنی چاہئے لیکن اس میں ﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ﴾ کے بجائے: ﴿أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ کہنا چاہئے اور ﴿أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ﴾ کے بجائے یہ کہئے: ﴿أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ﴾ یعنی جہاں ﴿الْيَوْمِ﴾ کے الفاظ ہیں وہاں ﴿اللَّيْلَةِ﴾ کہئے۔ نیز کبھی بھی رات کے وقت اس دعا کا ناغہ نہ کرے:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ، وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سمیع و علیم ہے اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پورے اور کامل کلمات اور اس کے تمام اسمائے حسنی کے وسیلہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر پیدا کردہ مخلوق کے شر سے اور ہر شر والی چیز کے شر سے اور ہر چوپائے کے شر سے، اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، بے شک میرا پُروردگار عَزَّوَجَلَّ صراطِ مستقیم پر ملتا ہے۔

اگر یہ دعا سحری کے وقت بیٹ الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ذکر سے غافل نہ ہو، اکثر صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس دعا کو دن کے آخری حصے میں یا رات کے ابتدائی حصے میں پڑھا کرتے اور یہی بہتر ہے۔ صبح کے وقت بیٹ الخلاء جانا طبی لحاظ سے بھی جسم کے لئے بہت مفید ہے اور طہارت کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر ان افراد کے لئے جو دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔

سوتے وقت کی دعائیں

﴿..... جب بندہ سونے کے لئے بستر پر جائے تو اسے چاہئے کہ یہ دعا پڑھے:

﴿يَا سَيِّدَ رَبِّي وَصَلَّتْ جَنَّتِي وَيَا سَيِّدَكَ أَرْفَعُهُ، اَللّٰهُمَّ اِنْ اُمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاَرْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاعْصِمْهَا وَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِمَا عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

ترجمہ: اے میرے پروردگار! تیرے نام سے میں نے اپنے پہلو کو رکھا اور اسی کے سہارے اسے اٹھاؤں گا۔ اے اللہ عزوجل! اگر تو میری جان لے لے تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اسے محفوظ رکھ اور ان چیزوں سے اس کی حفاظت فرما جن سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔

﴿..... تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب وہ رات کے وقت بستر پر جائیں تو یہ دعا مانگا کریں:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ، وَبِرَّسُوْلِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور ڈرتے ہوئے اور تیری بارگاہ میں رغبت رکھتے ہوئے اپنی پشت تیری پناہ میں دی کہ تیرے سوا کوئی ٹھکانا ہے نہ پناہ گاہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس رسول پر بھی ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔

﴿..... مروی ہے کہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت یہ پڑھا کرتے: ﴿اَللّٰهُمَّ قِنِيْ﴾

① صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قوله ”انزلہ بعلمہ..... الخ، الحدیث: ۴۸۸، ص ۲۲

عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ﴿١﴾ ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

﴿.....﴾ پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَلَا فَقْہَرُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَطَنَ فَجَبَرُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ

مَلَکَ فَقَدَرُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هُوَ یُحْیِی الْمَوْتِی، وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾ ﴿١﴾

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو بلند شان اور قدرت والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو الباطن اور الجبار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو مالک و قادر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو مُردوں کو زندگی دیتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿.....﴾ اس کے بعد یہ دعا پڑھے:

﴿اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الرَّاحَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَعُوْذُبُکَ مِنْ غَضَبِکَ وَسُوْءِ عِقَابِکَ وَشَرِّ عِبَادِکَ وَشَرِّ الشَّیْطٰنِیْنَ وَشَرِّ کَیْہِمُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد راحت کا اور حساب کے وقت عفو و درگزر کا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں

تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، تیری سخت سزا سے، تیرے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے شر سے اور ان کے شرک سے۔

قرآن کریم حفظ کرنے کا نسخہ ﴿۱﴾

﴿.....﴾ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ پڑھے: سورہ بقرہ کی پانچ ابتدائی اور تین آخری آیات،

آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات۔ اس کے بعد یہ دو آیات مبارکہ پڑھے:

وَاللّٰهُمَّ اِلٰہَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۱﴾ اِنِّیْ فِیْ خَلْقِ السَّوَابِ وَالْاَرْضِ وَ

اِخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَیْنِفَعُ النَّاسِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ

دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ

۱..... سنن ابی داود کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، الحدیث: ۵۰۴۵، ص ۵۹۲ مفہومًا

۲..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعم اللہ..... الخ، فصل فی النوم وادابہ الحدیث: ۴۷۱۲، ج ۲، ص ۶۷۱

السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَتَّبِعُ الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ ﴿١٣٣﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۶۳، ۱۶۴)

نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور
زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور
وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان
سب میں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

مَثَقُول ہے کہ جو یہ آیات مبارکہ سوتے وقت پڑھے اسے قرآنِ کریم یاد ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔

فرشتہ حفاظت کرتا ہے

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ سے لے
کر آخر تک پڑھنا نہ بھولے اور سورہٴ اعراف کی یہ آیت مبارکہ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
الْاٰلِیَّہِ (۸، اعراف: ۵۴)﴾ بھی پڑھے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اسکی حفاظت کرتا ہے اور اسکے لئے مغفرت
کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ﴿سورہٴ حدید کی ابتدائی پانچ آیات اور سورہٴ حشر کی آخری تین آیات بھی پڑھے۔
﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلٰقِ، قُلْ اَعُوْذُ
بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور پورے جسم پر پھیر لے۔ جیسا کہ سلطان
نحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے قولاً اور فعلاً ثابت ہے۔

﴿سورہٴ کہف کی پہلی اور آخری دُل دُل آیات پڑھنی چاہئیں، یہ آیات رات کے نوافل کے لئے ہیں۔ ①
﴿سُرْكَارِ مَدِیْنَةِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوتے وقت ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ پڑھنے کا حکم دیا۔ ②
﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرمایا کرتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کی عقل کامل ہو اور وہ سورہٴ
بقرہ کی آخری دو آیتیں ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِ﴾ سے لے کر آخر تک پڑھے بغیر سو جائے۔ ③

① صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب فصل سورۃ الکہف، الحدیث: ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ص ۸۰۵ مفہوماً

② سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، الحدیث: ۵۰۵۵، ص ۱۵۹۲ مفہوماً

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۴۷۸

فرشتوں کی عبادت کا ثواب

سوتے وقت کی ایک دعا یہ بھی ہے:

﴿اللَّهُمَّ أَيِّقِظْنِي فِي أَحَبِّ السَّاعَاتِ إِلَيْكَ وَاسْتَغْفِرْنِي بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ لَدَيْكَ الَّتِي تَقَرِّبُنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَتَبْعُدُنِي مِنْ سَخَطِكَ بَعْدًا، أَسْأَلُكَ فَتُعْطِيَنِي وَأَسْتَغْفِرُكَ فَتَغْفِرَ لِي وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لِي، اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنُنِي مَكْرَكَ وَلَا تَوَلِّنِي غَيْرَكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنِّي سِنْتَكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُزَّوْ! مجھے اپنی محبوب ساعتوں میں بیدار فرما اور ایسے پسندیدہ اعمال کی توفیق دے جو مجھے تیرے قریب کر کے تیری ناراضی سے انتہائی دور کر دیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پس تو مجھے عطا فرما اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں پس مجھے بخش دے اور تجھ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ غُزَّو! اپنی خفیہ تدبیر سے مجھے بے خوف نہ کرنا اور نہ ہی اپنے سوا کسی کو میرا والی بنانا، نہ مجھ پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا، نہ ہی مجھے اپنا ذکر بھلانا اور نہ ہی مجھے غافلین میں سے کرنا۔

منقول ہے کہ جو سوتے وقت یہ کلمات کہے تو اللہ غُزَّو! تین فرشتے زمین پر اتارتا ہے جو اسے نماز کے لئے بیدار کر دیتے ہیں، اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اگر وہ قیام نہ کرے تو فرشتے فضا میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد 33، 33 بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ 25 بار یہ کلمات پڑھ لے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ یہ کلمہ پڑھنے سے مذکورہ کلمات مل کر پورے سو (100) ہو جائیں گے اور اس کو ہمیشہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس کا حکم دیا ہے اور پانچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت انہیں پڑھنا مستحب ہے۔^②

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۷۸

②..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب التسمیخ بالحصی، الحدیث: ۵۰۲، ص ۱۳۳

کتاب الخراج..... الخ، باب فی بیان مواضع..... الخ، الحدیث: ۲۹۸۸، ص ۷۷

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سوتے وقت دعا

..... اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سوتے وقت سب سے آخر میں یہ کلمات پڑھا کرتے جبکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا دایاں ہاتھ رُخِ اُتور تلے ہوتا اور حالت یہ ہوتی گویا اسی رات رُوحِ اقدس پرواز کر جائے گی:

﴿اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اَخْذُهَا بِنَاصِيَتِهَا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ﴾ ①

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے ساتوں آسمانوں کے رب! اور اے عرشِ عظیم کے پروردگار! اے ہمارے اور ہر شے کے رب! اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم نازل فرمانے والے! اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر جاندار کے شر سے، جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے کہ کچھ بھی تجھ سے بڑھ کر نہیں، تو ہی باطن ہے کہ ہر چیز تیرے بغیر کچھ نہیں، میرا قرض اتار دے اور مجھے فقر کے خوف سے بے پروا کر دے۔

پس یہ تمام دعائیں اور آیاتِ مبارکہ سوتے وقت پڑھنا مستحب ہیں۔

نیند کے آداب

سونے سے پہلے درج ذیل امور مستحب ہیں:

..... کامل وضو کر کے سوئے، ورنہ پانی کے ساتھ اعضائے وضو تر کر لے۔

..... بُرُکْا نِ دین سوتے وقت مشواک کرنا پسند فرمایا کرتے تھے اور محبوبِ ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی یہی معمول تھا۔ ①

① صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، الحدیث: ۶۸۸۹، ص ۱۱۴۹

② معرفۃ الصحابۃ لامی نعیم، الرقم ۶۶۷۷، محرز الحدیث: ۶۲۸۷، ج ۴، ص ۲۸۰

بعض بزرگ سوتے وقت سرہانے مشواک اور وضو کا پانی رکھ لیا کرتے تھے، جب رات کو بیدار ہوتے تو مشواک کرتے اور اعضاء کو پانی سے تر کر لیتے اور بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرتے رہتے اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول رہتے اور اسے قیامُ اللیل کے برابر خیال کرتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر صحابہ کرام رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن کے علاوہ تاجدار رسالت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی ایسا ہی مروی ہے، نیز آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے ہر بار مشواک فرمایا کرتے۔^①

پس بندے کو بھی چاہئے کہ مشواک اور وضو کا پانی اپنے سرہانے رکھا کرے اور نماز تہجد کی نیت کر کے سویا کرے اور جب بھی بیدار ہو تو وضو کرے اور نماز پڑھے یا بیٹھا تلاوت کرتا رہے یا دعا میں مشغول رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے، اس سے بخشش کا سوال کرے یا پھر اس کی نعمتوں، عظمتوں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، پس ان میں سے کوئی بھی کام کیا تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہے۔ لہذا اس کو اپنا معمول بنالے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کا حصول ہے، نیز یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص کرم اور اس کی رحمت بھی ہے۔

سونے سے قبل وصیت کرنا

اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وصیت کرنا ضروری ہو تو اسے چاہئے کہ رات سونے سے قبل وصیت لکھ کر سوئے کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں اور اس لئے بھی کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کسی بندے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں اس حالت میں بسر کر دے کہ اس کے پاس کوئی قابلِ وصیت شے ہو اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔“^②

منقول ہے کہ جو بغیر وصیت کے جہانِ فانی سے چلا جائے گا قیامت تک عالمِ بزرخ میں اسے کلام کرنے کی

①..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب السواک لمن قام باللیل، الحدیث: ۵۶، ۵۷، ص ۱۲۲۶ مفہوماً

②..... جامع الترمذی، ابواب الجنائز، باب ما جاء فی الحث علی الوصیۃ، الحدیث: ۹۷۴، ص ۱۷۴

اجازت نہ دی جائے گی۔^① یہ بھی مَثَقُول ہے کہ وہ دوسرے مُردوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھے گا لیکن قیامت تک خود ان سے بات نہ کر پائے گا اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: ”یہ بیچارہ بغیر وصیت کے مر گیا تھا۔“ تو ان کی یہ بات اس کے لئے حسرت بن جائے گی۔

اچانک موت اس مومن فقیر کے لئے راحت کا باعث ہوتی ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور نہ ہی اس پر کوئی قرض ہو لیکن ثواب کی نیت سے اس کے لئے وصیت کرنا بھی مُشْتَبہ ہے اور جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا اس کے پاس مال بھی ہو یا پھر وہ قرض اتارنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہو تو اس کے لئے اچانک موت ایک سزا اور ناپسندیدہ شے ہے۔ بندے کو اس حال میں سونا چاہئے کہ وہ ہر گناہ سے توبہ کرنے والا ہو، تمام مسلمانوں کے لئے اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں کسی پر بھی ظلم کا ارادہ پیدا نہ ہو اور نہ ہی بیداری کے بعد کسی گناہ کا خیال ہو۔ چنانچہ، ایک روایت میں ہے کہ جو بستر پر لیٹے اور کسی پر ظلم کرنے کی نیت کرے نہ کسی کے خلاف کینہ کو دل میں جگہ دے تو اس کی تمام غلطیاں بخش دی جائیں گی۔^②

سونے کا طریقہ ﷺ

سوتے وقت قبلہ رو ہوں اور قبلہ رو ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ سوں اور یہ یاد رکھیں کہ موت کے وقت ایسی ہی حالت ہوگی اور قبر میں لیٹنے کا یہی انداز ہوگا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءُ وَ أَمْوَاتًا ۖ (پ ۲۹، السراسل: ۲۵، ۲۶)

کیا تمہارے زندوں اور مُردوں کی۔

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ زمین کے زندوں اور مُردوں کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ زندہ لوگ زمین کی سطح پر ہیں اور مُردہ زمین کے اندر۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات کے وقت سونے اور دن کے وقت فضل تلاش کرنے کو ماننے والوں کے لئے بطور دلیل اپنی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات

① الفر دوس بمانور الخطاب، الحديث: ۵۵۶۲، ج ۳، ص ۵۰۵ دون قوله في البرزخ

② تاريخ مدينة دمشق، الرقم ۶۴۶۲ محمد بن صالح، ج ۵۳، ص ۲۷۳ مفهوماً

وَابْتَغُوا كُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۱، الروم: ۲۳)

اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بیشک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے۔

صَفَّہ کے فقرا اور تابعین میں سے بعض زاہد جب سویا کرتے تو زمین پر کچھ نہ بچھاتے۔ بلکہ ان میں سے بعض تو مٹی پر ہی لیٹ جاتے اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے اور یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (پ ۱۶، طہ: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔

گویا وہ زمین سے دور ہونا اور مٹی سے بچنا پسند نہ کرتے بلکہ زمین پر لیٹنے سے دلوں کی نرمی اور عاجزی و انکساری میں زیادتی محسوس کرتے۔

نیند اور برزخ میں مماثلت

اہل حقیقت کے نزدیک نیند کی مثال برزخ کی سی ہے۔ جس طرح برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقام کا نام ہے اسی طرح نیند بھی زندگی و موت کے درمیان کی ایک حالت کا نام ہے۔ جب نیند کا حجاب دور ہوتا ہے تو دنیا اپنی حکمتوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے اور جب حجاب دنیا ہٹتا ہے تو آخرت اپنی قدرت کے ساتھ عیاں دکھائی دیتی ہے اور اس وقت دنیا کی حیثیت نیند میں نظر آنے والے خواب جیسی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روئیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے۔ (پ ۱۰، الانعام: ۶۰)

بُزُرگانِ دین فرمایا کرتے کہ اس شخص پر تعجب ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سو جاتا ہے۔ بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام نے نقل کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میری سلطنت و قدرت سے باہر نکل جاؤ اور میرے قبضہ اختیار میں مت سوؤ۔“

حضرت سیدنا القمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نصیحت

حضرت سیدنا القمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! اگر تمہیں موت میں کوئی شک ہو تو موت سونا، کیونکہ جس طرح تو سوتا ہے اسی طرح تجھے مرنا بھی ہے اور اگر تجھے دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہو تو جب سوئے تو پھر کبھی بیدار نہ ہونا کیونکہ جس طرح تو سونے کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد زندہ بھی ہو جائے گا۔“^①

سونے سے پہلے فکرِ مدینہ

..... بندے کو چاہئے کہ سوتے وقت موت کو یاد کیا کرے اور یہ یقین رکھے کہ سونے سے قبل اس کا جو تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قائم تھا مرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا۔..... اس بات پر بھی غور و فکر کر لینا چاہئے کہ سوتے وقت کس حالت پر قائم ہے؟ اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہمیشہ کی نیند (یعنی موت) عطا فرمائے گا تو کس غم میں مبتلا ہوگا؟

..... اور یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن اسی حالت پر دوبارہ زندہ ہونا ہے کیونکہ بندہ مرتے وقت دنیا میں جس حالت و کیفیت پر ہوگا اسی حالت و کیفیت پر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا جیسا کہ ایک سونے والا شخص کسی کی محبت میں سوتا ہے اور پھر اُسی کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ، شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعَظَّرِ پَیْنِہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اس کی جزا بھی اس کے اپنے گمان کے مطابق ہی ہوگی۔^②

باعثِ نُزُولِ سَکِیْنِہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جو شخص جس مرتبہ پر مرے گا اسی مرتبہ پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا۔^③

حضرت سیدنا کعبُ الْأَخْبَارِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّارِ فرماتے ہیں کہ جب سوؤ تو دائیں پہلو کے بل لیٹا کرو اور اپنے چہرے کو قبلہ رو کر لو کہ یہ بھی موت (کی ایک صورت) ہے۔

①..... تفسیر البحر الممدید، پ ۲۰، النمل، تحت الایۃ ۸۶، ج ۵، ص ۳۶۶

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان المرء مع من احب، الحدیث: ۲۳۸۶، ص ۱۸۹۱ ما احتسب بدلہ ما اکتسب

③..... التذکرۃ للقرطبی، الفصل السادس، باب منہ فی صفۃ البعث..... الخ، ص ۲۱۰

بندے کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ قبر سے اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ اسی کیفیت کے مطابق سلوک فرمائے گا جو اس کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ وہ کس حالت پر زندہ کیا جائے گا؟ چنانچہ، اگر بندہ اپنے مولا عَزَّوَجَلَّ کو مکرم جاننے والا ہو، اس کو عظیم الشان ماننے والا ہو اور اس کی حرمت کو بڑا سمجھتا ہو، اپنے محبوب کی جانب متوجہ رہتا ہو اور اس کی رضا کی دائمی نعمتوں کے حصول میں جلدی کرتا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی آخرت میں اسے اپنی رضا سے عزت عطا فرمائے گا اور اگر بندہ اپنے مولا عَزَّوَجَلَّ کے حق میں سُستی کرنے والا، اس کے احکام کو ہلکا جاننے والا اور اس کے شعائر کو حقیر سمجھنے والا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اسے اس کی حیثیت کے مطابق ذلیل و رسوا کرے گا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ (ب ۲۲، فاطر: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور برابر نہیں اندھا اور آنکھیاں۔

اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ اور گناہ گار افراد ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک جگہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۖ (ب ۸، الاعراف: ۳) ترجمہ کنز الایمان: بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرْمِ مِثْلًا ۖ (ب ۲۹، الفہم: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں۔

اور اس کے بعد ان کے حکم کی نڈمٹ اور عیب بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا:

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ (ب ۲۹، القلم: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کیا ہوا کیا حکم لگاتے ہو۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ

سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ (ب ۲۵، الجاثیہ: ۲۱)

ہو جائے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔

پس زندگی میں اور موت کے بعد اس کے ہاں ان کے متعلق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔“ یعنی جس طرح وہ دنیاوی زندگی میں تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوں گے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کے متعلق اپنے عدل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّلَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اس لئے کہ ہر جان اپنے کئے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

یہ کلام عقل مندوں کے لئے نصیحت ہے اور ایک مقام پر تدبیر کرنے، اہل عقل و دانش کو اسے یاد رکھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
لِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَالِئًا لِبَابٍ ﴿۲۹﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مانیں۔

کیا وہ تدبیر کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ ہم مُفْسِدِينَ کو مُصْلِحِينَ کی طرح کریں گے یا مُتَّقِينَ کو فَاسِقِينَ کی طرح بنا دیں گے؟ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
السَّاقِطِينَ كَالْأَعْيَارِ ﴿۲۸﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

پس تدبیر سوچو جو بوجھ اور فہم و دانش کا نام ہے اور تذکرہ تقویٰ و عمل کا نام ہے۔

بندے کے مقام و مرتبہ کی پہچان ﴿۲۸﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دل نشین ہے کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ معلوم کرنا پسند ہو اسے اپنے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقام کے متعلق غور کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو وہی

مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جو بندے کے دل میں پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کا ہوتا ہے۔^①

با وضو سونے کی فضیلت

بندہ جب با وضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ و تَفَكُّر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا بستر ہی اس کی مسجد (یعنی محل عبادت) بن جاتا ہے اور بیدار ہونے تک نمازی لکھا جاتا ہے اور (حالتِ نیند میں) ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو جاتا ہے، اگر بندہ نیند میں حرکت کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے۔ چنانچہ، ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ ”بندہ جب با وضو ہوتا ہے تو اس کی روح عرش کی جانب پرواز کر جاتی ہے اور اس حالت میں اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔“^② اور اگر وہ وضو کر کے نہ سوتے تو اس کی روح وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اور اس صورت میں اس کے خواب بھی ناقابلِ تعبیر ہوتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔

اگر (با وضو سونے والے) بندے پر نیند غالب آجائے یہاں تک کہ وہ صبح تک سوتا رہے تو اس کے لئے رات بھر کا قیام لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس پر ایک زائد نعمت شمار ہوتی ہے اور جس کی سوتے وقت یہی حالت ہو تو وہ ان کثیر بندوں سے سبقت لے جاتا ہے جو غفلت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔

عالم کی نیند

ایک حدیثِ پاک میں مروی ہے کہ عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔^③

وقتِ تہجد کے اذکار اور دعائیں

..... جب رات کو تہجد کے وقت بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ إِذْ تَوَفَّانِي وَإِلَيْهِ التُّشْوُرُ﴾^④ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۵۰۱، ج ۲، ص ۵۷

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۵۲۲۰، ج ۲، ص ۶۳

③..... الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۶۷۳۱، ج ۲، ص ۲۷

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، حذيفة بن يمان، الحديث: ۲۳۳۳۱، ج ۹، ص ۷۹

..... پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات مبارکہ پڑھے۔ مشواک کرے اور وضو کرے اس کے بعد یہ دعا مانگے:

﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ فَاعْفُ رِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي صَبُورًا شَكُورًا، وَاجْعَلْنِي أَذْكُوكَ كَثِيرًا وَأَسْبِحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^①

ترجمہ: تُو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں پس مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ غُذُل! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنادے اور طہارت حاصل کرنے والوں سے بنادے اور بہت زیادہ صبر و شکر کرنے والا بنادے اور مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنادے اور مجھے ایسا بنادے کہ میں صبح و شام تیری ہی پاکی بیان کرتا رہوں۔

..... اس کے بعد سر آسمان کی جانب اٹھا کر یہ دعا کرے:

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، جَارِيٌّ حُكْمُكَ، نَافِذٌ فِي قَضَائِكَ، عَذْلٌ فِي مَشْيِئَتِكَ، هَذِهِ يَدَايَ بِنَا كَسَبْتُ، هَذِهِ نَفْسِي بِنَا اجْتَرَحْتُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفُ رِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ﴾^②

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ غُذُل کے، وہ یکتا و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اللہ غُذُل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اے اللہ غُذُل! میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو و درگزر کی تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضی سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تجھی سے، میں تیری حمد و ثنا اس طرح شمار نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، تیری قضا مجھ پر نافذ

①..... جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما یقال بعد الوضوء، الحدیث: ۵۵، ص ۱۶۳

②..... المرجع السابق

ہے، تیری مشیت میں عدل ہے، یہ ہیں میرے ہاتھ جن سے میں نے کمایا اور یہ ہے میرا جسم جس سے میں نے جُرموں کا ارتکاب کیا، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں سے ہوں، میں نے بُرا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس میرا گناہ بخش دے، بے شک تو ہی میرا رب ہے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشا۔

..... اس کے بعد جب نمازِ تہجد کے لئے کھڑا ہو تو یہ دعا کرے:

﴿اللَّهُ أَكْبَرُ كِبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ①

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہی کثیر حمد ہے اور تسبیح ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صبح و شام۔

..... اس کے بعد دن و نِ باریہ کلمات پڑھے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ﴾

..... پھر یہ کہے: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، ملکوت و جبروت کا مالک ہے، کبریائی و جلال اور عظمت و قدرت والا ہے۔

..... اس کے بعد یہ کلمات پڑھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسولوں کے سالار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

وَسَلَّمْ انہیں تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے:

﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ بَهَاءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ زَيْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَمِنْكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! بِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ اتِّ نَفْسِي تَقْوَاهَا، اللَّهُمَّ زَكَّاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْبَائِسِ الْيَسْكِينِ وَادْعُوكَ دُعَاءَ الْمُفْتَقرِ الذَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بِدْعَايِكَ رَبِّ

شَقِيًّا، وَكُنْ ابْنِ رَوْوْفًا رَحِيْمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ، وَيَا اَكْرَمَ الْمُعْطِيْنَ ①

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیرے لئے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے لئے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کی زینت ہے اور تیرے لئے ہی حمد ہے تو ہی قائم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، تو حق ہے اور تجھ سے ہی حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اُنبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ حق ہیں، حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حق ہیں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے لئے اسلام لایا اور تجھ پر ہی ایمان لایا، تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی لئے جھگڑا کیا، تیری بارگاہ میں معاملہ پیش کیا، پس اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے میرے پُروردگار! بخش دے میرے وہ تمام گناہ جو میں نے پہلے کئے اور جو بعد میں کئے، جو پوشیدہ کئے اور جو علانیہ کئے، تو اَلْمُقَدِّر اور اَلْمَوْخِر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کا ترکیہ فرما، تو ہی سب سے بہتر اس کا ترکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا آقا و مولا ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے حسن عمل کی توفیق دے، کہ تیرے سوا کوئی بھی اچھے اعمال پر نہیں چلا سکتا اور مجھ سے نفس کی بُرائی دور فرما کہ تیرے سوا کوئی بھی اس کی بُرائی دور نہیں کر سکتا۔ میں تجھ سے مسکین و مجبور کے سوال کرنے کی طرح سوال کرتا ہوں اور فقیر و حقیر شخص کی طرح دعا کرتا ہوں پس اے میرے رب! اس دعا کے ساتھ مجھے بد بخت نہ بنا بلکہ مجھ پر رحم و کرم فرما، اے سب سے بہتر مَسْئُوْل (یعنی جس سے سوال کیا جائے)! اور اے سب سے بہتر و زیادہ عطا فرمانے والے!

مُسْتَحْتَب یہ ہے کہ نمازِ تہجد کی ابتدا دو مختصر رکعتوں سے کرے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ کچھ نہ کھائے پئے یہاں تک کہ نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ کیونکہ بندہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل ہر قسم کی خواہشات سے خالی ہوتا ہے، پس جب وہ کچھ کھائے پئے گا تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا کھانا نہ کھائے یہاں تک کہ فجر کے طلوع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اگر اس نے ابھی تک کچھ کھایا یا پیا نہ ہو تو اس وقت فوراً شروع کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی قدرت۔

رات کی تقسیم اور عابدین کے فضائل

عابدین کے فضائل

اس فصل میں رات کے وقت عبادت کرنے، سونے کے اوقات کی تقسیم، عبادت کرنے اور تہجد پڑھنے والوں کے فضائل مذکور ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے رات کے وقت عابدین اور شکر ادا کرنے اور بہترین جزا دینے میں ان کا تذکرہ رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ^ط (پ ۲۹، المزمل: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔

اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا دل کے لئے انتہائی مؤثر ہے اور اس وقت قرآن پاک کو سمجھنے اور یاد کرنے میں دل زبان کا ساتھ دیتا ہے۔ نیز اللہ عزوجل نے رات کے وقت عبادت کرنے والوں کو علما کے نام سے یاد فرمایا اور انہیں اہل خوف ورجا میں سے شمار کرنے کے علاوہ ان کے لئے بہترین جزا مخفی رکھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُو أَرْحَمَ رَبِّهِ^ط

ترجمہ کنزالایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

یعنی جو شخص عالم ہو اور فرمانبردار و اطاعت گزار ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو غافل ہو اور رات بھر سویا

رہتا ہو؟ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کس شے کی امید رکھے۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے دنیاوی و اخروی اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ان کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (پ ۱۹، الفرقان: ۲۴)
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔

﴿۲﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)
ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

یعنی وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، انہیں ڈر اور ثواب کی امید کی وجہ سے کسی پل چین نہیں آتا۔
اور آخرت میں جو ان کے لئے نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ”يَعْمَلُونَ“ سے ان کا رات بھر عبادت کرنا مراد ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل خوف ورجا ہیں۔ خوف ورجا دل کے دوا ایسے عمل ہیں جن سے مشاہدہ غیب حاصل ہوتا ہے۔ جب علمائے ربانین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی خاطر چھپ کر اعمال بجالاتے ہیں تو ان کا رب عَزَّوَجَلَّ بھی ان کے لئے بہترین جزا کے ذخائر ظاہری آنکھوں سے چھپا دیتا ہے اور جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والوں کا کوئی بھی عمل اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح ان کی آنکھیں بھی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے بغیر کسی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہوتیں۔

نماز تہجد

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط (پ ۱، البقرة: ۵)
ترجمہ کنز الایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مُراد صلاۃُ اللَّیْلِ ہے کہ جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے مُجاہدہٴ نَفْس اور دشمن کی اذیتوں پر صبر حاصل کرنے کے لئے مدد طلب کرتے ہیں۔ ①

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ②

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان

پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ (پ ۱، البقرة: ۴۵)

یہاں ”خَاشِعِينَ“ سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے اور عاجزی و انکساری کرنے والے لوگ ہیں یعنی ان لوگوں پر نماز بوجھ ہوتی ہے نہ وہ اس سے منہ موڑتے ہیں بلکہ نماز تو ان کے لئے آسان ہے اور وہ اس سے لذت پاتے ہیں۔

مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! قُلَّاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرنے لگتا ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو تم کہہ رہے ہو عنقریب اس کی نماز وہ (بُرائی) چھڑا دے گی۔“ ③

مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تَقَرُّبِ نشان ہے: ”نماز (یعنی تہجد) ضرور ادا کیا کرو! کیونکہ یہ تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے..... تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے..... تم سے پہلے نیک بندوں کا یہی طرزِ عمل رہا ہے..... گناہوں کو دور کرنے والی..... بوجھ اتارنے والی..... شیطان کے مکر و فریب کو ختم کرنے والی اور..... جسم سے بیماریوں کو بھگانے والی ہے۔“ ④

نماز تہجد صالحین کی صفت ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات کی نماز کو صالحین کا وصف قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ⑤

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اور پچھلے دن پر

①..... عوارف المعارف، الباب الثامن والاربعون فی تقسیم قیام اللیل، ص ۲۱۹

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۵۷، ج ۳، ص ۵۷

③..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب من فتح لکم باب الدعاء الحدیث: ۳۵۴۹، ص ۲۰۱

الْآخِرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۱۳، ۱۱۴)

نماز تہجد کا مستحب وقت

نماز تہجد کا مستحب وقت رات کا دو تہائی حصہ ہے اور کم از کم مستحب وقت چھٹا حصہ ہے کیونکہ ماہِ مُبُیَّات، مہر رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی بھی اتنی رات گئے تک قیام نہ کیا کہ صبح ہوگئی ہو بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرمایا کرتے اور کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صبح تک آرام نہ کیا ہو بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کا کچھ حصہ ضرور قیام فرمایا کرتے۔ ①

منقول ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھنا تہجد گزاروں کا..... نصف شب میں قیام کرنا فرمانبرداروں کا..... آخر شب میں قیام کرنا نمازیوں کا..... اور فجر کے وقت قیام کرنا غافلوں کا طریقہ ہے۔

فرشتہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سیدنا یوسف بن مہران رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بتایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی صورت مُرغ جیسی ہے، اس کے پنجے موتیوں کے اور دونوں خار (مُرغ کی ٹانگ پر وہ کانٹے جو ٹخنے کے اوپر ہوتے ہیں) سبز زبرجد کے ہیں، جب رات کا پہلا آدھا حصہ گزرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”رات کے وقت نماز پڑھنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔“ جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔“ اور جب تیسرا تہائی حصہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔“ اور جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے تو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”غافلین بھی اٹھ جائیں کہ ان

کے بوجھ انہی پر ہیں۔“ ①

عبادت کرنے والوں کی اقسام

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت عبادت کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں رات سفر طے کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جاتی ہے، یہ مُریدین اور وظائف کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے رات کے ابتدائی حصے میں عبادت شروع کی لیکن رات ان پر غالب آگئی اور وہ سو گئے۔ (۲)..... دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو پچھاڑ دیا، یہ صبر کرنے والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا گروہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور غالب آگئے۔

(۳)..... تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے سبب رات اپنا سفر طے کرتی ہے۔ یعنی وہ مُجِبِّین اور اہل فکر و دانش ہیں، انہیں وہ ہم نشین ہیں، ذکر و مناجات والے ہیں، عاجزی و انکساری کے پیکر اور حُضُوری والے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی نعمتیں انہیں رات کی کمی کا احساس دلاتی ہیں، دیدارِ حبیب ان سے نیند ختم کر دیتا ہے اور فہم و ادراک ان پر قیام کا بوجھ آسان کر دیتا ہے، بارگاہِ قدس سے مخصوص تعلق ان سے تھکاؤ دور کر دیتا ہے اور عتاب کی وعید انہیں بیدار رکھتی ہے۔

بزرگانِ دین کی راتیں

..... مَثَقُول ہے کہ کسی شب بیدار سے پوچھا گیا کہ رات کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:

”میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، بس رات اپنا چہرہ دکھا کر لوٹ جاتی ہے اور میں نے کبھی اس کی پروا نہیں کی۔“

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے کا فرمان ہے کہ میں اور رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے دو گھوڑوں کی طرح ہیں، کبھی تو وہ فجر تک میرا ساتھ دیتی ہے اور کبھی مجھے غور و فکر سے بھی غافل کر دیتی ہے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:

”اس وقت میری دو حالتیں ہوتی ہیں: یعنی جب رات آتی ہے تو میں اس کی ظلمت و تاریکی سے خوش ہو جاتا

ہوں مگر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو میں غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، نہ تو کبھی میری خوشی مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس غم سے شفا پائی ہے۔“

..... ایک عاشق حقیقی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میری اس وقت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں بس دیکھنے اور لمحہ بھر ٹھہر جانے کی کیفیت کے درمیان ہوتا ہوں، یعنی رات جب اپنی تاریکی کے ساتھ آتی ہے اور میں اس کی تاریکی میں داخل ہوتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں اس کا لبادہ پہنوں وہ چل دیتی ہے۔“

..... ایک مُرید نے اپنے شیخ سے رات کے وقت دیر تک جاگتے رہنے کی شکایت کی کہ شب بیداری نے اسے مار ڈالا ہے اور پھر عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نیند آ جایا کرے تو اس کے شیخ نے فرمایا: ”اے میرے بیٹے! دن اور رات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا و بخشش کے ایسے تحائف ہیں جو صرف بیدار دلوں کو نصیب ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے دل ان سے محروم رہتے ہیں، پس ان تحائف کا سامنا کیا کرو کہ انہی میں خیر و بھلائی ہے۔“ یہ سن کر وہ مرید بولا: ”اے شیخ! آپ نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے کہ اب رات کو سو سکوں گا نہ دن کو۔“

..... چند لوگ بیٹھے رات کے چھوٹا ہونے کا ذکر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا: ”میری حالت یہ ہے کہ رات میرے پاس حالت قیام میں آتی ہے لیکن میرے بیٹھے (یعنی قعدہ کرنے) سے پہلے ہی چلی جاتی ہے۔“

..... حضرت سیدنا علی بن بکاء رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا قول ہے کہ 40 سال تک سوائے طُلُوعِ فجر کے کسی شے نے مجھے غم میں مبتلا نہ کیا۔ ①

..... حضرت سیدنا فَضیل رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے کہ سورج غروب ہونے پر اندھیرا اچھا جانے سے خوش ہوتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ خلوت میں رہوں گا مگر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ②

① احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد..... الخ، الباب الثانی، ج ۱، ص ۷۱

② المرجع السابق

..... حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”شب بیدار نیک بندے رات کے وقت لہو و لُغَب میں

بُتْلا افراد سے زیادہ لذت پاتے ہیں اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔“^①

..... ایک بار ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ رات کے وقت قیام کرنے والوں کو اگر دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ یعنی

ثواب عطا فرما دے تو وہ اپنے دلوں میں ایسی لذت پائیں گے جو ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر ہوگی۔“

..... علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو سوائے اس

وقت کے جس میں اہل مناجات رات کو اپنے دلوں میں مناجات کی حلاوت پاتے ہیں۔

..... کسی کا قول ہے کہ دنیا میں رات کے وقت قیام کرنا، حبیب سے باتیں کرنا اور شہ رگ سے بھی زیادہ قریب

ذات سے مناجات کرنا دنیا کے اعمال نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنت کے کام ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں اپنے

خاص بندوں کے لئے ظاہر فرمایا ہے، نیز ان کے سوا ان اعمال کی معرفت کسی کو نہیں اور نہ ہی ان اعمال کی بجا

آوری سے ان کے سوا کسی کے دل کو راحت ملتی ہے۔

..... حضرت سیدنا عتبہ غلام رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک رات میں مشقت اٹھاتا رہا اور پھر

20 سال سے اس کی نعمتوں سے لطف آندوز ہو رہا ہوں۔^②

..... حضرت سیدنا یوسف بن اَشْبَاط رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے لئے رات کا قیام کرنا ایک ٹوکرا بنانے

سے زیادہ آسان ہے۔ جبکہ ان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ روزانہ دن ٹوکرا بنایا کرتے تھے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے کا قول ہے کہ میں نے رات سے بڑھ کر کوئی عجیب شے نہیں دیکھی کہ جب آپ

اسکے متعلق مضطرب ہوں تو یہ آپ پر غالب آجاتی ہے اور اگر آپ اسکے سامنے ڈٹ جائیں تو یہ ٹھہرتی نہیں۔

..... حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، جب وجہ دریافت

کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں مزید زندہ رہنے کی خواہش میں نہیں رو رہا بلکہ مجھے تو موسم

گرما کی سخت دوپہر میں (روزے کی حالت میں) پیاسا رہنا اور موسم سرما میں راتوں کا قیام کرنا یاد آ رہا ہے۔“^③

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۶ ابوسلیمان الدارانی، الحدیث: ۱۳۹۴، ج ۹، ص ۲۸۸

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۵۵ احمد بن ابی الحواری، الحدیث: ۱۴۳۰۵، ج ۱۰، ص ۹

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۶۳ عامر بن قیس، الحدیث: ۱۵۸۰، ج ۲، ص ۱۰۴

..... حضرت سیدنا ابن مقلد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے کہ دنیا کی صرف تین لذتیں باقی رہ گئیں ہیں: (۱) رات کو قیام کرنا (۲) بھائیوں سے ملاقات کرنا اور (۳) باجماعت نماز ادا کرنا۔

..... کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سحری کے وقت شب بیداروں کے قلوب پر نظرِ کرم فرماتا ہے تو انہیں انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے، جب ان انوار و تجلیات کے فوائد و ثمرات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد بقیہ انوار و تجلیات کی کرنیں ان کے دلوں سے غافلین کے دلوں کی جانب پھیل جاتی ہے۔

..... علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰهِ السَّلاَمَ میں سے کسی کا قول ہے کہ سحری کے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ جنت پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو وہ روشن ہو کر چمک اٹھتی ہے اور وجد میں آ جاتی ہے اور اس کا حسن و جمال ہر طرح سے پہلے کی نسبت دس لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے، جنت کہتی ہے: ”مومنین فلاح پا گئے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے شاہوں کے ٹھکانے تجھے مبارک ہو! میری عزت و جلال اور بلند شان کی قسم! میں تجھ میں کسی ظالم، بخیل، متکبر اور فخر کرنے والے شخص کو نہیں رہنے دوں گا۔“ اسکے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ عرش پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو وہ دس لاکھ گنا وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی یہ فراخی و کشادگی دس لاکھ ایسے جہانوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جن میں سے ہر جہان کی وسعت کا علم سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی کو نہیں۔ پھر عرش (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہیبت سے) کا نپٹے لگتا ہے جس سے حاملینِ عرش پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ان میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگتے ہیں حالانکہ ان کی تعداد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام مخلوق کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے بھی کئی گنا ہے، پس عرش عرض کرتا ہے: ”پاک ہے تو، جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔“ تو عرش اٹھانے والے فرشتے پکارتے ہیں: ﴿سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ آيُنَ هُوَ إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ﴾ ترجمہ: یعنی پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور پاک ہے وہ ہستی جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔

مُحِبِّينَ کی علامات

علمائے مُتَقَدِّمِينَ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ایک صِدِّیق کو یہ باتِ الہام فرمائی: ”بیشک میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق

ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا چرچا کرتا ہوں، وہ میری رحمت کی جانب دیکھتے ہیں، میں ان پر نظرِ رحمت فرماتا ہوں، اگر تو بھی ان کے طریقے پر چلے گا تو میں تجھے بھی اپنا محبوب بنالوں گا اور اگر تو ان کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔“ تو اس صدیق نے عرض کی: ”اے میرے رب! ان بندوں کی علامات کیا ہیں؟“ تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”وہ دن کے وقت بھی اندھیرے کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح ایک مہربان چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور غروبِ آفتاب کے اس طرح دلدادہ ہوتے ہیں جس طرح پرندے غروب کے وقت اپنے گھونسلوں کی جانب جانا پسند کرتے ہیں، جب رات آتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، بستر بچھ جاتے ہیں، قیدی قید کر دیئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چاہنے والے خلوت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کو میری بارگاہ میں بچھا دیتے ہیں، مجھ سے فریاد کرنے لگتے ہیں اور میرے انعامات و اکرامات کی خاطر میری بارگاہ سے لو لگا لیتے ہیں، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی زور زور سے چلا کر روتے ہیں اور کبھی آہستہ آواز سے، کبھی تو آہیں بھرتے ہیں اور کبھی (محبت بھری) التجائیں کرتے ہیں، کبھی حالتِ قیام میں ہوتے ہیں تو کبھی حالتِ قعدہ میں اور کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں، میری خاطر جو مصائب برداشت کرتے ہیں وہ سب میرے سامنے ہوتے ہیں اور میری محبت میں مبتلا ہونے کی جو التجائیں کرتے ہیں میں وہ بھی سنتا ہوں۔ پس میں سب سے پہلے انہیں اس انعام سے نوازتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اپنا خاص نور ڈالتا ہوں جس سے وہ میری خبریں دینے لگتے ہیں جس طرح میں ان کی باتیں بتاتا ہوں۔ دوسرا انعام یہ کرتا ہوں کہ ساتوں آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کے وزن کو ان کے مقابلے میں کم سمجھتا ہوں اور تیسرا انعام یہ ہے کہ میں انکی طرف خاص توجہ کرتا ہوں اور تیرا کیا خیال ہے کہ میں جس کی جانب یوں متوجہ ہوں اسے کیا کچھ عطا کروں گا۔“

قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری

حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العففا فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کے وقت نماز تہجد ادا کرتے ہوئے ترتیل سے قرآن کریم پڑھتا ہے جس طرح کہ حکم دیا گیا ہے تو اسے اللہ عزوجل کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے ان کے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے (ایسا کرنے والے) محسوس کرتے ہیں کہ ان کے

دلوں میں رقت، خلاوت اور انوار و تجلیات مَوْجُزَن ہیں۔

حدیث قدسی میں ہے: ”اے میرے بندے! میں اللہ ہوں، تیرے دل کے قریب ہوں اور غیب سے تو میرے نور کو دیکھتا ہے۔“^①

محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی شے کا حکم (اس طرح) نہیں دیا جس طرح قرآنِ پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا دیا ہے۔“^②

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کوئی کلام اس قدر توجہ سے سماعت نہیں فرماتا جس طرح کہ قرآنِ کریم سماعت فرماتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”گیت گانے والی لونڈی کے گانے کی طرف کوئی اس قدر متوجہ نہیں ہوتا جس قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ اچھی و بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کی طرف ہوتا ہے۔“^③

لہٰو و لعب میں مبتلا لوگ ان اعمال سے غافل ہیں جن میں اہلِ آخرت مشغول ہیں بلکہ ان مقامات کو دیکھنے سے بھی قاصر ہیں جہاں اہلِ آخرت موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَكَايِنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّلٰوٰتِ وَالْاٰرَاضِ
يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ^④

پ ۱۳، یوسف: ۱۰۵) ہیں۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِیْ غَمَاقٍ مِّنْ هٰذَا^⑤ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۳) ترجمہ کنز الایمان: بلکہ انکے دل اس سے غفلت میں ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لہو و لعب میں مبتلا افراد کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کے سبب وہ کچھ نہیں سنتے۔

رات بھر جاگنے والے بزرگانِ دین

حضرت سیدنا وہب بن مُبَیْنِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے 30 سال تک زمین

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ مالک بن دینار، الحدیث: ۱۷۵۱، ج ۲، ص ۴۰۸

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۷۵۲۴، ص ۲۳۰

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت، الحدیث: ۱۳۲۰، ص ۲۵۵۶

پراپنا پہلو نہیں رکھا، ان کے پاس چمڑے کا تکیہ تھا جب نیند غالب آتی تو اس پر اپنا سیدر رکھ دیتے، پھر چند سانس لیتے اور گھبرا کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے کہ میرے نزدیک اپنے گھر میں شیطان کو دیکھنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تکیہ دیکھوں کیونکہ تکیہ نیند کو دعوت دیتا ہے۔

حضرت سیدنا رقبہ بن مصقلہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے نیند میں اللہ رب العزت (کی تجلیات) کو دیکھا تو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان نبی کی آرام گاہ کو عزت بخشوں گا، اس نے 40 سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔“^①

منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان نبی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا مذہب ہی یہ تھا کہ نیند جب دل پر چھا جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔

عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے بزرگانِ دین

وہ بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور 30 یا 40 سال تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد صرف تابعینِ عظام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ میں سے تقریباً 40 ہے۔ جن میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

✽..... مدینہ منورہ سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا صفوان بن یسلم۔

✽..... مکہ مکرمہ سے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا وہب بن ورو۔

✽..... یمن سے حضرت سیدنا طاؤس اور حضرت سیدنا وہب بن منبہ۔

✽..... کوفہ سے حضرت سیدنا ربیع بن جثم اور حضرت سیدنا حکم بن عیینہ۔

✽..... شام سے حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی اور حضرت سیدنا علی بن بکّار۔

✽..... عباد سے حضرت سیدنا ابو عبد اللہ خواص اور حضرت سیدنا ابو عاصم۔

✽..... ایران سے حضرت سیدنا حبیب ابو محمد اور حضرت سیدنا ابو جابر سلمانی۔

①..... جامع الاصول فی احادیث الرسول للجزری، حرف السین، القسم الاول فی الرجال، الفرع الثانی فی التابعین، الرقم ۱۱۴ سلیمان النبی، ج ۱۳، ص ۱۵۰

..... بصرہ سے حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا سلیمان تیمی، حضرت سیدنا یدر قاشی، حضرت سیدنا حبیب بن ابی ثابت اور حضرت سیدنا یحییٰ بگا ؓ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

حضرت سیدنا کھمّس بن منہال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق مروی ہے کہ وہ ایک مہینہ میں 90 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور جس آیت مبارکہ کی سمجھ نہ آتی اسے دوبارہ پڑھا کرتے۔^①

اہل مدینہ میں سے ایک کثیر تعداد ایسے ہی افراد کی تھی جن میں سے سب سے زیادہ شہرت انہی کی ہے اور حضرت سیدنا ابو حازم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی اور حضرت سیدنا محمد بن مُنْکَدِر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بھی انہی افراد میں سے ہیں۔

رات کے اوقات کی تقسیم

رات کی پہلی تہائی میں مُرید چاہے تو سوجائے اور نصف رات کے وقت نماز پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ آخری چھٹے حصے میں سوجائے اور اگر چاہے تو نصف رات تک سویا رہے اور پھر ایک تہائی کی مقدار قیام کرے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوجائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ یہی افضل قیام ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام بھی اسی طرح قیام فرماتے تھے۔ اس لئے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے قیام کے متعلق دو روایتیں مروی ہیں اور اگر چاہے تو دونوں صورتوں میں قیام پہلے کر لے مگر نماز وتر وقتِ سحر تک مؤخر کر دے۔ اب اگر نصف رات میں قیام کیا تو رات کی ابتدا اور آخر میں سوئے، اگر تہائی رات قیام کیا تو آخری چھٹے حصے میں سوئے اور اگر چاہے تو ابتدائے شب میں نیند غالب آنے تک قیام کرے پھر سوجائے اور جب بیدار ہو تو دوبارہ قیام کرے یہاں تک کہ نیند غالب آجائے، پھر سوجائے، اس کے بعد رات کے آخری حصے میں بیدار ہو تو اس طرح ایک رات میں اس کی دو نیندیں اور دو قیام ہو جائیں گے، یہ رات کے وقت ایک مُشَقَّت طلب کام ہے اور یہی طریقہ حُضُوری والے، شب بیدار اور ذاکرین کا ہے۔ نیز مکی مدنی سلطان، رحمۃ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی یہی معمول تھا۔^②

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر تم سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

① تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الاية ۴، ج ۱۰، ص ۲۰۶

② صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب احب الصلاة الى الله..... الخ، الحدیث: ۳۲۲۰، ص ۲۷۹ مفہوماً

والہ وسلم کو (رات کے وقت) حالت نیند میں دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے اور اگر حالت قیام میں دیکھنے کی خواہش ہوتی تب بھی دیکھ لیتے۔^①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اولو العزم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی طرز عمل تھا اور بعد میں تابعین عظام رحمہم اللہ السلام میں سے بھی ایک جماعت کا یہی طریقہ کار رہا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت کئی مرتبہ سوتا اور پھر قیام کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند اور قیام کا یکساں اور مناسب و معتدل ہونا صرف اللہ عزوجل کے کسی نبی کے لئے ہی ممکن ہے کہ جن کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ان پر اللہ عزوجل کی جانب سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔

راہِ سلوک کا زاہدِ راہ

اس راستے پر چلنا یعنی شب میں قیام کرنا زاہدِ راہ کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ ہر سفر زاہدِ راہ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ پس راہِ سلوک کا بھی ایک زاہدِ راہ ہے، جو اس راہ پر چلنا چاہے اسے چاہئے کہ کچھ ذخیرہ بطورِ زاہدِ راہ جمع کر کے ساتھ لے لے۔ اس راستے کا زاہدِ راہ یہ اشیاء ہیں:

..... ایسا غم جو ہمیشہ دل میں رہے اور ایسا حزن و ملال جس کا بسیرا ہی دل میں ہو۔

..... ایسی دائمی بیداری جس سے دل زندہ رہے۔

..... ملکوت میں (یعنی اللہ عزوجل کی سلطنت میں) کھو جائے۔

..... کھانے سے معدہ خالی ہو۔ پانی کم پئے۔

..... دن کے وقت قیلولہ کرے اور امورِ دنیا میں مشغول ہو کر اعضاء و جوارح کو حد سے زیادہ نہ تھکائے۔

یہ ایک ریاضت و عبادت ہے جو راہِ سلوک پر چلنے والے کو کرنی چاہئے یہاں تک کہ وہ قیامِ شب سے مانوس ہو جائے اور یہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، پس جب اس کے دل میں خوف ورجا ٹھکانا بنا لیتے ہیں تو اس کا پہلو ہمیشہ بستر سے جدا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے کہ ”بیشک میرا حقیقی بندہ وہی ہے جو قیام کرنے

① صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باللیل..... الخ، الحدیث: ۱۱۴۱، ص ۸۹ مفہوماً

کے لئے مُرغ کی اذان کا انتظار نہیں کرتا۔ اس روایت میں وقتِ سحر سے قبل قیام پر ابھارنا پایا جاتا ہے۔
رات کے آخری حصے میں سونے کے مُستحب ہونے کی دُود جہیں ہیں:

﴿۱﴾..... صبح کے وقت کی اونگھ ختم کر دیتا ہے کہ بُرگانِ دین صبح کے اونگھنے کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا کرتے بلکہ اونگھنے والے کو نمازِ فجر کے بعد سونے کا حکم دیتے ﴿۲﴾..... چہرے کی زردی تھوڑی کم ہو جائے، کیونکہ اگر بندہ رات کا اکثر حصہ حالتِ قیام میں گزارے اور سحر کے وقت سو جائے تو صبح کے وقت آنے والی اونگھ سے بھی نجات مل جائے گی اور چہرے کی زردی بھی کم ہو جائے گی، اگر وہ رات کا اکثر حصہ سویا رہے پھر سحری کے وقت بیدار ہو تو صبح کے وقت نہ صرف وہ اونگھتا رہے گا بلکہ چہرے کی زردی بھی واضح ہوگی۔ لہذا بندے کو اس سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ شہرت اور مخفی شہوت کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت بہت کم پانی پیا کرے کہ اس سے بھی چہرے پر زردی چھا جاتی ہے بالخصوص رات کے آخری حصے میں اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا قیامِ شب میں معمول ﴿۱﴾

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ شہنشاہِ خوش خصال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرماتے، اب اگر ازواجِ مُطہرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ سے حاجت ہوتی تو ان کے قریب جاتے ورنہ مصلے پر ہی لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت ہلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہو کر نماز کی اطلاع کرتے۔ ①

ایک روایت میں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے حضورِ نبیِ کریم، رُءُوفٌ رَحِیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سحر کے وقت اکثر آرام کرتے ہوئے پایا۔ ② ایک روایت میں ہے کہ جب محبوبِ رَحْمٰن، سرورِ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرمالتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت ہلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہوتے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔ ③

①..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الوتر، باب وقت الوتر، الحدیث: ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۴۳

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸۹، مسعرین کدَام، الحدیث: ۱۰۵۲۶، ج ۴، ص ۲۸۰

③..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب ذکر خبر روى فی وتر النبى صلى الله عليه وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۰۹۳، ج ۲، ص ۱۴۹

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ وتر کی ادائیگی کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اتنی مقدار میں آرام کرنے کو مُسْتَحَب سمجھتے اور بعض مثلاً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور مروان نے اسے سنت قرار دیا ہے۔

فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی ایک حکمت

رات کے آخری حصے میں اور آخری تہائی میں سونا صاحبِ مشاہدہ اور حضوری والے افراد کے لئے (مشاہدہ و حضوری میں) زیادتی کا باعث بنتا ہے کیونکہ ان اوقات میں ان سے ملکوئی حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور انہیں جبروتی علوم (یعنی علومِ الہیہ) حاصل ہوتے ہیں۔ نیز یہ وقت مجاہدہ نفس کرنے والوں اور رات بھر عبادت کرنے والوں کے لئے راحت و سکون کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والوں اور دن اور رات میں مختلف اوراد و وظائف کرنے والوں کو ان اوقات میں وقفہ مل جائے۔ رات کے آخری حصے میں سونا غافلین کے لئے نقصان دہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ وقت شب بیدار اور اہلِ مشاہدہ کے لئے درجات کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت ان کی اختتامی عبادت کا ہوتا ہے اور وہ اس میں راحت و سکون پاتے ہیں جبکہ طویل وقت سوئے رہنا غافلین کا نقصان دہ طریقہ عمل ہے۔

ہر دو نفل کے بعد بیٹھ کر ایک سو مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح پڑھنا چاہئے کہ یہ اس کے لئے نہ صرف آرام کا سبب ہوگا بلکہ مزید نماز پر معاون بھی ہوگا۔ یہ طریقہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (پ ۲۶، ق ۴۰) میں بھی مذکور ہے کیونکہ ایک قول کے مطابق یہاں نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھنا مراد ہے۔

اگر مزید وظائف کرنا چاہتا ہو تو وہ دو وظیفہ کر لیا کرے جن میں سے ایک ابتدائے شب میں یعنی مغرب و عشا کے بعد اور دوسرا عام لوگوں کے سونے سے پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں وظیفے بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک دن کا روزہ رکھنے سے افضل ہیں۔ اس کے بعد فجرِ اوّل (یعنی صُبح کا زب) اور فجرِ ثانی (یعنی صُبح صادق) کے درمیان کا چوتھا وظیفہ کر لیا کرے جو رات کا آخری تہائی حصہ بھی ہے یا صُبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر قبل پانچواں وظیفہ کیا کرے یعنی استغفار پڑھے اور قرآنِ کریم کی تلاوت کرے بشرطیکہ وہ ابھی تک رات کے وسط میں قیام کا عادی نہ ہوا ہو۔

۱ ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات گئے اسکی تسبیح کر دو اور نمازوں کے بعد۔

حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ ایک بار دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا کہ آپ شب میں قیام کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: ”میں ساری رات قیام کرتا ہوں اور بالکل نہیں سوتا اور قرآن کریم کھڑکھڑ کر پڑھتا ہوں۔“ تو حضرت سیدنا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بتایا: ”لیکن میں سوتا ہوں، پھر قیام کرتا ہوں اور حالتِ نیند میں بھی اسی اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جو حالتِ قیام میں رکھتا ہوں۔“ پس دونوں نے اس بات کا تذکرہ سراپا رحمت، شافعِ اُمّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”مُعَاذُ تَم سے زیادہ سوچو جو بوجھ رکھتا ہے۔“ ①

بعض بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْہٰیْمِینِ نیند غالب آنے تک نہ سوتے۔ ایک بُزرگ کا قول ہے کہ یہ سونا پہلی مرتبہ ہے اگر میں بیدار ہو گیا تو پھر دوسری بار جب نیند آئے گی تو اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے کبھی نہ سلائے گا۔ ②

ابدالوں کے اوصاف

حضرت سیدنا فزّارہ شامی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس ابدال اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب ان سے ابدالوں کے اوصاف پوچھے گئے تو انہوں نے بتایا:

.....ان کا کھانا فاقہ (یعنی بھوک) کے وقت ہوتا ہے۔

.....ان کی نیند غلبہ (کے وقت) ہوتی ہے۔

.....ان کا کلام بوقتِ ضرورت ہوتا ہے۔

.....ان کی خاموشی باعثِ حکمت ہے

.....ان کے علم کا سبب قدرت ہے۔ ③

①..... صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب بعث ابی موسیٰ ومعاذ الی الیمن..... الخ، الحدیث: ۴۳۴۱، ص ۳۵۵

المصنف لعبدالرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب اذا سمعت السجدة، الحدیث: ۵۹۷۸، ج ۳، ص ۲۱۶ مفہوماً

②..... مسند ابن الجعد، الحدیث: ۱۳۹۶، ص ۲۱۱

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۷۷۹، ج ۵، ص ۴ بتغیر

ایک اور بزرگ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والوں کی علامت پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا مریضوں کے کھانے کی طرح اور ان کا سونا ایسے ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔^①

بندے کو چاہئے کہ رات کے پانچویں یا چھٹے حصہ کی مقدار ہمیشہ قیام کیا کرے خواہ اس کا یہ قیام لگاتار ہو یا رات کے مختلف حصوں میں۔ الغرض بندہ رات کے وقت کوئی بھی وظیفہ کرے خواہ وہ ذکر کی کوئی بھی صورت ہو تو وہ شب بیدار افراد میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا ہے۔

کامل شب بیداری کا ثواب

جو بندہ رات کا اکثر حصہ یا نصف حصہ بیدار رہ کر عبادت کرے تو اس کے لئے پوری رات کی بیداری کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس سے زائد باقی وقت اس کے لئے بطور صدقہ ہوتا ہے۔

جو رات کے وقت 20 رکعت ادا کرے، پھر تین و تر پڑھے تو امید ہے گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ساری رات شب بیداری کی۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کبھی تو نصف رات تک قیام فرمایا کرتے اور کبھی رات کا ایک تہائی اور کبھی دو تہائی قیام فرماتے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِ
الَّیْلِ وَنِصْفِہٖ وَثُلُثِہٖ (پ ۲۹، المیزل: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نماز تہجد فرض تھی۔^②

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کو اس وقت قیام فرماتے جب مُرَغ کی آواز سنتے تھے۔^③

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۹۰، ج ۵، ص ۳۹

②..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، الدرر، تحت الاية ۲۶، ج ۱۰، ص ۷۸

③..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۷۳۰، ص ۷۹۴

اس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت صرف سحر کا ہی ہو سکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ”رات کی نماز پڑھو! اگرچہ بکری کا دودھ دوہنے کی مقدار ہی ہو۔“ اور اتنے وقت میں کبھی تو چار رکعتیں پڑھی جاسکتی ہیں اور کبھی صرف دو۔^①

حضرت سیّدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں کہ جو دن کے وقت کوئی نیکی کرے تو وہ اسے رات کے وقت کافی ہے اور جو رات کے وقت کوئی نیکی کرے تو وہ اسے دن کے وقت کفایت کرے گی۔^②

شب بیداروں کی اقسام

حضرت سیّدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرمایا کرتے: ”شب بیدار تین قسم کے ہوتے ہیں: (۱) بعض غور و فکر سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آنسو بہانے لگتے ہیں (۲) بعض تَفْکُر کرتے ہیں تو گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا سکون اسی گریہ وزاری میں ہوتا ہے (۳) اور بعض تدبیر و تَفْکُر سے تلاوت کرتے ہیں تو مَبْہُوت ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں نہ گریہ وزاری کرتے ہیں۔“ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”فلاں کی آہ و بکا کا سبب کیا تھا اور فلاں کو کس شے نے مَبْہُوت کر دیا؟“ تو وہ بولے: ”میں اس کی وضاحت پر قدرت نہیں رکھتا۔“

شب بیداری میں رکاوٹ

ایک شخص نے حضرت سیّدنا حسن بَصْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ النَّوْی سے عرض کی: اے ابوسعید! میں قیام شب سے محروم حالت میں رات گزارتا ہوں حالانکہ سامان وضو تیار رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیدار نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا: ”اے میرے بھائی! تیرے گناہوں نے تجھے باندھ رکھا ہے۔“^③

حضرت سیّدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب بازار میں داخل ہوتے تو بازار والوں کا شور و غوغا اور لغو باتیں سن کر فرماتے: ”میرا خیال ہے کہ ان کی رات بری ہوتی ہے کیونکہ یہ دن کو سوتے نہیں ہیں۔“^④

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ الشَّیْئِیْن میں سے کسی کا قول ہے: ”بُرائتا جرح حساب و کتاب سے کیسے نجات پائے گا؟ جبکہ وہ

①..... المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب صلاة التطوع، باب من کان یامر بقیام اللیل، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۷۳

②..... الرسالة القشیریۃ، ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیۃ الدارانی، ص ۲۰

③..... عوارف المعارف، الباب الثامن والاربعون فی تقسیم قیام اللیل، ص ۲۲۱

④..... الزہد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۵۳۵، ص ۲۸۰

دن کے اوقات میں اَلْعَوِیَات میں مشغول ہوتا ہے اور رات کے وقت سویا رہتا ہے۔“

بدگمانی کا وبال

حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں پانچ مہینوں تک قیام شب سے محروم رہا۔ عرض کی گئی: وہ گناہ کیا تھا؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بتایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ ریا کاری دکھاوا ہے۔“^①

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیّدنا کرز بن وَبَرَةَ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے، میں نے عرض کی: ”جناب کیا ہوا؟ کیا آپ کے کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع آئی ہے؟“ تو وہ بولے: ”اس سے بھی بڑی سخت بات ہے۔“ میں نے عرض کی: ”کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟“ تو وہ بولے: ”اس سے بھی سخت بات ہے۔“ میں نے عرض کی: ”آپ کو کیا ہوا ہے؟“ بولے: ”میرا دروازہ بند تھا اور پردہ لٹک رہا تھا، لہذا (صبح ہو جانے کی وجہ سے) میں گزشتہ رات اپنا وظیفہ نہ پڑھ سکا، جس کا سبب میرا ایک ناروا عمل ہے۔“^②

نمازِ عشا باجماعت نہ پڑھنے والے آوارہ گرد

حضرت سیّدنا ابن صافی بدینور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 30 سال تک جیل کا نگران رہا، رات کے وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے جو بھی پکڑا جاتا اور جیل بھیجا جاتا میں اس سے پوچھتا کیا تو نے نمازِ عشا باجماعت پڑھی تھی؟ تو جواب ملتا: نہیں۔

حضرت سیّدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے کہ نماز باجماعت فوت ہونے کا سبب کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور فرمایا کرتے کہ رات کے وقت احتلام ہو جانا ایک سزا ہے اور جنابت ایک دوری ہے گویا کہ وہ نماز، تلاوت اور قُربِ خداوندی سے دور ہو گیا اور حضرت سیّدنا حسن بکھری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرمایا کرتے کہ بندے کا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا اسے رات کے وقت قیام کرنے اور دن کے وقت روزہ رکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔^③

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۷۴، ج ۷، ص ۱۸ مختصراً

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرز بن وَبَرَةَ الحارثی، الحدیث: ۶۴۴۳، ج ۵، ص ۹۲

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۳۶۲، ج ۱، ص ۳۲۱ بدون وصیام النهار

رزق اور قلبی تغیرات

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی کا فرمان ہے کہ اے بندہ مسکین! جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لیا کر کہ کس کے پاس افطار کر رہا ہے اور کس شے سے افطار کر رہا ہے؟ کیونکہ بندہ بعض اوقات کھانا کھاتا ہے تو اس کا دل جس حالت و کیفیت پر ہوتا ہے اس سے بدل جاتا ہے اور پھر پہلی حالت پر واپس نہیں لوٹتا۔ چنانچہ،

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ ”کتنے ہی کھانے ایسے ہیں جو قیام شب سے روک دیتے ہیں اور کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو ایک سورت کی تلاوت تک سے محروم کر دیتی ہیں، بندہ بعض اوقات کچھ کھاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے سبب ایک سال تک قیام شب سے محروم ہو جاتا ہے۔“

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب گئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اچھی طرح غور و فکر کرنے سے مزید نقصان جانے جاسکتے ہیں اور گناہوں کی کمی سے اس غور و فکر میں مزید راہنمائی مل سکتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ جس فہم قرآن اور قیام شب کی مجھے اب توفیق ملی ہے اگر ابتدا میں مل گئی ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی حدیث پاک نہ لکھ پاتا بلکہ قرآن کریم کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا اور یہ بھی مشغول ہے کہ طویل قیام کرنا قیامت کے دن راحت و آرام اور رات کی نماز گناہوں کا کفارہ ہوگی اور ایک قول کے مطابق فرض نمازوں میں رہ جانے والی کمی رات کی (نفل) نماز سے پوری کر لی جائے گی۔

پس بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ النَّبِیْنَ دن کے وقت نماز پڑھنے میں رُکوع و سُجود کی کثرت پسند کرتے اور رات کی نماز میں طویل قیام کرنا پسند کرتے۔

فجر میں نہ اٹھنے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے، لہذا جب صبح کے وقت وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ دو رکعت نماز پڑھ لے تو ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پس وہ ہَشَّاش بَشَّاش اور پاکیزہ دل ہو کر صبح کرتا ہے اور

اگر ایسا نہ کرے تو وہ سُستی و کالی سے اور بد دل ہو کر صبح کرتا ہے۔ ①

﴿2﴾..... بندہ جب سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ②

﴿3﴾..... شیطان کے پاس ایک سَعُوْط (سنگھانے والی کوئی شے)، ایک لَعُوْق (چٹانے والی کوئی چیز) اور ایک ذَرُوْر (چھڑکنے والی کوئی چیز) ہے، جب وہ بندے کو سنگھاتا ہے تو اس کے اخلاق بُرے ہو جاتے ہیں، جب چٹاتا ہے تو اس کی زبان بُرائی و شر سے آلودہ ہو جاتی ہے اور جب کچھ چھڑکتا ہے تو بندہ رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ③

قیام شب پر معاون اور اس سے غافل کرنے والی اشیاء

قیام شب پر تین چیزوں سے مدد لی جاسکتی ہے: (۱) حلال کھانا (۲) توبہ پر استقامت (۳) وعید کے خوف کا غم یا پھر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی امید کا شوق۔

قیام شب سے بندے کو جو اشیاء محروم کر دیتی ہیں یا پھر اس کی طویل غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ بھی تین ہیں: (۱) شبے والی اشیاء کھانا (۲) گناہوں پر اصرار کرنا (۳) دل پر دنیاوی محبت کا غالب ہونا۔

شب بیداری سے محرومی کا سبب

حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ایک گناہ کی وجہ سے میں پانچ مہینے قیام شب سے محروم رہا۔ عرض کی گئی: وہ گناہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ ریا کاری و دکھاوا ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۷۴، ج ۷، ص ۸۱ مختصراً)

①..... سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار، باب الترغیب فی قیام اللیل، الحدیث: ۱۶۰۸، ص ۲۱۹

②..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب اذنام ولم یصل..... الخ، الحدیث: ۱۱۴۴، ص ۸۹

③..... البحر الزخار بسند البزار، سند سمرۃ بن جندب، الحدیث: ۴۵۸۳، ج ۱۰، ص ۲۳۱ بدون مسعوطاً و ذروراً

دن اور رات کے اذکار و تسبیحات

اس فصل میں رات اور دن میں پڑھے جانے والے اذکار اور تسبیحات کے علاوہ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کے افضل اوقات اور صلوٰۃ الشیخ کا بیان ہے۔ پس شب و روز بندے کا یہ معمول ہونا چاہئے کہ وہ اللہ عزوجل کی تسبیح کو اپنا روزِ زبان رکھے۔ احادیثِ مبارکہ میں جو مختلف قسم کے اذکار مروی ہیں ان کی کم از کم تعداد 900 ہے۔ چند اذکار درج ذیل ہیں:

﴿1﴾ 100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، خود زندہ ہے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے قبضہ اختیار میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر کوئی اس کلمہ کو 200 مرتبہ پڑھے تو اس دن کسی شخص کا عمل اس کے عمل سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ یہ فضیلت اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے مروی ایک روایت میں مذکور ہے۔^①

﴿2﴾ 100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾^②

﴿3﴾ 100 مرتبہ یہ درودِ پاک پڑھیں:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾^③

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنے بندے، نبی اور رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر درود بھیج جو کہ اُمّی نبی ہیں۔

① جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضائل سبحان اللہ و بحمدہ، الحدیث: ۳۶۸، ص ۲۰۸ بدون و هو حی لا یموت بیدہ الخیر

کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول فی ایام العشر، الحدیث: ۸۷۲، ص ۲۷۲ بدون و حی لا یموت

② جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی ثواب التسبیح الخ، الحدیث: ۳۶۷، ص ۲۰۹ بدون تبارک اللہ

③ صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۶۳۵۸، ص ۵۳۲ بدون ”ونبیک، النبی الامی، مائة مرة“

﴿4﴾.....100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں: ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْغَیَّ الْقَیُّوْمَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ﴾^①

ترجمہ: میں اللہ عزوجل سے بخشش چاہتا ہوں جو خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھے والا ہے اور میں اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔

﴿5﴾.....100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ﴾^②

ترجمہ: عظمتوں والا اللہ عزوجل اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔

﴿6﴾.....100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ﴾^③

ترجمہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سچا روشن بادشاہ ہے۔

﴿7﴾.....100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: ﴿مَا شَاءَ اللّٰهُ، وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾^④

چاہئے کہ مذکورہ تمام اوراد و کلمات کو روزانہ پڑھے، اگر اس مخصوص تعداد سے زائد کی توفیق ہو تو یہ فضل و کرم ہوگا، ورنہ اس قدر تو ہر صورت پڑھے۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تسبیحات

کثیر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے متعلق مروی ہے کہ وہ ہر روز 12 ہزار مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور بعض تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ ان کا روزانہ کا ورد اور وظیفہ 30 ہزار تسبیحات ہوا کرتا تھا۔

مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنا

﴿8﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤنم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَکْرَم ایک ابدال سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک رات سمندر کے کنارے عبادت کر رہے تھے، اچانک انہوں نے کسی کی آواز سنی جو اللہ عزوجل کی تسبیح بیان کر رہا تھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: ”کون ہے؟ مجھے صرف آواز آرہی ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔“ تو

①..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۱۷، ص ۱۳۵ بدون مائتہ مرۃ

عوارف المعارف، الباب الخمسون فی ذکر عمل جمیع النہار، ص ۲۳۲ بتغییر قلیل

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا أصبح، الحدیث: ۵۰۹۱، ص ۱۵۹۶

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۰ سالم الخواص، الحدیث: ۲۳۱۲، ج ۸، ص ۳۰۹

④..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الشکر للہ عزوجل، الحدیث: ۱، ج ۱، ص ۲۶۲ بدون مائتہ مرۃ

آواز آئی: ”میں اس سمندر پر متعین ایک فرشتہ ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے میں یہی کلمات پڑھ رہا ہوں۔“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا: ”تمہارا نام کیا ہے؟“ تو اس نے بتایا: ”مُهِیْہِیَائِیل“ میں نے اس سے پوچھا: ”ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟“ تو وہ بولا: ”جو انہیں 100 مرتبہ پڑھے گا جنت میں اپنا مقام وٹھکانا دیکھنے سے پہلے نہ مرے گا یا یہ کہ وہ اسے دکھا دیا جائے گا۔“ اور وہ کلمات یہ ہیں:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الدِّيَّانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ شَدِيدِ الْأَذْكَانِ، سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ
بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَتَّانِ
الْمُبْتَانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ﴾^①

ترجمہ: پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ جو بلند، بدلہ دینے والا ہے، پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ جو مضبوط ارکان والا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے جاتی ہے اور دن کو لاتی ہے، پاک ہے وہ ہستی جسے ایک کام دوسرے کام سے نہیں پھیرتا، پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ جو مشفق، احسان فرمانے والا ہے، پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کی تسبیح ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔

نوافل کی کثرت

﴿9﴾..... اگر کسی بندے کے معمول میں نوافل ادا کرنا ہو تو بہت بہتر ہے۔ چند تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ وہ روزانہ 300 سے 400 تک نوافل ادا کیا کرتے اور کچھ تو ایسے تھے جو 600 سے لے کر 1000 تک نوافل پڑھا کرتے تھے۔ نوافل کی جو کم از کم تعداد منقول ہے وہ بھی ایک سو (100) ہے۔

حضرت سیدنا کرز بن وبرة رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَلَكَمَہُ رَاَدَا اللہُ شَرَفَا تَغْفِیًا میں قیام پذیر تھے، آپ روزانہ رات اور دن میں 70، 70 طواف کرتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسافت کا حساب لگایا تو یہ 10 فَرَسَخ بنی اور ان طوفانوں کے بعد ادا کردہ نوافل کی تعداد 280 تھی۔^①

تلاوت قرآن کریم

﴿10﴾..... حضرت سیدنا کرز بن وبرة رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق مزید مروی ہے کہ وہ مکہ میں قیام کے دوران

①..... عوارف المعارف، الباب الخمسون فی ذکر العمل فی جمیع النہار وتوزیع الاوقات، ص ۲۳۴

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرزین وبرة، الحدیث: ۶۲۵۴، ۶۲۵۵، ج ۵، ص ۹۴، ۹۵ کرزین وبرة بدله محمد بن طارق مختصراً

طواف کے ساتھ ساتھ روزانہ دن اور رات میں دو مرتبہ قرآن کریم بھی ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے اوراد و وظائف ہمیشہ اسی طرح پڑھا کرتے جیسا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتے تھے اور ایک قول میں ہے کہ وہ ہمیشہ دعائیں اسی طرح پڑھا کرتے جس طرح ہمیشہ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے۔

﴿11﴾..... 100 مرتبہ پڑھی جانے والی تسبیحات سوتے ہوئے اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہئے۔

چھ خصلتوں کا حصول

﴿12﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّلَاطِ وَالْأَرْضِ﴾^ط (ب ۲۳، الزمر: ۶۳) کی تفسیر میں جو کچھ مروی ہے اسے بھی صبح و شام پڑھنا چاہئے کہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کئی مدنی سلطان صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کی تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے مجھ سے جس شے کے متعلق پوچھا ہے اس کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اور اس کی تفسیر یہ کلمات ہیں:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ
اللَّهُ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، عظمتوں والا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوانہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی قوت اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو اوّل و آخر اور ظاہر و باطن ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے قبضہ اختیار میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

جو یہ کلمات صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے اسے 6 فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے: (۱)..... اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے (۲)..... اسے ایک قنطار (ایک مخصوص مقدار) اجر دیا جاتا ہے (۳)..... جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے (۴)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا نکاح حورِ عین سے کر دیتا ہے (۵)..... اس کے پاس

بارہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور (۶)..... اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔^①

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک اور روایت بھی مروی ہے جس میں جنتیوں کے خزانے کا تذکرہ ہے، اگر اس روایت کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں تو دو فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ انہوں نے شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے چند مسائل دریافت کئے جن کے جواب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بتا دیئے، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مذکورہ آیت مبارکہ کا معنی دریافت کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ کلمہ ہے: ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ﴾ اور جنت کا خزانہ یہ کلمہ ہے: ﴿سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَاۗءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَاۗءِ مَوْضِعُ اَثَرِهِ، سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لَا مَلْجَا وَلَا مَهْرَبَ اِلَّا اِلَيْهِ﴾

ترجمہ: پاک ہے وہ جس کا عرش آسمان پر ہے، پاک ہے وہ جس کے جلوے آسمان میں ہیں، پاک ہے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی، پاک ہے وہ جس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ کوئی جائے فرار۔

پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد فرمایا: اے عثمان! جو یہ کلمات صبح و شام 10 بار پڑھے اس کے لئے 6 اچھی باتیں لکھی جاتی ہیں: ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے نجات دیتا ہے ﴿﴾..... اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید کی موت مرے گا ﴿﴾..... جنت میں اس کے لئے ایک محل بنا دیا جاتا ہے ﴿﴾..... گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کی تلاوت کی ﴿﴾..... گویا اس نے حضرت اسماعیل عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے اچھا افراد (جنہیں غلام بنالیا گیا ہو) کو خرید کر آزاد کیا۔“^②

ابداً کے برابر ثواب

﴿13﴾..... ہر نماز کے بعد خواہ فرض ہو یا نفل ذیل کی چھ آیات ضرور پڑھا کریں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے:

①..... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۸۲۹ | مغلد ابو الہذیل، ج ۴، ص ۱۳۷۵ | بتغیر قلیل

②..... المرجع السابق مختصراً

ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا (سرسبز و شاداب کرتا) ہے اس کے مرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔

﴿۱﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾ (پ ۲۳، القنط: ۱۸۰ تا ۱۸۲)

﴿۲﴾ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تَسْجُدُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۸۳﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۸۴﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۸۵﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۹ تا ۲۱)

﴿14﴾..... جو روزانہ 50 مرتبہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرے یعنی صبح و شام 25، 25 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اسے ابدالوں میں لکھ لیا جاتا ہے، کہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں مروی الفاظ یہ ہیں: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، حَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ، شَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ، قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَمَثْوَاهُمْ﴾ ﴿۱﴾ ترجمہ: اے اللہ غفور! بخش دے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، ان کے زندوں اور مردوں کو، ان کے حاضر اور غائب افراد کو، ان کے قریبی اور دور کے عزیزوں کو، بے شک تو ان کے انجام اور ٹھکانے سے آگاہ ہے۔

﴿15﴾..... یہ استغفار ہر 10 بار پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگیں:

﴿اللَّهُمَّ اصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ ترجمہ: اے اللہ غفور! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کی اصلاح فرما، اے اللہ غفور! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت پر رحم فرما، اے اللہ غفور! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت سے مصیبتیں دور فرما۔

منقول ہے کہ جو روزانہ یہ کلمات پڑھا کرے اس کے لئے ایک ابدال کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔^①

شکرانہ نعمت

﴿16﴾..... جو صبح و شام یہ کلمات تین تین مرتبہ پڑھے اس نے اللہ عزوجل کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ هَدَيْتَنِي وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي وَأَنْتَ تُبِيئُنِي

وَأَنْتَ تُحْيِيْنِي وَأَنْتَ رَبِّي لَا رَبَّ لِي سِوَاكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی، تو ہی مجھے کھلاتا ہے اور تو ہی مجھے پلاتا

ہے، تو ہی مجھے مارے گا اور تو ہی زندہ کرے گا اور تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں اور تیرے

سوا کوئی معبود بھی نہیں، تو اکیلا ہے کوئی تیرا شریک نہیں۔

شیطان سے حفاظت کی دعا

﴿17﴾... ﴿بِسْمِ اللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ،

الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا يُصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ﴾^③

ترجمہ: اللہ عزوجل کے اسم مبارک سے، اللہ عزوجل جو چاہے، اللہ عزوجل کے بغیر نیکی کرنے کی قوت نہیں، اللہ عزوجل جو چاہے، ہر نعمت

اللہ عزوجل ہی کی جانب سے ہے، اللہ عزوجل جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ عزوجل جو چاہے،

اللہ عزوجل کے سوا کوئی بھی برائی دور نہیں کر سکتا۔

جو کوئی ہمیشہ بیدار ہوتے اور سوتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ عزوجل کی حفاظت میں ہوتا ہے اور شیطان سے

محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی یہ کلمات عرفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے

پہلے پڑھے اللہ عزوجل اسے عرش سے ندا دیتا ہے: ”تو نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میرے ذمہ کرم پر تیری رضا ہے،

①..... ذیل تاریخ بغداد لابن النجار، الحديث: ۷۹۸، ج ۱۸، ص ۲۲۳ بتغیر

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۳۸ معروف الکرخی، الحديث: ۱۲۷۱۶، ج ۸، ص ۴۱۰

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۱۰۲۸، ج ۱، ص ۲۹۱ بدون ”وانت ربی لا رب لی..... الخ“

③..... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۲۷۳ الحسن بن رزین بصری، ج ۱، ص ۲۴۲

مجھ سے جو چاہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔“ ①

صبح وشام کی دعا

﴿18﴾..... روزانہ صبح وشام ساکت مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

اذان کے بعد کی ایک دعا

﴿19﴾..... ساکت مرتبہ اللہ عزوجل سے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں اور جب بھی اذان سنیں تو ویسا ہی کہیں جیسا مؤذن کہتا ہے، پھر اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں:

﴿رَضِيتُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
اللَّهُمَّ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ وَالْكَلِمَةِ الصَّادِقَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾ ①

ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اے اللہ عزوجل! اس مکمل دعوت اور سچے کلمے اور کھڑی ہونے والی نماز کے وسیلہ سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

اگر فجر کی اذان ہو تو یہ الفاظ بھی کہیں: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْبَارُ لَيْلِكَ وَإِقْبَالُ نَهَارِكَ وَأَصَوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَاتِكَ وَشُهُودُ مَلَائِكَتِكَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ﴾ ②

①..... المتفق والمفترق للخطيب، الحديث: ۷۷، ج ۱، ص ۱۵۸ الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۲۶۲ الحسن بن رزین، ج ۳، ص ۱۷۵

②..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل..... الخ، الحديث: ۸۵۱، ص ۷۳۹ مختصراً

③..... سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند اذان المغرب، الحديث: ۵۳۰، ص ۱۲۶۳ مختصراً

جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف القاف، الحديث: ۵۲۰۵، ج ۱، ص ۵، ۳۲۲ بدون شهود ملائكتك

ابدالوں کی دعا

﴿مَا شَاءَ اللَّهُ. لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اَلْعَفُوْ الْعَفُوْرُ. يَا سَلَامُ! سَلِّمْ. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! افْتَحْ بِخَيْرٍ وَاخْتِمُ بِخَيْرٍ. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، سُبْحَانَ رَبِّنَا أِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا إِلَهَ! يَا عَزِيْزُ! يَا عَزِيْزُ! يَا قَرِيْبُ! يَا قَرِيْبُ! يَا حَلِيْمُ! يَا سَتَّارُ! سُبْحَانَ رَبِّنَا أِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا. يَا إِلَهَ! يَا إِلَهَ! يَا عَزِيْزُ! يَا عَزِيْزُ! يَا قَرِيْبُ! يَا قَرِيْبُ! يَا كَرِيْمُ! يَا غَفَّارُ! يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ! اغْفِرْ لِيْ، عَافِنَا، وَاعْفُ عَنَّا. نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، کوئی قوت نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے سوا، وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اے سلام! سلامتی عطا فرما، اے میرے رب! اے میرے رب! عظمت و بزرگی والے! خیر و بھلائی کے ساتھ آغاز فرما اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہی اختتام فرما، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اے میرے رب! اے میرے رب! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے غالب! اے غالب! اے قریب! اے قریب! اے بردبار! اے پردہ پوشی فرمانے والے! پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے غالب! اے غالب! اے قریب! اے قریب! اے کریم! اے غفار! اے وسیع مغفرت والے! میری بخشش فرما دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں معاف فرما دے، ہم تجھ سے معافی و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے فرما د کرنے والوں کے فرما درس۔

مذکورہ جتنی دعائیں یا اذکار ہم نے ذکر کئے ہیں وہ سب شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہیں۔ ہم نے ان اذکار کے تذکرے میں تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیا ہے کیونکہ ہمارا مقصود اعمال کے فضائل کا تذکرہ کرنا نہیں بلکہ ان اور ادکی تشریح کرنا ہے۔

اسلاف کے اچھے اخلاق

۱..... مسواک کرنا

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیُّن کے اچھے اخلاق میں سے ہے کہ وہ رات یا دن کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ اس کی فضیلت احادیثِ مبارکہ میں بھی مروی ہے۔ چنانچہ،

مسواک کی فضیلت کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

- ۱..... ﴿۱﴾ مسواک سے اپنے منہ صاف کر لیا کرو کہ یہ قرآنِ کریم (کی تلاوت) کے راستے ہیں۔ ①
- ۲..... ﴿۲﴾ مسواک منہ کی طہارت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کا باعث ہے۔ ②
- ۳..... ﴿۳﴾ مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ ③

مسواک کے اوقات

چار اوقات میں مسواک کرنے کی تاکید مروی ہے: (۱) روزہ دار کے لئے زوالِ آفتاب سے پہلے (۲) جمعہ کے دن غسل کے ساتھ (۳) رات کے قیام سے پہلے (۴) صبح نیند سے بیدار ہونے کے وقت۔

۲..... صدقہ کرنا

بُزُرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیُّن اس بات کو مُسْتَحَب سمجھتے کہ روزانہ دن اور رات کے وقت کوئی چیز صدقہ کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو جیسے ایک لقمہ یا کوئی پھل۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض پیاز اور دھاگہ تک صدقہ کر دیا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی لبس الحسن، الحدیث: ۲۱۱۹، ج ۲، ص ۳۸۲

②..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب السواک الرطب، ص ۱۵۱

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الطہارات، الحدیث: ۲۴۴۳، ج ۳، ص ۲۶

کرتے تھے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ اس صدقہ کو قبول فرماتا ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر مستقل ودائمی ہو اور وہ ایسے صدقے کو اس صدقہ سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو کثیر تو ہو مگر دائمی و مستقل نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمان میں اس شخص کی کیسے ندرت فرمائی ہے جو پہلے تو کچھ دیتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے:

وَاعْطِ قَلِيلًا وَّ اَكْثٰی ② (پ ۲۷، النجم: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنت کے پھلوں کی تعریف اس حسن و خوبی سے بیان فرمائی کہ دنیا کے پھلوں کا عیب دار ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَ فَاکْہَۃٌ کَثِیْرَۃٌ ③ لَا مَقْطُوْعَۃٌ وَّ لَا مَمْنُوْعَۃٌ ④ (پ ۲۷، الواقعة: ۳۲، ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور بہت سے میوؤں میں۔ جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں۔

یعنی اس دائمی نعمت کے حصول میں رغبت رکھتے ہوئے دنیا کے پھلوں سے دور رہو کیونکہ یہ ختم ہو جانے والے ہیں اور ان سے انہیں بعض اوقات روک بھی دیا جاتا ہے۔

﴿۳﴾..... سائل کو عطا کرنا ﴿۳﴾

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَیِّن کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ سائل کو بغیر کچھ دیئے واپس نہ لوٹاتے خواہ دی جانے والی چیز قلیل ہی کیوں نہ ہوتی۔

سائل کو کچھ دینے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴿۳﴾

﴿1﴾..... آگ سے بچو! خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے۔ ①

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۹ عبد اللہ بن مبارک، الحدیث: ۱۸۵۶، ج ۸، ص ۱۹۳

②..... صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب اتقوا النار..... الخ، الحدیث: ۱۲۱۷، ص ۱۱۱

﴿۲﴾.....سائل کا حق ہے اگرچہ وہ ایسے گھوڑے پر آئے جس کی لگام چاندی کی ہو۔^①

﴿۳﴾.....سائل کو واپس نہ لوٹاؤ اگرچہ جلا ہوا بکری کا کھرہی دو۔^②

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ایک مرتبہ ایک سائل کو انور کا ایک دانہ دیا، راوی فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اس میں بہت سے ذرات ہیں۔“

﴿۴﴾.....کسی کے کچھ مانگنے پر ”نہیں“ نہ کہنا ﴿۴﴾

سلف صالحین کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ ان سے کچھ بھی مانگا جاتا یا کسی امرِ مباح کی خواہش کی جاتی تو وہ جواب میں ”نہیں“ نہ کہتے۔ کیونکہ انہیں خلافِ سنت کام کرنا ناپسند تھا اور وہ سنت پر عمل کرنا ہی پسند کرتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اخلاقِ کریمانہ میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جب بھی کوئی شے مانگی جاتی تو جواب میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ”لا“، (یعنی نہیں) نہ کہتے۔^③ بلکہ اگر وہ شے پاس نہ ہوتی تو خاموش رہتے۔

﴿۵﴾.....باہمی اتفاق کا ہونا ﴿۵﴾

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ہر معاملے پر تَشَفُّق ہو جاتے اور کوئی بھی کسی کو حقیر نہ جانتا بلکہ ہر ایک اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان الفاظ میں بیان فرمائے ہیں:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْفُونَ ﴿۳۸﴾ (شوری: ۳۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

یعنی ان کے اُمور و معاملات آپس میں مشترک اور غیر منقسم ہیں اور وہ سب ان میں مساوی ہیں۔

①.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی البحث علی الصدقة، الحدیث: ۲۲، ۲۳، ج ۳، ص ۷

②.....المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابن نجاد، الحدیث: ۶۶۴۸، ج ۵، ص ۵۹۲ ”لا ترد“ بدله ”ردوا“

③.....صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی سخاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۶۰۱۸، ص ۱۰۸۶

﴿۶﴾.....دن کے چار اعمال کی بجا آوری

سائلک (یعنی قرب خداوندی چاہنے والے) کے لئے مُسْتَحَب یہ ہے کہ وہ روزانہ یہ چار اعمال بھی سرانجام دیا کرے:

(۱) روزہ رکھے (۲) صَدَقَہ کرے (۳) مریض کی عیادت کرے اور (۴) جنازے میں شریک ہو۔

سائلکین راہ طریقت ان کاموں کی بجا آوری میں جلدی کیا کرتے۔ چنانچہ،

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جس نے یہ چاروں کام ایک دن میں جمع کئے اسے بخش دیا جائے گا۔“^① ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔^②

اگر کوئی ان امور میں سے تین یا دو پر عمل کرے اور باقی پر عمل نہ کر سکے تو امید ہے کہ اچھی نیت کی بنا پر اسے سب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔

﴿۷﴾.....نمازِ باجماعت

مُرید کے لئے لازم ہے کہ وہ نمازِ باجماعت کبھی بھی ترک نہ کرے خاص طور پر اس وقت جب وہ اذان کی آواز سنتا ہو یا پھر مسجد کے قریب ہو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ قریب ترین مسجد میں نماز ادا کرے، ہاں اگر دور کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے مقصود یہ ہو کہ زیادہ قدم چلنے پر ثواب ملے گا تو کوئی حرج نہیں، یاد دور کی مسجد کے امام کی فضیلت کی وجہ سے جائے تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ایک عالم امام کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہے۔ یا اگر مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی گھر کو آباد کرنا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اگرچہ وہ کتنا ہی دور ہو۔

حضرت سیّدنا سعید بن مُسَیَّب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں تو اس نے دُوزخ میں اور دُوسمندر عبادت سے بھر دیئے۔^③ اور نمازی کو چاہئے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرے کیونکہ اس میں نماز کی مُحَافَظت اور ایک اچھا طرزِ عمل ہے۔

①.....صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابوبکر الصديق، الحديث: ۶۱۸۲، ص ۱۰۹۸ مفہوماً

②.....المعجم الکبیر، الحديث: ۱۳۰۰، ج ۱، ص ۱۱۶ بدون صدقة

③.....تفسیر روح البیان، ۲۹، القلم، تحت الایة ۴۳، ج ۱، ص ۱۲۲ بتغییر قلیل

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے نزدیک تین امور پسندیدہ ہیں: (۱) صدقہ کا حکم دینا (۲) نماز باجماعت کی خاطر پیدل چلنا اور (۳) لوگوں میں صلح کرنا۔

﴿۸﴾..... گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کا طریقہ

مستحب یہ ہے کہ جب بھی مسجد یا گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نفل ادا کیا کرے کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں کا یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح جب بھی باہر نکلے تب بھی دو رکعت نماز ادا کر کے نکلے کیونکہ مروی ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ انہیں دو رکعت ادا کئے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرتے تھے اور وہ با وضو رہتے۔ پس یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لے اور جب وضو کرے تو تَوَحُّیۃً اَلُوْضُوْ بھی پڑھا کرے کہ یہ نیک لوگوں کا عمل ہے۔ اگر اس حالت میں اسے موت آگئی تو شہادت کی موت مرے گا اور جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ. لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْكَ خَرَجْتُ وَاَنْتَ اٰخِرُ جُتْنِیْ. اَللّٰهُمَّ سَلِّنِیْ وَسَلِّمْ مَتِّیْ فِیْ دِیْنِیْ کَمَا اٰخَرُ جُتْنِیْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ. عَزَّ جَارُکَ وَجَلَّ ثَنَاؤُکَ وَتَبَارَکَ اَسْمَاؤُکَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُکَ﴾^①

ترجمہ: اللہ عزوجل کے نام سے، جو اللہ عزوجل چاہے، مجھے اللہ عزوجل ہی کافی ہے، میں نے اللہ عزوجل پر ہی بھروسہ کیا، کوئی قوت نہیں اللہ عزوجل کی مدد کے سوا، اے اللہ عزوجل! میں تیری جانب ہی نکلا ہوں اور تو نے ہی مجھے باہر نکالا ہے، اے اللہ عزوجل! مجھے محفوظ رکھ اور میرے دین کی بھی حفاظت فرما جیسا کہ تو نے مجھے باہر نکالا ہے۔ اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسلوں یا پھسلا یا جاؤں، گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ سے جاہلانہ برتاؤ ہو، تیری پناہ غالب ہے اور تیری حمد و ثناء شاندار ہے اور تیرے اسمائے حسنیٰ برکت والے ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس کے بعد الحمد شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ایک ایک مرتبہ پڑھنی چاہئے۔

نمازِ چاشت

﴿21﴾..... نمازِ چاشت کی چار رکعتیں بھی روزانہ پلانا عدا کرے اور ہو سکے تو آٹھ سے بارہ رکعت پڑھے اور ان

① وفاء الوفاء للسمهودی، الباب الثامن، الفصل الرابع فی اداب الزیارة والمجاورة، ج ۲، ص ۱۳۸۹ بدون ما شاء اللہ حسبی اللہ

سے زائد نہ پڑھے۔ اگر ہشاش بشاش ہو تو طویل قراءت کرے ورنہ چھوٹی سورتیں پڑھ لے۔ نماز چاشت میں سورۃ
وَالشَّمْسِ، وَالضُّحٰی اور سورۃ بقرہ اور سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ اس کے بعد چاشت کے ورد اور وظیفے
کے علاوہ جتنے چاہے نوافل پڑھے لیکن انہیں ہمیشہ ادا کیا کرے۔ چنانچہ،

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَّمَ چاشت کے وقت چار رکعتیں ادا فرماتے اور پھر اس سے زائد جتنی اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ادا فرماتے۔^①
اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ ”اے ابنِ آدم! دن کے ابتدائی حصے میں تو میری خاطر چار رکعت ادا
کرے گا تو میں دن کے آخری حصے میں تجھے کافی ہوں گا۔“^②

حضرت سیدتنا امّ ہانی بنت ابی طالب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ نبی مکرّم، نُورُ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَّمَ نے چاشت کی آٹھ رکعت ادا فرمائیں۔^③

ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ ابنِ آدم اس حال میں صبح
کرتا ہے کہ اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، جبکہ اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، پس ﴿..... اَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ صدقہ ہے ﴿..... کمزور کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ ہے﴾ کسی کو راستہ بتانا
اور راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ شے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے تسبیح و
تہلیل کا بھی تذکرہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز چاشت کی دو رکعتیں ان سب اعمال پر حاوی ہیں یا ارشاد فرمایا کہ یہ
دو رکعتیں ان تمام کاموں کی جامع ہیں۔^④

① صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحی، الحدیث: ۱۶۲۵، ص ۷۹۰

② المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث نعیم بن ہمام، الحدیث: ۲۵۳۶، ج ۸، ص ۳۲۳

③ المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب کم یصلی من رکعة، الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۳۰۰

④ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحی، الحدیث: ۱۶۷۱، ص ۷۹۱

سنن ابی داود، کتاب الادب، باب اماطة الاذی عن الطريق، الحدیث: ۵۲۴۲، ص ۱۶۰۶

شعب الایمان، باب فی الزکاة، التحریض علی الصدقة، الحدیث: ۳۳۲۸، ج ۳، ص ۲۰۴

صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، ذکر کتابة اللہ جل و علا..... الخ، الحدیث: ۲۹۹، ج ۱، ص ۵۳۴

وقت سحر مسجد جانے کی فضیلت

مُتَّقِدِینَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اُنْزِلَ عَلَیْهِمْ الْقُرْآنُ بِحَقِّهِمْ وَهُمْ مُبْتَلٰوْنَ۔
تک وہیں بیٹھے رہتے اور ایسا کرنا افضل سمجھتے۔ چنانچہ ایک تابعی کا قول ہے کہ میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے مسجد گیا تو میں نے حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے تشریف لاکچے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”اے میرے بھتیجے! اس وقت تجھے کس شے نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟“ میں نے عرض کی: ”صبح کی نماز نے۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ہم اس وقت گھروں سے نکل کر مسجد میں آکر بیٹھیں اور پھر نماز فجر کا انتظار کرنے کو اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا سمجھتے یا ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا شمار کرتے تھے۔“ ①

قبولیت دعا کے اوقات

دُعا کی قبولیت کے افضل اوقات چار ہیں: (۱) سحر کے وقت (۲) طلوع آفتاب کے وقت (۳) غروب آفتاب کے وقت اور (۴) اذان و اقامت کے درمیان۔ رات میں سب سے بہتر اور افضل اوقات فرض نمازوں کی ادائیگی کے اوقات ہیں۔

اسمائے حسنیٰ سے دعا کرنا

جب کوئی اللہ عزوجل سے دعا کرے تو اس کے اسمائے حسنیٰ کے معانی کے وسیلہ سے کرے کہ یہ اس کی صفات ہیں اور وہ اس طرح دعا کرنے کو پسند فرماتا ہے اور اس نے ان اسمائے حسنیٰ کو ظاہر بھی اسی لئے فرمایا تا کہ دعا مانگنے والا ان کے وسیلہ سے دعا مانگا کرے۔ مثلاً اس طرح دعا مانگی جائے: ﴿يَا جَبَّارُ! أُجِبْ قَلْبِي، يَا غَفَّارُ! اغْفِرْ ذَنْبِي، يَا رَحِيمُ! اِزْهِمْنِي، يَا تَوَّابُ! ثُبِّ عَلَيَّ، يَا سَلَامُ! سَلِّمْنِي﴾ ترجمہ: اے جبار! میرے دل کی کمی پوری کر دے، اے غفار! میرے گناہ بخش دے، اے رحمن! میری اصلاح فرما دے، اے رحیم! مجھ پر رحم فرما، اے توبہ قبول فرمانے والے! میری توبہ قبول فرما، اے سلام! مجھے سلامتی عطا فرما۔

مستحب یہ ہے کہ بندہ روزانہ ایک بار اللہ عزوجل کے 99 اسمائے حسنیٰ کے وسیلہ سے دعا کیا کرے کیونکہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ①

اسمائے حسنیٰ یاد کرنے کا طریقہ

اسمائے حسنیٰ قرآن کریم میں متفرق مقامات پر مذکور ہیں۔ پس جو یقین رکھتے ہوئے اللہ عزوجل سے ان کے وسیلہ سے دعا کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے پورا قرآن کریم ختم کیا۔ چونکہ اسمائے حسنیٰ قرآن کریم میں بغیر ترتیب کے مذکور ہیں لہذا اگر (کسی کے لئے) انہیں زبانی یاد کرنا مشکل ہو تو حروفِ تہجی کے اعتبار سے انہیں شمار کر لے اور ہر حرف سے شروع ہونے والے اسمائے حسنیٰ یاد کر لے مثلاً پہلے ”الف“ سے شروع کرے اور دیکھے کہ اس حرف سے کون سے اسمائے حسنیٰ آتے ہیں مثلاً اللہ، اَوَّلُ، اٰخِرُ وغیرہ۔ اسی طرح ”ب“ اور پھر ”ت“ سے جیسا کہ بَارِئُ، بَاطِنُ اور تَوَّاب۔ البتہ! بعض حروف سے اسمائے حسنیٰ کا پایا جانا مشکل ہوگا لہذا جن حروف سے ممکن ہو ان سے اسمائے ظاہرہ نکال کر انہیں شمار کر لے اور جب وہ 99 ہو جائیں تو یہی کافی ہے کیونکہ ایک حرف سے کم و بیش دس اسمائے حسنیٰ مل جائیں تو بھی حرج نہیں۔ اگر کسی حرف سے کوئی اسم نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تعداد پوری ہوگئی ہو تو حدیث پاک میں مروی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

صلاة التسبیح

﴿22﴾..... بندے کو چاہئے کہ ہفتہ میں دو بار صلاۃ التسبیح پڑھا کرے ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چار رکعت نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین یہ نماز پڑھا کرتے اور اس کی برکتیں خوب جانتے تھے اور اس کی فضیلت کا بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے صلاۃ التسبیح کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ 15 مرتبہ پڑھیں ﴿اَعُوْذُ بِاللّٰهِ، بِسْمِ اللّٰهِ﴾، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد ﴿10 مرتبہ مذکورہ تسبیح﴾ اس کے

بعد رکوع اور (رکوع کی تسبیحات کے بعد) پھر ﴿ 10 بار مذکورہ تسبیح پڑھیں ﴾ پھر رکوع سے سراٹھانے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ﴿ پھر سجدہ میں ﴾ تسبیحات سجدہ کے بعد ﴿ 10 مرتبہ پڑھیں ﴾ سجدہ سے سراٹھائیں تو 10 مرتبہ ﴿ اور پھر دوسرے سجدہ میں بھی ﴾ تسبیحات کے بعد ﴿ 10 مرتبہ پڑھیں اور مزید ارشاد فرمایا کہ اس طرح تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو جائے گی، چار رکعت اسی ترتیب سے پڑھیں، اگر رات کے وقت پڑھیں تو دو رکعت پر سلام پھیر دیں اور اگر دن کے وقت پڑھیں تو ایک ہی سلام سے چاروں رکعت پڑھیں لیکن اگر چاہیں تو دن کے وقت بھی دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔^① جب رکوع میں تسبیح کی تعداد شمار کرنا ہو تو گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے شمار کریں اور سجدہ میں زمین پر رکھی ہوئی انگلیوں کی مدد سے شمار کریں۔

حضرت سیّدنا محمد بن جابر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے نمازِ تسبیح کے متعلق پوچھا کہ جب میں دونوں سجدوں کے بعد قیام کی خاطر زمین سے سراٹھاتا ہوں تو کیا کھڑے ہونے سے پہلے تسبیح پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں! یہ قعدہ نماز کی سنت نہیں ہے۔

حضرت سیّدنا ابنِ ابی رزمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: ”کیا تین تین مرتبہ ﴿سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ﴾ اور ﴿سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی﴾ بھی پڑھوں؟“ تو انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں پڑھا کرو۔“ میں نے دوبارہ عرض کی: ”اگر مجھ پر سجدہ سہولاً لازم ہو جائے تو کیا سجدہ سہو میں بھی 10 بار تسبیح پڑھوں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”نہیں، کیونکہ یہ تسبیحات صرف 300 مرتبہ ہی ہیں^② اور میں سورہ فاتحہ کے بعد صَلَٰةُ التَّسْبِیْحِ میں 20 سے زائد آیات پڑھنا پسند کرتا ہوں۔“

① جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء فی صلاة التسبیح، الحدیث: ۲۸۱، ص ۱۶۹

② المرجع السابق

تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان

ختم قرآن کریم کی مدت

مُرید کے لئے مُستَحَب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو قرآن کریم ختم کیا کرے، ایک ختم دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ دن کا ختم پیر کے روز نمازِ فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد کرے اور رات کا ختم شبِ جمعہ مغرب یا اس کے بعد کرے تاکہ اس کا قرآن کریم ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصے میں ہو کیونکہ اگر وہ رات کے وقت قرآن کریم ختم کرے گا تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر دن کے وقت کرے گا تو رات تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ پس یہ دوا ایسے وقت میں جو مکمل طور پر رات اور دن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ،

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اس شخص نے قرآنِ کریم سمجھا ہی نہیں جس نے تین دنوں سے کم میں ختم کیا۔“ ①

شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدُ نَاعِبُدُ اللہِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو حکم دیا کہ وہ سات دنوں میں ایک قرآن کریم ختم کیا کریں۔ ⑤ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی ایک جماعت اسی طرح ہر جمعہ میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتی تھی۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شپ جمعہ قرآن کریم کا آغاز فرماتے اور سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ مائدہ تک پڑھتے، شپ ہفتہ سورۃ النعام سے لے کر سورۃ ہود تک تلاوت فرماتے، شپ اتوار سورۃ یوسف سے لے کر سورۃ مریم تک قراءت کرتے، شپ پیر سورۃ طہ سے لے کر سورۃ طسم۔ موسیٰ و فرعون تک تلاوت فرماتے، شپ منگل سورۃ عنکبوت سے لے کر سورۃ ص تک اور شپ بدھ سورۃ تنزیل سے لے کر سورۃ رحمن تک، پھر شپ جمعرات آخر تک پڑھ کر قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ ﴿

١ جامع الترمذي، ابواب القراءات، باب فم كم اقر القرآن؟ الحديث: ٢٩٢٩، ص ١٩٢٨

٢..... صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقع القرآن، الحديث: ٥٠٥٢، ص ٢٣٤

٣ فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، من فضائل عثمان، الحديث: ٨٥٠، ج ١، ص ٥١٤ المستطرف، الباب الثالث، ج ١، ص ٣٣

حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی اسی طرح سات دنوں میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ وہ بھی سات دنوں میں قرآن کریم ختم کیا کرتے اور ہر رات میں قرآن کریم کا ساتواں حصہ تلاوت فرماتے۔^①

ایک جماعت کا روزانہ ختم قرآن کرنا بھی مروی ہے لیکن ایک گروہ نے تین سے کم دنوں میں ختم قرآن کو مکروہ کہا ہے اور معتدل راستہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ہر تین دن میں ختم قرآن کیا جائے۔

قرآن کریم کی منزلیں اور صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ

اگر قرآن کریم کی ایک منزل روزانہ پڑھی جائے تو یہ بہت بہتر ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ نیز یہ دل کے موافق، ترتیب کے لئے زیادہ بہتر اور فہم و ادراک کے زیادہ قریب ہے اور اگر چاہے تو ہر رکعت میں قرآن کریم کا تیرھواں یا چھٹیواں حصہ پڑھے۔ اس طرح قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے ایک پارہ ایک یا دو رکعتوں میں ہو جائے گا۔

قرآن کریم پر نقطوں اور رموزِ اوقاف کی ابتدا

منقول ہے کہ حجاج بن یوسف نے بصرہ و کوفہ کے قاریوں کو جمع کر کے قرآن کریم پر نقطوں اور رموزِ اوقاف لگانے کا حکم دیا تھا، ان قاریوں میں حضرت سیدنا عاصم مجذری، حضرت سیدنا مطر وراق اور حضرت سیدنا شہاب بن شریفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ شامل تھے۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَبِیْرَةِ سے منقول ہے کہ قرآن کریم مصاحف میں (نقطوں اور رموزِ اوقاف وغیرہ سے) خالی تھا، پس سب سے پہلے ”ب“ اور ”ت“ پر نقطے لگائے گئے تو علمائے کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو قرآن کریم کا نور ہے۔ پھر آیاتِ مبارکہ کے ختم ہونے کے مقام پر علامات لگائی گئیں تو انھوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے آیات کی ابتدا کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر آغاز و اختتام کی علامات کا اضافہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ان کی پہچان کی علامت ہیں۔^②

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب فی القرآن کم یختم، الحدیث: ۱۳، ج ۲، ص ۳۸۵ مفہومًا

②..... تفسیر القرطبی، باب ماجاء فی سورۃ ترتیب القرآن، فصل فی وضع الاعشار، ج ۱، ص ۶۲

”فہم قرآن کریم“ کے 11 حروف کی نسبت سے قرآن کریم کے فہم وادراک سے دور کرنے والی 11 باتیں

جس شخص میں ذیل کی باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے اسے قرآن کریم کا وہ فہم وادراک حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کی قُوّتِ مشاہدہ سے حجاب دور کر دے اور ملکوت میں اس کی قُدْر و مَنَزَلَت ظاہر کر دے اور وہ باتیں یہ ہیں:

(۱)..... ادنیٰ درجے کی بدعت (۲)..... گناہوں پر اصرار (۳)..... دل کا تکبر اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونا
(۴)..... دنیا کی محبت (۵)..... ایمان کی ناپائنداری (۶)..... یقین کی کمزوری (۷)..... اپنے علم کو کافی جاننا
(۸)..... ظاہر معنی کی پیروی کرنا (۹)..... ظاہری عمل پر ڈٹ جانے والے مُفسّر کی تفسیر دیکھنا (۱۰)..... محض عقل کا استعمال اور (۱۱)..... قرآن کریم کے باطنی معانی اور حُرُوفِ مُقَطَّعات کے راز کے بارے میں اہل عرب اور اہل زبان کے مذاہب کے ذریعے فیصلہ کرنا۔

یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے وہ علوم مردود ہیں جن میں یہ مشغول ہیں، ان کی عقلوں میں جو سماچکا ہے اسے ہی کافی جانتے ہیں اور اپنے علم و عقل کے سبب مزید خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ایک ماننے والوں کے نزدیک ایسے لوگ علم و عقل کے شرک میں مبتلا ہیں۔ پس یہ اس پوشیدہ شرک ہی کی ایک صورت ہے جو انتہائی آہستگی سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ تاریک رات میں کسی ٹیلے پر چوٹی چڑھتی ہے۔

حضرت سیدنا محمد بن علی بن سنانہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی علمی و عقلی بات غیر کامل عقل کا نتیجہ ہے کیونکہ عقل کامل وہ ہوتی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ہو اور اس کے حکم و کلام کا فہم وادراک رکھتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کو سمجھا جاسکتا ہو۔ چنانچہ،

رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے حاصل ہونے والی عقل یہ ہے کہ اس کے امر و نہی معلوم ہو جائیں۔“ ①

ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے منافقین کی بہت بڑی تعداد قاری ہوگی۔“ ①

اس نفاق سے غیور اللہ کی معیت کو کافی جاننا اور اس کی جانب دیکھنا مراد ہے اور اس سے شرک اور قدرتِ باری تعالیٰ کا منکر ہونے والا نفاق مراد نہیں۔ ایسا بندہ عقیدہ توحید سے الگ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مزید مقام و مرتبہ کے حصول کی جانب بڑھتا ہے۔ لہذا جب بندے کی کیفیت یہ ہو کہ ﴿وہ کانوں کو بارگاہِ ربوبیت میں لگانے والا﴾ ﴿اس کے کلام کے راز کو غور سے سننے والا﴾ ﴿صفات کے معانی میں غور کرنے کے لئے دل سے حاضر﴾ ﴿اس کی قدرت پر نگاہ جمانے والا﴾ ﴿عقلی قیاسات اور علمی مباحث کو ترک کرنے والا﴾ ﴿اپنی قوت و طاقت سے برائت کا اظہار کرنے والا﴾ ﴿کلام کرنے والے کی عظمتِ شان کو پیشِ نظر رکھنے والا﴾ ﴿اس کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنے والا اور﴾ ﴿حالِ مُستقیم، قلبِ سلیم، پاکیزہ یقین اور علم کی قوت کے ساتھ فہم و ادراک کی حاجت رکھنے والا ہو تو یقیناً کلام سنے گا اور غیب کا مشاہدہ بھی کرے گا۔

تلاوتِ قرآنِ کریم کے آداب

﴿1﴾..... ترتیل سے پڑھنا ﴿﴾

سب سے بہتر قراءت قرآنِ کریم کو ترتیل سے (یعنی ٹھہر ٹھہر کر) پڑھنا ہے کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا حکمِ باری تعالیٰ پر عمل کرنا ہے اور یہ مستحب بھی ہے، نیز اس میں تدبُّر و تفکر کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ،
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہَمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ اُس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو اور اس قراءت میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں تدبُّر نہ ہو۔ ②

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ میرا ترتیل سے اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورا قرآنِ کریم ہڈر سے (یعنی معانی پر غور کیے بغیر

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو الحدیث: ۶۱۴۴، ج ۲، ص ۵۸۷

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲، علی بن ابی طالب، الحدیث: ۲۳۸، ج ۱، ص ۱۱۸

جلدی جلدی) پڑھوں۔ ① اور ایک قول میں ہے کہ مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران ہڈر سے پڑھنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اذا زلزلت اور القارعة پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔

حضرت سیدنا محمدؐ علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے عرض کی گئی کہ دو بندے نماز شروع کریں، دونوں کے قیام کی مقدار برابر ہو لیکن ان میں سے ایک سورہ بقرہ پڑھے اور دوسرا پورا قرآن کریم (تو کس کا ثواب زیادہ ہوگا)؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں کیونکہ ان کے قیام کی مقدار ایک جیسی ہے۔“ ②

قرآن کریم میں بہترین تدبیر و ترتیل وہ ہے جو نماز میں ہو۔ لہذا منقول ہے کہ نماز میں تفکر کرنا نماز کے علاوہ تفکر کرنے سے افضل ہے کیونکہ نماز اور تفکر دو الگ الگ عمل ہیں اور تدبیر و تفکر سے اللہ عزوجل کی عظمت شان اور بزرگی کی وجہ سے اس کے وعدہ و وعید اور امر و نہی وغیرہ کے احکام میں غور و فکر کرنا مراد ہے۔

رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نماز میں قیام طویل ہو۔“ ③ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے اللہ عزوجل کی خاطر سجدہ کیا اللہ عزوجل اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ ④

شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا ابوفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کثرت سجدہ سے میری معاشرت کرو۔“ ⑤

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دن کے وقت سجدوں کی کثرت اور رات کے وقت

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب مقدار ما يستحب، الحديث: ۴۰۶۰، ج ۲، ص ۵۵۵ دون قوله آل عمران مفهوماً

②..... الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، الحديث: ۱۲۷۸، ص ۵۳ مفهوماً

③..... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب افضل الصلاة طول القنوت، الحديث: ۱۷۶۹، ص ۷۹۶

④..... سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب من سجد لله سجدة، الحديث: ۱۱۴۰، ص ۲۱۶۰

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، الحديث: ۱۰۹۴، ص ۷۵۴

سنن ابن ماجه، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء في كثرة السجود، الحديث: ۱۲۲۲، ص ۲۵۶۲

قیام طویل ہوتا ہے۔^①

نماز اور قبر کی راحت

مَثَقُول ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جو اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی اس آرام گاہ میں ویسی ہی راحت پائے گا جیسی حالت نماز میں پایا کرتا تھا۔

اسی مفہوم کا ایک قول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی مروی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کے ذریعے ہمیں راحت دو۔“^②

﴿2﴾..... خشوع و خضوع سے پڑھنا

ایک بُزرگ فرماتے ہیں کہ میں (نماز میں) ایک سورت شروع کرتا ہوں اور (دوران تلاوت) مشاہدہ حق میں ایسا کھوجاتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے اور میں کبھی (لذت تلاوت یا مشاہدہ حق سے) سیر نہیں ہو پاتا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن ابی سلیمان دارانی قُدس سِرُّہُ التَّوَرٰنِی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی حضرت سیدنا ابن ثوبان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے پاس رات کا کھانا کھانے کا وعدہ کیا لیکن انہیں دیر ہو گئی یہاں تک کہ طُلُوع فجر کا وقت ہو گیا، صبح کے وقت ان کے بھائی ملے تو عرض کی: ”آپ نے میرے پاس رات کا کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ مجھے کیا مجبوری تھی، میں نے نمازِ عشا ادا کی تو خود سے کہا: جانے سے قبل وتر بھی ادا کر لوں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب میں وتر کی دعائیں تھا میں نے اپنے سامنے ایک سرسبز باغ دیکھا جس میں رنگارنگ جنت کے پھول تھے، میں انہیں ہی دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔“^③

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع والامامة، باب الركوع والسجود افضل ام القيام، الحديث: ۷، ج ۲، ص ۳۶ بتغییر

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، احادیث رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحديث: ۲۳۱۴۹، ج ۹، ص ۳۹

③..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۳۷۷۳ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ج ۳۲، ص ۲۵۷

أَوَّلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ (پ ۲۸، المجادلة: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

منقول ہے کہ قرآن کریم اہل ایمان کے ایمان کو اپنے علوم سے قوی اور طاقتور بناتا ہے کیونکہ یہ ایمان کی روح ہے اور اہل ایمان کے قوی ہونے سے مراد ان کا اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا: ”جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی شے کا خیال آتا ہے؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”کیا میرے نزدیک قرآن کریم سے بڑھ کر بھی کوئی شے محبوب ہو سکتی ہے کہ جس کا خیال میرے دل میں آئے؟“

ایک قول کے مطابق قرآن کریم میں میدان، باغات، محلات، دہنیں، دیباچ (ریشمی لباس)، باغیچے اور آرام گاہیں (سرائے و ہٹل) ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں موجود میمات (یعنی حرف میم) اس کے میدان ہیں، حرف ”ر“ قرآن کریم کے باغات ہیں اور ”ح“ اس کے محل ہیں، مسجحات (یعنی وہ کلمات جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح پر دلالت کرتے ہیں) قرآن کریم کی دہنیں ہیں اور لفظ ”حم“ قرآن کریم کے دیباچ ہیں، مفصل سورتیں اس کے باغیچے ہیں اور اس کے سوا باقی سب کچھ اس کی سرائیں ہیں۔ جب راہِ سلوک پر چلنے والا میدانوں میں گھومتا ہے باغوں سے پھل چنتا ہے، محلات میں داخل ہوتا ہے، دہنیں دیکھتا ہے، ریشمی لباس زیب تن کرتا ہے، باغیچوں کی سیر کرتا ہے اور سرائے میں سکونت اختیار کرتا ہے تو ان تمام اشیاء کا مشاہدہ اس کا تعلق بقیہ جہان سے توڑ دیتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے بس اسی پر ٹھہر جاتا ہے اور اسے مابقی کی کچھ خبر نہیں رہتی۔^①

﴿3﴾..... غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا

شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو 20 بار پڑھا اور ہر بار آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو

① الاتقان فی علوم القرآن للمسیوطی، النوع السابع عشر، فائدة فی اعراب اسماء السور، ج ۱، ص ۸۱ بدون خانات

البرہان فی علوم القرآن للزکشی، النوع التاسع والعشرون، ج ۱، ص ۵۳۶

ایک نئی فہم حاصل ہوئی اور ہر کلمے سے ایک نیا علم حاصل ہوا۔^①

بہتر یہ ہے کہ ہر کلمہ کو دُرُست مَخارج کے ساتھ پڑھتے وقت تلاوت کرنے والے کا دل اس کے معنی پر غور و فکر کرتا جائے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کلمات سے وابستگی کے سبب اس پر مزید حقائق کھول دے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہئے کہ مزید باتوں میں بھی غور و فکر کرے اور ان کا مشاہدہ کرتا رہے۔ ایک بُرُگ کا قول ہے کہ جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں لیکن اسے سمجھ نہ سکوں اور نہ ہی میرا دل اس میں مشغول ہو سکے تو میں اسے اپنے لئے قابلِ ثواب نہیں سمجھتا۔

جیسا کلام ویسا عمل

بعض سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمُبِیْنُ جب کوئی سورت تلاوت فرماتے اور ان کا دل اس میں مشغول نہ ہوتا تو وہ دوبارہ اس سورت کو دہرایا کرتے اور جب آیت کریمہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرنے اور بڑائی بیان کرنے کا تذکرہ آتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی و بڑائی بیان کرتے، اگر دعا و استغفار کا تذکرہ ہو رہا ہوتا تو دعا و استغفار کرنے لگتے اور اگر خوف اور امید کا تذکرہ ہوتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے اور خیر و بھلائی کا سوال کرتے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا یہی مفہوم ہے:

يَسْتَلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ^ط (آء البقرة: ۱۲۱) ترجمہ کنز الایمان: وہ جیسی چاہے اسکی تلاوت کرتے ہیں۔

سرکارِ والا مَبَارَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی دورانِ تلاوت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو قرآنِ کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسا یہ نازل ہوا تو ابنِ اُمّ عبد کے پڑھنے کی طرح پڑھا کرے۔“^②

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حاضر دلی، بھرپور سماعت اور باریک بینی سے قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے گویا کہ

①..... اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی الشیخ، ذکر شدۃ اجتہادہ..... الخ، الحدیث: ۵۵۱، ص ۱۱ بتغیر

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۱۳۸، ص ۲۸۵

المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۴۰۲، ج ۲، ص ۳۳

معانی و مفہیم کے مطابق اور مُتَّكِمٌ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی وہ دورانِ تلاوت تذکرہ و عید پر غمرہ ہو جاتے، وعدہ کی نوید پر شوق کا اظہار کرتے، خوف والی آیاتِ پینات سے نصیحت حاصل کرتے، سختی کا اظہار کرنے والی آیات سے ڈرتے، نرمی پر کھل جاتے اور توفیق سے خوش ہوتے کیونکہ وہ مُتَّكِمٌ عَزَّوَجَلَّ کی صفات سے آگاہ تھے اور کلمات کی ادائیگی کا بہترین لطف اٹھاتے تھے۔

﴿4﴾..... تلاوت کرتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا ﴿﴾

بندے کو چاہئے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھے۔ چنانچہ، شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”لوگوں میں آواز کے لحاظ سے قرآن کریم کو سب سے بہتر پڑھنے والا وہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تم اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہوا پاؤ۔“^①

﴿5﴾..... دورانِ تلاوت رونایا رونے جیسی صورت بنانا ﴿﴾

مَثَقُول ہے: ”جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو اور رونہ سکوتورونے جیسی صورت بنالیا کرو۔“^② ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا، پس جب تم اس کی تلاوت کیا کرو تو غمرہ ہو جایا کرو کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ و وعید اور اس قسم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے جن پر آہ و بکا کرنا لازم ہے۔ اگر وجدانی کیفیات کی وجہ سے غمرہ نہ ہو سکو اور نہ ہی دل سے رونا آئے تو محض تصدیقِ قلبی اور اقرار کی خاطر ظاہری طور پر غمرہ بن جاؤ اور رونے جیسی صورت بنالو۔“^③

تلاوتِ قرآن کریم میں غم اور رونے والی صورت بنانے پر ابھارنا اس لیے ہے کہ بندہ تلاوت میں مگن ہونے کے سبب تدبُّر و تفکر کرے گا تو ممکن ہے اس کا دل بھی حقیقت میں ایسا ہی ہو جائے۔ پس اس صورت میں یہ رونے و غم والی صورت بنالینا ہی دل میں یادِ الہی کو بسانے اور غَیْبُ اللہ سے اس کو خالی کرنے کا سبب بن جائے گا کیونکہ حقیقی رونے

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۹، ص ۲۵۵۶

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۳۳۷، ص ۲۵۵۶

③..... المرجع السابق، المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۸۵۲، ج ۱، ص ۶ سفہوہا

جیسی صورت بنانے والا اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے جس کے سبب وہ رو رہا ہوتا ہے اور غم میں مبتلا شخص دل کے حاضر ہونے اور فکر کے مجتمع ہونے کے سبب رلانے والی شے کے سوا بقیہ ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے۔

حضرت سپیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ جب سجدۂ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رولو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل رونا چاہئے ① اور دل کے رونے سے مراد اس کا غم اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے۔ یعنی اگر تمہیں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے فہم قرآن کی وجہ سے رونے کی طرح رونا نہ آئے تو اس پر دل میں دکھ اور درد محسوس کرو اور اس بات سے ڈرو کہ تمہارے دلوں میں اہل علم جیسے اوصاف کیوں نہیں ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْجَارِمَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْفَرُ ۖ (پ ۱، بقرہ: ۷۴)﴾ ② کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں زیادہ رونے والی آنکھ مراد ہے اور ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ ۖ (پ ۱، بقرہ: ۷۴)﴾ ③ سے مراد کم رونے والی آنکھ ہے اور ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ (پ ۱، بقرہ: ۷۴)﴾ ④ سے مراد دل کا رونا ہے کہ جس میں آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ ⑤

رونا کہاں ہے؟

حضرت سپیدنا ثابت بن ابی نضیر سِدِّہُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں: ”میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِسْتَفْشَار فرمایا: ”یہ تو محض قرآن کریم کی تلاوت تھی، رونا کہاں ہے؟“ ⑥

①..... التفسیر الکبیر للرازی، مبرم، تحت الاية ۵۸، ج ۷، ص ۵۵۱

②..... ترجمۂ کنز الایمان: اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔

③..... ترجمۂ کنز الایمان: اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔

④..... ترجمۂ کنز الایمان: اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔

⑤..... تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، البقرہ، تحت الاية ۷۴، ج ۱، ص ۱۹۹

⑥..... تاریخ مدینۂ دمشق، الرقم ۸۲۳۵، یزید بن ابان الرقاشی، ج ۶۵، ص ۸۲ قول یزید الرقاشی

حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے: اللہ عزوجل کی قسم! قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا جو بندہ صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا کثیر اور ہنسنا قلیل ہو جاتا ہے، اس کی مُشَقَّت و مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور اس کی راحت اور فارغ الہالی کم ہو جاتی ہے۔^①

تاریوں کے درجات

تلاوت کرنے والے تین طرح کے ہیں:

(۱)..... أَلْعَارِفِينَ مِنَ الْمَقَرِّينَ: سب سے بلند مقام و مرتبہ انہی کا ہے، یہ اللہ عزوجل کی صفات کا اس کے کلام میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اوصاف کو اس کے خطاب کے معانی و مفہیم سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ مرتبہ اللہ عزوجل کے مُقَرَّبین یعنی عارفین کا ہے۔

(۲)..... الْأَبْوَارِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے مشاہدے میں مصروف رہتے ہیں، اسی کے لطف و کرم سے مناجات کرتے ہیں اور اسی کے انعامات و احسانات سے اس سے کلام کرتے ہیں، ان کا مقام حیا و تعظیم اور حالت کلام باری تعالیٰ کو سننا اور سمجھنا ہے۔ یہ مرتبہ اصحاب یمن یعنی نیک لوگوں کا ہے۔

(۳)..... الْمُعْتَرِفِينَ وَالْمُرِيدِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: بعض لوگ خود کو رب عزوجل سے مناجات کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کا مقام اور حالت اللہ عزوجل سے مانگتے رہنا، اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا اور اس کی بارگاہ سے چمٹے رہنا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ مُعْتَرِفین اور مُرِيدین کا ہے، یہ لوگ اصحاب یمن میں سے خاص ہیں۔

﴿6﴾..... مشاہدہ حق بذریعہ قرآن کریم

تلاوت کے دوران بندے کو چاہئے کہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اس کا رب عزوجل اس سے اپنے کلام (یعنی قرآن کریم) کے ذریعے مخاطب ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ عزوجل کا کلام ہے اور بندے کی یہ مجال نہیں کہ وہ کلام باری تعالیٰ کے موافق کوئی بات کرے بلکہ اس کا کام تو صرف زبان کو حرکت دینا ہے اور اللہ عزوجل نے بھی بندے کی زبان پر اپنے کلام کو ایک خاص حد تک آسان فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام ایک درخت

① الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أخبار الحسن بن أبي الحسن، الحديث: ۱۲۵۳، ص ۲۶۹ بتغییر و بالاختصار

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو بیشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكْلُمُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^ط (پ ۱۰، التوبہ: ۳۴)

پھر ارشاد فرمایا کہ اخبار سے مراد علما اور رُہبان سے مراد زاہدین ہیں۔^①

طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں ﷺ

حضرت سیّدنا پہل بن عبد اللہ شتر ی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں کہ طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں:

﴿۱﴾..... ایک طالب علم وزع و تقویٰ اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچ سکے، پھر حرام کے خدشہ کے پیش نظر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص متقی اور زاہد ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرا طالب علم کرام رحمہم اللہ السلام کے اختلاف اور مختلف اقوال سیکھتا ہے، جو بات اس پر مشکل ہو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس قول کو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ عزوجل نے مباح قرار دیا ہے، اس طرح وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اور ایک طالب علم ایسا ہے جو ایک شے کے متعلق سوال کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگتا ہے جس سے یہ جائز ہو جائے۔ لہذا علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے اس کے متعلق پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے اختلاف اور شبہ میں مبتلا کرنے والی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں (اور یہ اپنے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے)۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں مخلوق ہلاک ہوگی اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے طالب علموں کو ہی علمائے سوء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب بن علی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے! ہر وہ بندہ جو دنیا کا چاہنے والا اور علمی گفتگو کرنے والا ہو وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یقیناً وہ انہیں راہ خدا سے بھی روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ اس کا اظہار اس کی باتوں سے نہ بھی ہو لیکن اس کے

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۱۲۵، ج ۸، ص ۹۵ بتغیر قلیل

کے ذریعے اس کا شعور حاصل کرے کیونکہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے اپنی شان کے مطابق ایسا کلام کرتا جس کا ادراک کان کر سکتے تو عرش اپنی جگہ برقرار رہتا نہ فرش، بلکہ عرش و فرش کے مابین تمام اشیاء اس کی قدرت کی عظمت اور انوار کی تجلیات سے فنا ہو جاتیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے عقلوں سے چھپا دیا اور دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ البتہ! دلوں کی خاطر عقلی علوم ظاہر فرمادیئے اور عقلوں کو اپنے لطف و کرم اور رحمت و احسان سے عقلی باتوں کی پہچان عطا فرمادی۔

نیکی کی دعوت دینے کا منفرد انداز

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے صِدِّیقِینِ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام میں سے ایک ولی کو زمانہ فقرت (دُنیویوں کے درمیان کا زمانہ) میں ایک جابر بادشاہ کی جانب بھیجا گیا تاکہ وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِیَّت اور اَنْبِیَاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کی شریعت کی دعوت دیں۔ بادشاہ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس برگزیدہ بندے سے توحید کے متعلق کئی سوال کئے اور وہ بادشاہ کی سوجھ بوجھ کے مطابق جواب دیتے رہے اور ایسی ضَرْبُ الْاَمْثَال بیان کرتے رہے جو عام طور پر لوگوں میں معروف تھیں تاکہ بادشاہ ان امثال کو سمجھ سکے یہاں تک کہ بادشاہ نے ان سے عرض کی: ”آپ کا اپنے اس دعویٰ کے متعلق کیا خیال ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام جو کلام لے کر مبعوث ہوئے وہ نہ تو لوگوں کا کلام ہے اور نہ ہی ان کی آرا کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، تو کیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے؟“ تو اس حکیم و دانشمند شخص نے فرمایا کہ ”ہاں! وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہی کلام ہے۔“

بادشاہ نے عرض کی: ”(اگر یہ اس قدر عظمتوں والے رب کا کلام ہے) تو پھر لوگوں کے لئے اس کلام کو اٹھانا کیسے ممکن ہے؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ولی نے بادشاہ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دی کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ جانوروں اور پرندوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں: مثلاً چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں یا پیچھے ہوں یا ادھر ادھر ہوں تو جانور اور پرندے چونکہ لوگوں کی زبان نہیں سمجھتے، لہذا لوگوں نے انہیں سمجھانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں مثلاً چٹکی سیٹی بجانا اور ڈانٹنا وغیرہ۔ پس وہ فوراً اس آواز کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہی حالت لوگوں کی بھی ہے کہ ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کو اس کے کمال و اوصاف کی حقیقت کے ساتھ اٹھانا ممکن نہیں بلکہ انہوں نے بھی کلام کی خاطر ایسی آوازیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ حکمت سے بھرپور کلام کو سن سکیں جیسا کہ جانور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ

اور سیٹی وغیرہ کی آوازیں سنتے ہیں، یہ بات ان آوازوں میں پوشیدہ حکمت کے معانی و مفاہیم کے مانع نہیں کیونکہ اس کلام کی عظمت و شرافت اسی حکمت کے سبب ہے۔ لہذا آوازیں حکمت کے لئے ایک جسم اور مکان کی حیثیت رکھتی ہیں اور حکمت آواز کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسانی اجسام کی عزت و تکریم ان میں موجود روح کی وجہ سے ہے اسی طرح کلام کی اصوات و آوازوں کی عزت و تکریم ان میں موجود حکمت کی وجہ سے ہے۔ کلام کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے، وہ بادشاہ کے غلبہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل میں حکم کا نفاذ کرنے والا ہے اور یہ عادل قاضی بھی ہے اور شاہد بھی، جو نیکی کا حکم دیتا اور بُرائی سے منع کرتا ہے۔ باطل کی مجال نہیں کہ حکمت سے بھرپور کلام کے سامنے ٹھہر سکے جیسا کہ سایہ سورج کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کسی انسان کے بس میں بھی نہیں کہ وہ حکمت کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکے جیسا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی کی آنکھیں سورج کی جانب دیکھ سکیں۔ البتہ! آنکھیں سورج کی شعاعوں سے حیات بخش قدرت ضرور حاصل کرتی ہیں اور لوگ اپنی حاجات بھی اس کی روشنی میں ہی پوری کرتے ہیں۔ پس کلام کی مثال اس بادشاہ جیسی ہے جو پردے کے پیچھے ہو اس کا چہرہ تو چھپا ہوا ہو لیکن اس کے حکم کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہو جیسا کہ سورج کی حرارت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کا کھل اور غُصّہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور جیسا کہ روشن ستارے جن سے وہ شخص راہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے راز سے آگاہ نہیں۔ پس کلام اس سے بھی بڑھ کر اشرف و اعلیٰ ہے، یہ تو عمدہ خزانہ کی چابی، بلند و بالا محلات کا دروازہ اور اعلیٰ درجات کے حصول کی سیڑھی ہے، اب حیات ہے جس نے ایک بار پیا پھر اسے موت نہ آئی، بیماریوں کی ایسی دوا ہے کہ جس نے کچھ دوا بھی پی لی کبھی بیمار نہ ہوا، اگر حقیقت سے نا آشنا کوئی شخص کلام باری تعالیٰ کو اپنا حقیقی لباس بنا لے تو وہ اس میں پوشیدہ بھید ظاہر کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کا لبادہ تو اوڑھ لے مگر اس کا اہل نہ ہو تو وہ بھی اہل بن جاتا ہے۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمتوں سے آگاہ اس شخص نے کہ جس سے بادشاہ مخاطب تھا، بادشاہ کو یہ جواب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن سے دیا اور درحقیقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا یہی وصف ہے جسے اس نے ہمارے لئے نشانی، عبرت، نعمت اور رحمت مقرر کر رکھا ہے۔ غور کریں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس ولی نے کلام باری تعالیٰ کو سمجھنے میں کیسے انسانی عقول کو جانوروں اور پرندوں کے سیٹی وغیرہ کے ذریعے سمجھنے کے ہم پلہ قرار دیا۔ سیٹی وغیرہ کے ذریعے چوپایوں اور پرندوں کو انسان کا

سمجھنا ایک مثال ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی انسانوں کو الہام کے ذریعے اپنے جلیل القدر کلام کے معانی اسی طرح سمجھاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بیشک وہی علم و حکمت والا ہے۔

لطیف ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک لامتناہی قدرت اور اس کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک پختہ و محکم حکمت ہے۔ یقیناً وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ پس بندے کو دیکھنا چاہئے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک سب کا مقصود ایک ہی ہے جس کو سمجھانے کی خاطر مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام اوصاف کا تذکرہ ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم کے نازل کرنے میں اہل ایمان اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ایک معنی کے اعتبار سے مساوی خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۖ (پ ۲، البقرة: ۲۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔

﴿۲﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ (پ ۱، الانبیاء: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے۔

﴿۳﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۲﴾ (پ ۱۳، النحل: ۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونہی بیان فرماتا ہے۔

﴿۴﴾ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۖ (پ ۲۶، محمد: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونہی بیان فرماتا ہے۔

﴿۵﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ (پ ۱۸، النور: ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے اتاریں تمہاری طرف روشن آیتیں۔

﴿۶﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں۔

(پ ۱، البقرة: ۹۹)

﴿۷﴾ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُترا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳)

﴿۸﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ

ترجمہ کنز الایمان: تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے۔

مَعَكَ (پ ۱۲، ہود: ۱۱۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کلام کو عام لوگوں کے لئے بَصائر اور بیان قرار دیا اور اپنے برگزیدہ و پرہیزگاروں کو ہدایت اور رحمت کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۹﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۵، الحاشیہ: ۲۰)

﴿۲﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۸﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۸)

پس یقین رکھنے والے ہی متقین ہیں اور ہدایت یافتہ افراد پر ہی رحمت برسائی جاتی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کا اسی طرح حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”قرآن کریم پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“ ①

حضرت سیدنا ابنِ مَشْعُودٍ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا کرے۔ ②

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في اعراب القرآن، الحديث: ۱، ج ۷، ص ۱۵۰ اقرؤوا بآبائكم اعرابوا

②..... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، في فضل أبي هريرة، الحديث: ۸۵۶، ص ۷۹

کافرمان باقرینہ ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً میری اُمت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر فرقہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہوگا، آگ کی طرف بلائے گا، جب یہ حالت و کیفیت پیدا ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کو تھام لو کیونکہ اس میں تم سے پہلوں اور بعد والوں کی خبریں ہیں۔ یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے تمہارے اور اس مخالف کے درمیان جو جابر و ظالم ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہلاک فرمائے اور جس نے اس کے علاوہ کہیں سے علم حاصل کرنا چاہا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے گمراہ کر دے گا، یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مضبوط رسی، اس کا نورِ مبین اور نفع بخش شفا ہے، جو اسے پکڑ لے اس کے لئے باعثِ حفاظت ہے اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لئے باعثِ نجات ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں کہ جسے سیدھا کیا جائے اور کوئی دھوکا نہیں کہ جسے دُست کیا جائے، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں اور نہ ہی کثرت سے پڑھنا اسے بوسیدہ و پُرانا کرے گا، یہ وہی کتاب ہے جسے جنّات سن کر اپنی قوم کے پاس ڈرانے کی غرض سے گئے تو ان سے کہا: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جس نے اسے پڑھا اس نے اس کی تصدیق کی اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا اور جو اسے مضبوطی سے تھام لے اسے صراطِ مستقیم پر چلایا جائے گا۔^①

حضرت سیدنا خدیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی اسی مفہوم کی ایک روایت مروی ہے کہ جب سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں اس اختلاف و گروہ بندی کی خبر دی، تو (آپ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں اس وقت کو پا لوں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو کہ اس میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہی عرض کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو کہ اسی میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔“ میں نے پھر عرض کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی

① سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب افتراق الاسم، الحدیث: ۳۹۹۲، ص ۲۷۱، ۲۷۲ عن عوف بن مالک، مختصراً

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۳۶۲، ج ۱، ص ۱۸۹ مفہوماً

جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۲۹۰۶، ص ۹۴۳، مختصراً

تعلیمات پر عمل کرو کہ اسی میں نجات ہے۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ ①
 امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ
 وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے کوئی ایسی شے نہیں بتائی جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لوگوں سے چھپائی ہو مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ
 بندے کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمادے۔ ②

آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ جو فہم وادراک رکھے وہی مجمل باتوں کی تفسیر کرے۔ ③
 حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کَثِیْرًا﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۶۹) ④ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں خیر کثیر سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی
 کتاب کا سمجھنا ہے۔ ⑤

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے فرمانِ عالیشان ﴿فَقَهَّمْنَاهَا سُلَیْمٰنَ﴾ وَکَلَّاۤ اٰتٰیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا (پ ۱،
 الانبیاء: ۷۹) ⑥ میں فہم کو حکم اور علم سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اسے خاص کرنے کے لئے اس کی نسبت اپنی جانب
 فرمائی۔ پس جب بندہ کلام سمجھنے لگے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس کا عامل بھی بنادے تو وہ جو کہے گا واقع ہو جائے گا بشرطیکہ وہ
 اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے ہو اور محض اس کے قول کی حکایت کرنے والا نہ ہو۔ مثلاً قرآن مجید
 سے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ﴾ (پ ۱۱،
 یونس: ۱۵) ⑦ تو یقیناً اس عظیم دن سے ڈرنے والا بھی ہوگا اور جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿عَلِیْکَ

①..... المستدرک، کتاب الفتن والملاحم، باب تكون فتن علی ابوابها دعاء الی الناز، الحدیث: ۸۳۷۹، ج ۵، ص ۶۱۶ مختصراً

②..... صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبیح، الحدیث: ۱۹۷۸، ص ۱۰۳

سنن النسائي، کتاب القسامۃ، باب سقوط القود، الحدیث: ۴۷۸۸، ص ۲۳۹۵

③..... موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب الیقین، الحدیث: ۴، ج ۱، ص ۲۰

④..... ترجمہ کنز الایمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

⑤..... سنن الدارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، الحدیث: ۳۳۳۳، ج ۲، ص ۵۲۸ عن ابراہیم

⑥..... ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔

⑦..... ترجمہ کنز الایمان: میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا ﴿پ ۲۸، المسححة: ۲۷﴾ ① تو توبہ کرنے والا اور توکل کرنے والا بھی ہوگا اور جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا﴾ ﴿پ ۱۳، ابراہیم: ۱۲﴾ ② توبہ شک مصیبت و تکلیف پر صبر کرنے والا بھی ہوگا اور اگر وہ اس قول کے قائل یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت سے آگاہ نہ ہوگا تو نہ تلاوت کی حلاوت پائے گا اور نہ ہی اس کی میراث اور اگر وہ آگاہ ہوگا تو تلاوت کی حلاوت بھی پائے گا اور مرتبہ ولایت پر بھی فائز ہوگا۔ اسی طرح اگر ایسی آیات مبارکہ کی تلاوت کرے جن میں کسی کی مذمت مذکور ہو یا ناراضی کا اظہار ہو مثلاً:

﴿۱﴾ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ ① ﴿پ ۱، الانبیاء: ۱﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔

﴿۲﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَاوَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ② ﴿پ ۲، النجم: ۲۹﴾ ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

﴿۳﴾ وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ③ ﴿پ ۲۱، الحجرات: ۱۱﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔

وہ بندہ کتنا برا ہوگا جو ان برائیوں سے متشغف ہو اور اس پڑھنے والے کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو اور یہ بات کتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم میں ایسے برے اوصاف رکھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اور یہ پڑھنے والا بھی انہی میں سے ہے۔ پس قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اس قاری کے خلاف حُجَّت ہیں اور وہ ان عُیُوب کی موجودگی میں نہ تو مُناجات کی حلاوت پاتا ہے اور نہ ہی جس ہستی سے مُناجات کی جاتی ہیں اس کا خطاب سنتا ہے کیونکہ اس کی مذموم صفات نے اس پر حجاب ڈال رکھا ہے ﴿اس کی تباہ کن خواہش نفس نے اسے فہم کی حقیقت سے محروم کر دیا ہے﴾ اس کی قساوت قلبی نے اس کا رخ قرآن فہمی سے موڑ دیا ہے اور ﴿اس کو اپنی حالت کے متعلق کذب بیانی نے بیان سے دور کر کے اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ پس جب وہ بیدار دل اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہونے والا ہوگا تو سچے دل سے توبہ کرنے والا بھی ہوگا اور واضح خطاب بھی سنے گا اور اس کی دعا بھی قبول کی جائیگی۔

① ترجمہ کنزالایمان: ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے۔

② ترجمہ کنزالایمان: اور تم جو ہمیں ستارہ ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے۔

توبہ کی شرائط

اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں توبہ کے لئے عقل مندی و دانائی کو اور نصیحت قبول کرنے کے لئے حضور قلب کو شرط ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝۱
ترجمہ کنزالایمان: سوچو اور سمجھو ہر رجوع والے بندے کے لئے۔ (پ ۲۶، ق: ۸)

﴿۲﴾ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۝۲
ترجمہ کنزالایمان: اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ (پ ۲۳، المؤمن: ۱۳)

﴿۳﴾ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ۝۳
ترجمہ کنزالایمان: نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

﴿۴﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ لَا يُنْفِضُونَ ۝۴
ترجمہ کنزالایمان: وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور الیثاق ۱۰ (پ ۱۳، الرعد: ۲۰)
قول باندھ کر (وعدہ کرتے) پھرتے نہیں۔

توبہ پر اشتقاقت عہد پورا کرنا اور حدود سے تجاوز کرنا عہد توڑنا اور سچائی کی کمی ہے، انابت سے مراد توبہ اور اللہ عزوجل کی جانب متوجہ ہونا ہے اور الالباب سے مراد پاکیزہ عقلیں اور صاف ستھرے دل ہیں۔

قاری کے اوصاف

قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو چاہئے کہ ڈرتا رہے، خود کو اور ساری مخلوق کو نصیحت کرے سلیم القلب ہو جب ایسی آیات مبارکہ تلاوت کرے جن میں وعدہ، مدح، عمدہ اوصاف اور مقررین کے درجات کا ذکر ہو تو خود کو اس مقام پر فائز تصور نہ کرے اور نہ ہی خود کو اس قابل خیال کرے بلکہ دوسرے مومنین کو اس مقام و مرتبہ پر دیکھے اور صدیقین کو سلامتی کے مقام پر تصور کرے اور جب ایسی آیات کی تلاوت کرے جن میں لوگوں پر ناراضی کا اظہار ہو، ان کی مذموم صفات کا تذکرہ ہو اور غافلین کے مقامات اور گناہگاروں کے حالات بیان کئے گئے ہوں تو خود کو اس مقام پر سمجھے اور جانے کہ وہی ان آیات مبارکہ کا مخاطب ہے۔

پس تلاوت کرنے والا اس مشاہدہ سے مخلوق کے لئے تو بھلائی کی امید رکھے گا مگر اپنے نفس پر خوف محسوس کرے گا اور اس تصور اور خیال سے اس کا دل بندوں کے لئے خالص ہو جائے گا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِطُلُبِي وَكُفْرِي﴾^① راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! یہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر کیا ہے؟“ تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ^②

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ^③ (پ ۱۳، ابراہیم: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: بیشک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔

اگر کسی بندے پر معاملہ اس کے برعکس ہو، یوں کہ وہ خود کو مقامِ مدح و تعریف پر فائز سمجھے اور دوسروں کو مقامِ ذم و ناراضی پر تصور کرے تو جان لے کہ اس کا دل صادقین اور خائفین کے راستے سے بھٹک چکا ہے، خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا کیونکہ جو قرب میں بعد محسوس کرے خوف کے وقت محفوظ رہے گا اور جو بعد میں قرب محسوس کرے بے خوف ہو کر خود کو دھوکا دے گا۔

سلف صالحین کا شوقِ تلاوت

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا مگر اس کی حلاوت نہ پاتا، پھر ایک وقت آیا اور میری کیفیت یہ ہو گئی گویا یوں محسوس ہوتا کہ میں سرکارِ والا جبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوں، اس کے بعد ایک درجہ مزید بلند ہوا، پھر جب میں تلاوت کرتا تو یوں لگتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نزولِ وحی کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام سے قرآن کریم سن رہا ہوں، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اب میں تلاوت کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قرآن سن رہا ہوں، پس اس مقام پر میں نے جو نعمت و لذت پائی ہے اس کے لئے ہر دم بے قرار رہتا ہوں۔^④

① ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے اپنے بے جا عمل اور ناشکری کی بخشش چاہتا ہوں۔

② الدر المنثور، پ ۱۳، ابراہیم، تحت الاية ۳۲، ج ۵، ص ۲۵

③ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۰ سالم الخواص، الحدیث: ۲۳۰۹، ج ۸، ص ۳۰۸ مفسہوياً

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یا حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اگر دل پاک ہو جائیں تو لوگ تلاوتِ قرآنِ کریم سے کبھی سیر نہ ہوں۔^① حضرت سیدنا ثابت بن ابی لیثہؓ التَّوَدَّیّ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک قرآنِ کریم میں مُشَقَّات اٹھائی اور اب 20 سال ہوئے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔^② علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے 60 ہزار معانی ہیں جو عقل و فہم میں آنے والے ہیں اور جو عقل و سمجھ سے بالاتر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔^③

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؓ الرَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔^④ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَدَّیّ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو مسلسل چار پانچ راتوں تک اسی آیت مبارکہ میں ذکر و فکر کرتا رہتا ہوں اور اگر خود غور و فکر ترک نہ کروں تو راتیں اس سے بھی بڑھ جائیں۔^⑤

معرفت کلام باری تعالیٰ

ایک بزرگ کے متعلق مروی ہے کہ وہ سورۃ ہود کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ چھ مہینے تک اس کی قراءت سے فارغ نہ ہوئے۔^① اور عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ میں ایک قرآنِ کریم ہر ہفتے ختم کرتا ہوں، ایک ہر مہینے اور ایک ہر سال۔ ایک قرآنِ کریم کا آغاز 30 سال پہلے ہوا اور ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا^② یعنی یہ ختم مشاہدے اور فہم کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود کو مقامِ عبودیت میں ایک مقام پر کھڑا کر رکھا ہے کہ میں

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد عثمان بن عفان، الحديث: ۱۸۰، ص ۵۴، عن عثمان بن عفان

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۹۷، ثابت البنانی، الحديث: ۲۵۷، ج ۲، ص ۳۶۴ القرآن بدله الصلاة

③..... البرهان فی علوم القرآن، النوع الهادی والاربعون، ج ۲، ص ۱۷۱

④..... الاتقان فی علوم القرآن، النوع الثامن والسبعون، ج ۲، ص ۵۶۳

⑤..... التبصرة لابن الجوزی، المجلس السادس والعشرون، ج ۱، ص ۳۷۱

⑥..... شعب الایمان للبيهقي، باب في تعظيم القرآن، فصل في احضار..... الخ، الحديث: ۲۰۴۶، ج ۲، ص ۳۶۱ فيہ ذکر امرأة

⑦..... التبصرة لابن الجوزی، المجلس السادس والعشرون، ج ۱، ص ۳۷۱

روزانہ کے حساب سے، ہفتہ، مہینہ اور سال کے حساب سے عمل کرتا ہوں۔

بے شک مخلوق پر حجاب ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کلام باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھے اور اس کی مراد کے راز کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی معرفت کی حقیقت لوگوں سے چھپا رکھی ہے اور انہیں اسی قدر اپنے کلام کی معرفت عطا فرمائی ہے جس قدر انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لئے کہ اللہ عزوجل کے کلام سے اس کی صفات، افعال اور احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس کا کلام درحقیقت اس کی صفات کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آسانی بھی ہے اور سختی بھی، امید بھی ہے اور خوف بھی کیونکہ رحمت اور لطف، انتقام و گرفت اللہ عزوجل ہی کے اوصاف ہیں۔ پس اگر کسی کو اللہ عزوجل کی معرفت اس طرح نصیب نہ ہو جیسے کوئی خود کو جانتا ہے تو سوائے اللہ عزوجل کے کوئی بھی اس کے کلام اور اوصاف کی حقیقت نہ جان سکتا۔

عارفِ قرآن

مخلوق میں جو سب سے زیادہ کلام باری تعالیٰ کے معانی جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی صفات کے معانی کا عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل کے اوصاف، اخلاق اور احکام کا مفہوم جاننے والا ہوتا ہے وہی خطاب کے رازوں، حروف کی شکل اور کلام کے باطنی مفہوم کا عارف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہی اس کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہو اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے ترجیح دے کر خاص کر لیتا ہے۔ چنانچہ، حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھنے والا وہ ہے کہ جب پڑھے تو تم دیکھو کہ وہ اللہ عزوجل سے ڈر رہا ہے۔“^①

اللہ عزوجل سے جو بھی ڈرتا ہے اسے معرفت حاصل ہوتی ہے اور جسے معرفت نصیب ہو وہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس کا تعلق ہوتا ہے وہی قریب بھی ہوتا ہے اور جو قریب ہوتا ہے وہی اس کی جانب متوجہ ہوتا اور دیکھتا ہے۔ پس اس وقت وہ خطاب کے راز اور کتاب کے باطن سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔

① سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقراۃ، الحدیث: ۱۳۳۹، ص ۲۵۵۶

سجود تلاوت کی دعائیں

بندہ جب سجدہ تلاوت کرے ① تو اسے سجدے میں آیت کریمہ کے مفہوم کے مطابق خیر و بھلائی کی دعا کرنا چاہیے۔ مثلاً شر وغیرہ کا تذکرہ ہو تو پناہ مانگے کیونکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھی یہی پسند ہے اور ان معافی و مغفایم کی بنا پر وہ سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کرنے والا شمار ہوگا، مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (پ ۲۱، سجدہ: ۱۵) ② کے بعد سجدہ تلاوت میں یہ کہے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوْجِهَكَ الْمُسْتَجِبِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ أَوْ عَلَى أَوْلِيَاكَ﴾ ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی رضا کی خاطر سجدہ کرنے والوں اور اپنی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے بنادے اور میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے حکم سے یا تیرے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ پر تکبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔

اسی طرح اس آیت مبارکہ ﴿وَيَخْرُؤْنَ لَأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (پ ۱۵، ہی اسرآئیل: ۱۰۹) ③ کے بعد سجدہ تلاوت میں یہ دعا کیا کرے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ﴾ ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی بارگاہ میں رونے والوں اور ڈرنے والوں میں سے بنادے۔ اسی طرح باقی آیات مبارکہ کے مفہوم کے مطابق سجدہ تلاوت میں دعا کیا کرے۔

بندے کو چاہئے کہ اس کا علم و عمل اور ذکر و دعا، ارادہ و مشغلہ سب کچھ قرآن ہی ہو، اسی کے متعلق سوال کیا جائے، اس پر ہی ثواب دیا جائے، اس سے ہی اس کے مقام کا تعین ہو، اس کا ذکر بھی قرآن ہو اور اس کی سب حالتیں قرآن کریم کے مطابق ہوں۔ عارفین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے ہی اس کی معرفت حاصل کی اور اس کے خطاب سے

① عند الاحناف: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، سننے والے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بالقصد سنی ہو بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۲۸)

② ترجمہ کنز الایمان: کہ جب وہ انہیں یاد دلانی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔

③ ترجمہ کنز الایمان: اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھلنا بڑھاتا ہے۔

ہی اہل یقین نے اس کے اوصاف کا مشاہدہ کیا، ان کے علوم اس کے کلام کا حصہ ہیں اور ان کی وجدانی کیفیات ان کے علوم کا سبب ہیں، ان کا مشاہدہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کے معانی سے ہے اور ان کا کلام ان کے مشاہدے سے ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کی مختلف اقسام اس کی صفات کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً رضامندی، ناراضی، نعمتوں کا اظہار کرنے والا، انتقام پر دلالت کرنے والا اور مہربانی و شفقت فرمانے والا کلام سب اسی کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ جب بندہ عالم ربانی ہو اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے فہم و سماعت اور مشاہدہ کی دولت نصیب ہو تو وہ ایسی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو دوسروں سے غائب ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۚ (۲۹) (الحاقة: ۳۸، ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۖ (پ ۲۸، الحشر: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

یعنی میری جانب بڑھو کیونکہ تم اصحاب بصیرت ہو۔ پس جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں ہاتھ اور آنکھیں عطا فرمائیں تو وہ صرف اسی طرف بڑھے جو انہیں صحیح نظر آیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کی مخلوق میں غور و فکر کیا تو اس سے منہ موڑ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے آزمائشوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کیا تو یہ مصیبتیں ان میں کچھ نقص پیدا نہ کر سکیں اور وہ ثابت قدم رہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ان کے متعلق خبر دی گئی ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ (۳۹) فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ (پ ۲، الذاریات: ۵۰، ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ تو اللہ کی طرف بھاگو۔

پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ (پ ۲، الذاریات: ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب بصیرت موحّدین و مخلصین ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تہا اور انہیں اخلاص عطا فرمانے والا ہے۔ پس جب وہ اشیاء کے ذکر سے ہٹ کر اس کی جانب متوجّہ ہوئے اور بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ ذکر کیا یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہا تو تمام مخلوق سے منہ موڑ کر اس کی تہا اور انہیں کی جانب متوجّہ ہوئے اور پھر کبھی بھی اس کے سوا کسی کو معبود بنایا نہ ہی کسی کی عبادت کی۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بے شک قرآن کریم کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ایک حد اور ایک مطلع ہے۔^① اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر اہل عرب (یعنی عربی زبان جاننے والوں) کے لئے، باطن اہل یقین کے لئے، حد اہل ظاہر کے لئے اور مطلع اہل اشراق یعنی مجتہدین اور ڈرنے والے عارفین کے لئے ہے اور رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”حاضر وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔“^②

پس جو حاضر ہو وہی دیکھتا ہے اور جو دیکھے وہی پاتا ہے اور جو پائے وہ مُفَرَّد ہوتا ہے اور جو مفرد ہو مُعَرَّز ہوتا ہے اور جو غائب ہو اندھا ہوتا ہے اور جو اندھا ہو ہوش سے بیگانہ ہوتا ہے اور جسے ہوش نہ ہو وہ بھول جاتا ہے اور جو بھول جائے سو وہ بھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ^③ (پ: ۱۶، طہ: ۱۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: فرمائے گا یونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھل دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔

یعنی تو نے ہماری آیات کو ترک کر دیا، ان کی پروا نہ کی اور ان کی جانب دیکھا تک نہیں، اسی طرح آج تو بھی چھوڑ دیا جائے گا کہ تیری جانب نہ نظرِ رحمت کی جائے گی، نہ تجھ سے لطف و کرم کا کوئی کلام کیا جائے گا اور نہ ہی قرب سے نوازا جائے گا۔

① شرح السنة للبخاری، کتاب العلم، باب الخصومة فی القرآن، الحدیث: ۱۲۲، ج ۱، ص ۲۱۴

الزہد لابن مبارک فی نسخة الزائد، باب فی لزوم السنة، الحدیث: ۹۳، ص ۲۳

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۶۲۸، ج ۱، ص ۱۸۰

کلام مختل اور موصول کا بیان

فصل کا تعارف

(اس فصل کی ابتدا میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی نے قرآن مجید میں مذکور علم بلاغت کی روشنی میں ایجاز و اختصار وغیرہ کی بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، اہل علم حضرات ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے کتاب ہذا کے آخر میں دی گئی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ عوام الناس کا چونکہ ان احاث و امثلہ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان امثلہ کا ترجمہ یہاں نہیں کیا گیا، البتہ! ان کے لیے اس فصل میں موجود دیگر مفید مدنی پھول درج ذیل مذکور ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں:)

ہم نے قرآن کریم میں سے چند مثالیں ذکر کی ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ ہیں اور ہم نے ان مثالوں کا تذکرہ کر کے ایک بہت بڑے علم کے ذخیرے کی جانب رہنمائی کی ہے تاکہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس سے استدلال کیا جاسکے اور مزید مثالوں تک رسائی کی راہ کھل سکے۔

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت

اللہ عزوجل نے جب اہل عرب کو انہی کی زبان میں خطاب فرمایا تو ان کی عقلوں اور روزمرہ معمولات کے اعتبار سے انہیں سمجھایا تاکہ وہ کلام ان کے نزدیک حسین ہو اور ان کے سمجھ جانے کی وجہ سے ان پر رحمت بھی بن سکے کیونکہ اس نے اپنی حکمت اور لطف و کرم سے انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا جسے وہ جانتے تھے اور اچھا خیال کرتے تھے۔ ان معانی کی بنا پر اہل عرب کا خاص اور اعلیٰ مقام و مرتبہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے مرتبہ کی بلندی کے مطابق اللہ عزوجل نے انہیں علم و عقل سے نوازا۔ پس جس طرح علم و عقل میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں اسی طرح مشاہدات اور فہم و ادراک میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں عموم، خصوص، محکم، متشابہ، ظاہر اور باطن ہر قسم کے احکام ہیں۔ لہذا قرآن کریم کا عموم عام مخلوق کے لئے، خصوص خاص افراد کے لئے، ظاہر اہل ظاہر کے لئے اور باطن اہل باطن کے لئے ہے اور اللہ عزوجل ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔

تلاوت کا حق ادا کرنے والے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو راہِ ہدایت بخشی۔ لہذا جب دل نورِ یقین سے پاکیزہ و صاف ہو، عقل کو توفیق و رسائی سے تائید حاصل ہو، خیال کا مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، باطن خالق کی بارگاہ میں ہر وقت ٹھہرنے کو عبادت بنا لے، نفس خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے تو روح سیر کرنے لگتی ہے اور جب وہ ملکوتِ اعلیٰ میں گھومتی ہے تو ملکوتِ عرش تک رسائی پانے والے نورِ یقین کے ذریعے دل سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور بندہ صفات کے معانی، خالق کے احکام، معروف اسمائے حسنیٰ کے باطن اور رحیم و رؤوف عَزَّوَجَلَّ کے علوم کے غرائب کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور جب حجاب اٹھنے کے سبب ایسے اوصاف کا مشاہدہ کرتا ہے جن کی معرفت اسے نصیب نہ تھی تو جس قدر معرفت پاتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ اُولٰٓئِكَ يَوْمُنُوْنَ بِهٖ ۝^ط ترجمہ کنز الایمان: وہ جیسی چاہئے اس کی تلاوت کرتے

(پ ۱، البقرہ: ۱۲۱) ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

انعاماتِ خداوندی

تلاوت کا حق صرف ایمان والے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بندہ مومن کو حقیقتِ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اس کی مثل ایسے معانی و مفایم بھی عطا فرماتا ہے جن کا سرچشمہ حقیقتِ مشاہدہ ہے۔ اس طرح بندے کی تلاوت تو مشاہدہ سے ہوتی ہے مگر اس کے ایمان میں زیادتی تلاوت کے معانی و مفایم سمجھنے سے ہوتی ہے اور یہی حقیقتِ ایمان کا معیار ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَ اِذَا تَلٰیْتُ عَلَیْہِمُ اٰیٰتِہٖ زَادَتْہُمْ اٰیٰا ۝^ط ترجمہ کنز الایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی

جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ (پ ۹، الانفال: ۲)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (پ ۹، الانفال: ۲) ترجمہ کنزالایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔

پس بندہ مومن کو اس وقت حضوری کا شرف ملتا ہے اور اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرانے والوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ایمان کی زیادتی اور اللہ عزوجل کی نعمتوں کی بشارتیں دینا اس کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے حضوری و انذار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصَبُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ (پ ۲۶، الاحقاف: ۲۹) ترجمہ کنزالایمان: پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے پلٹے۔

اور ایمان کی زیادتی اور استبشار (یعنی خوش ہونے) کا تذکرہ ان آیات مینات میں کیا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۳) ترجمہ کنزالایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔

بندہ مومن کی یہ بھی تعریف ذکر کی کہ وہ علم والا، رجا والا اور خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو آخِرَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ (پ ۲۳، الزمر: ۹) ترجمہ کنزالایمان: آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

﴿۲﴾ يَدْخُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

قرآن کریم اور اللہ عزوجل کی محبت

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کی مخلوق میں اس کے خاص بندے ہیں۔ ①

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، الحدیث: ۲۱۵، ص ۲۴۹۰

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے، اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عزوجل سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عزوجل سے بھی محبت نہ ہوگی۔^①

حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جب آپ کسی بات کرنے والے کو محبوب جانیں گے تو یقیناً اس کے کلام کو بھی پسند فرمائیں گے اور اگر اسے ناپسند کرتے ہوں گے تو یقیناً اس کی باتوں کو بھی ناپسند کریں گے۔^②

حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت اللہ عزوجل کی محبت ہے اور اللہ عزوجل سے محبت کی علامت قرآن کریم کی محبت ہے اور قرآن کریم سے محبت کی علامت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی و اتباع ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی علامت دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔^③

کسی مرید (راہق کے سالک) کا قول ہے کہ میں جدہ میں تھا اور ہر وقت تلاوت قرآن کریم میں لگن رہتا، پھر میں سستی کا شکار ہو گیا اور چند دنوں تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکا۔ اچانک ایک دن ہاتھ غیبی کی آواز آئی: ”اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو میری کتاب سے منہ کیوں پھیرا؟ کیا تو نے اس میں میری ناراضی نہیں پائی؟“^④

ایک عارف کا قول ہے کہ کوئی بھی حقیقی مرید نہیں بن سکتا یہاں تک کہ قرآن کریم میں اپنی ہر مراد پالے اور اسے نفع و نقصان کی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ اللہ عزوجل کی محبت میں لگن ہو کر باقی مخلوق سے دور ہو جائے۔

قرآن کریم کے علوم

قرآن کریم جن ظاہری معانی کے علوم پر مشتمل ہے ان کی کم از کم مقدار کے متعلق مروی ہے کہ وہ چوبیس ہزار

①..... سنن سعید بن منصور فضائل القرآن، الحديث: ۲، ج ۱، ص ۱۰ بتغير وبدون ”وان لم يكن يحب القرآن..... الخ“

②..... صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله ”يريدون ان يبدلوا كلام الله“، الحديث: ۷۵۰۴، ص ۲۲۵ مفهوماً

③..... تفسير القرطبي، ج ۳، ا، عمران، تحت الآية ۳، ج ۱، الجزء الثاني، ص ۷۷

④..... جامع العلوم والحكم، تحت الحديث الثامن والثلاثون، ص ۵۲

آٹھ سو (24800) علوم ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ چار علوم پر مشتمل ہے: ظاہر، باطن، حد اور مطلق۔
ایک قول کے مطابق قرآن کریم ستر ہزار دو سو (77,200) علوم پر مشتمل ہے کیونکہ ہر کلمہ ایک علم ہے اور ہر علم ایک وصف ہے، پس ہر کلمہ ایک صفت کا تقاضا کرتا ہے اور ہر صفت کئی افعالِ حسنہ اور ان کے علاوہ دوسرے کئی معانی کی موجب ہے۔

تمام مومنین کی مائیں

پیارے اسلامی بھائیو! ہمارے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ازواجِ مطہرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی تعداد 11 تھی اور یہ سب امہاتِ المومنین یعنی مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

- ﴿1﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿2﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا سؤدہ بنت زمعہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿3﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿4﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿5﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿6﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابوسفیان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿7﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿8﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿9﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث بن حزن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿10﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- ﴿11﴾..... ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت حبیب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا

(المواہب اللندیہ، مع شرح الزرقانی، باب ازواجہ الطہرات..... الخ، ج ۲، ص ۳۵۹ تا ۳۶۲)

غافلین کے ناپسندیدہ اوصاف کا بیان

جب تلاوت کرنے والا ان اوصاف کی مخالفت کرے جن کا تذکرہ گزشتہ فصل میں ہوا ہے یا ان کے برعکس کوئی کام کرے تو وہ سہو و غفلت کا شکار ہے اور اندھا و حیران ہے، اپنے نفس کی جانب مُتوجّہ اور خواہشاتِ نفسانیہ اور اپنے دشمن (یعنی شیطان) کے وسوسوں کو بغور سننے والا ہے، ہم و گمان میں مبتلا ہے، جھوٹی امیدوں کے در پر کھڑا ہے اور اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان صادق آتا ہے:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٨﴾ (پ ۱، البقرة: ۴۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں کچھ اُن پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانِ پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا جانتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا:

إِنْ نُنْظِنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴿٣٢﴾

ترجمہ کنز الایمان: ہمیں تو یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ (پ ۲۵، الجاثیہ: ۳۲)

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَكَايِنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّلَوتِ وَالْأَمْراضِ
يَسْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۵)

پس قرآنِ کریم زمین و آسمان کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے، جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور قرآنِ کریم کے نازل کرنے والے پر دلیل ہے۔ غافلین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو ہلکا جانتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِينُونَ بِإِذْ يُسْتَعِينُونَ
إِلَيْكَ وَادْهَمُ نَجْوَى (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۴۷)
ترجمہ کنزالایمان: ہم خوب جانتے ہیں جس لئے وہ سنتے
ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں
مشورہ کرتے ہیں۔

اسی کی مثل وہ شخص بھی ہے جو قرآن کریم تو سنے مگر اس کا دل آیاتِ پیما کی تلاوت سننے کے بجائے نقصان دہ
اُمور میں مشغول ہو کر نفع بخش اُمور سے غافل ہو جائے یہاں تک کہ جب کلام ختم ہو اور وہاں دل سے حاضر کوئی شخص
اس سے پوچھے کہ اس نے خطاب سے کیا سمجھا؟ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جسمانی طور پر موجود تھا مگر ذہنی طور پر وہاں
سے غائب تھا، پس اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ ارشادِ حُجَّت ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا (پ ۲۶، محمد: ۱۶)
ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد
سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر
جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر
کردی۔ (پ ۲۶، محمد: ۱۶)

مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب وہ اس کا خطاب نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے دلوں نے
نہ تو خطاب سنا اور نہ ہی اس کی پروا کی بلکہ اپنی خواہشات یعنی اپنے جھوٹے مَن گھڑت خیالات کی پیروی کی۔

مَثَقُول ہے کہ بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی جانب
نظرِ رحمت فرماتا ہے اور جب قرآن کریم کی تلاوت دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ
اسے نِدا دیتا ہے: ”تیرا اور میرے کلام کا کیا تعلق؟ جبکہ تو مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، پس اگر تو نے میری بارگاہ
میں توبہ نہ کی تو میرے کلام کو بھی چھوڑ دے۔“ ①

① تفسیر روح البیان، پ ۱۳، یوسف، تحت الایۃ ۱۰۵، ج ۴، ص ۳۲۹، مختصراً

مَثْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وحی فرمائی: ”بنی اسرائیل کے گناہگاروں کو حکم دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں کیونکہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میں اسی کا چرچا کروں گا جو میرا ذکر کرے گا جبکہ میں ان گناہگاروں کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں۔“^① غافلین کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ
يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَاللَّذَّارِ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا گھر (آخرت) بہتر ہے پرہیزگاروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

اس آیت مبارکہ میں غافلین کے دو وصف ذکر کئے گئے ہیں یعنی بے کار اُمیدیں باندھنا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے کہ ڈر اور خوف نے ان کی جگہ لے لی ہو۔ یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے خالق کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس سے مغفرت کی امید رکھی، جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے جاہل ہونا اور اس کے احکام سے منہ موڑنا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق۔“ اس کے بعد ان کے علم کے متعلق آگاہ فرمایا کہ ان کا علم محض قول و خبر کا ہے نہ کہ یقین و مشاہدہ کا۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ”اور انہوں نے اسے پڑھا“ سے مراد ہے کہ انہوں نے کلام باری تعالیٰ کو پڑھ کر علم حاصل کیا مگر عمل نہ کیا تو انہیں اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہوا۔ پس یہ فرمان ان کے لئے زجر و توبیخ

① المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الفضائل، باب ما ذکرین ام داود و تواضعہ علیہ السلام، الحدیث: ۹، ج ۷، ص ۲۶۲

المجالسة وجواهر العلم للدينوري، الحديث: ۹۶۸، ج ۱، ص ۳۷۴

(یعنی ڈانٹ ڈپٹ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق اللہ عزوجل کے یہ فرامینِ عالیشان ہیں:

﴿۱﴾ قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهِ إِيَّانَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۲﴾ (پ ۱، البقرة: ۹۳)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

﴿۲﴾ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانْتَهُم لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ

ترجمہ کنزالایمان: تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ (پ ۱، البقرة: ۱۰۱، ۱۰۲)

﴿۳﴾ فَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُيِّنَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۹۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے تو کتنی بری خریداری ہے۔ (پ ۲، العمران: ۱۸۴)

یہاں قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کو ہر حالت میں پس پشت ڈالنے اور چھوڑ دینے کا نام دیا گیا ہے، نیز اس کی نفی کرنا اور دنیا کے عوض بیچنا بھی قرار دیا گیا ہے۔ وعدہ و وعید کی ہر آیت مبارکہ خائفین کے لئے نصیحت اور خوف دلانے والی ہے اور انہی آیات مبارکہ سے غافلین کی پہچان ہوتی ہے۔ اس راز کو اسی نے جانا جس نے جانا۔ چنانچہ، جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۖ لِيُعْبَادُوا فَاتَّقُوا ﴿۹۵﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔

ایک مقام پر جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۶﴾ (پ ۲، العمران: ۱۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

فہم قرآن کریم

ایک بزرگ سے مروی ہے کہ بندہ ایک سورت کا آغاز کرتا ہے تو فرشتے اس کے فارغ ہونے تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے جب کسی سورت کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس کے فارغ ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے دریافت عرض کی گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بندہ جب قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اس پر لعنت کرتے ہیں۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام سے منقول ہے کہ بندہ بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لاعلمی میں خود پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، مثلاً وہ پڑھتا ہے: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(۱۸) (پ ۱۲، ہود: ۱۸) ﴿تو وہ خود ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے: ﴿لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِیْنَ﴾^(۱۹) (پ ۳، آل عمران: ۶۱) ﴿تو اس کا شمار بھی انہی جھوٹوں میں ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیَتِی الَّذِیْنَ یَتَّكِبَرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾^ط (پ ۹، الاعراف: ۱۳۶) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ متکبرین فہم قرآن کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔^{۲۰}

اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”جب میری امت دُنیا اور دَرہم (یعنی دولت) کی تعظیم کرنے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت ختم کر دی جائے گی اور جب اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْی عَنِ الْمُنْكَرِ

۱..... ترجمۂ کنز الایمان: ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

۲..... ترجمۂ کنز الایمان: جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔

۳..... ترجمۂ کنز الایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انہیں بھیروں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔

۴..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، الحدیث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۷

ترک کرے گی تو وحی کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گی۔“ ①

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ لوگ فہم قرآن سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔ ②

قرآن اور اس پر عمل

نافل قراء کی حد درجہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے اکثر قراء منافق ہوں گے۔“ ③

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ تم نے تو قرآن کریم کی قراءت کو منزلیں اور رات کو سواری بنا ڈالا ہے اور سوار ہو کر بس منزلیں طے کرتے جاتے ہو حالانکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کریم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پیغام جانتے اور رات بھر اس میں تَدَبُّر و تَفْکُر کرتے اور دن کے اوقات میں اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ④

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے قبل حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر قرآن کریم نازل کیا گیا تا کہ علم حاصل کریں مگر انہوں نے اسے پڑھنا ہی عمل بنا لیا، ان میں ایک قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر اختتام تک تلاوت کرتا ہے کہ کوئی بھی حرف درمیان سے نہیں چھوڑتا مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے اس پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔

پہلے ایمان، پھر قرآن تھا مگر اب!!

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ ہم نے زمانے کا ایک حصہ اس حالت میں بسر کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو قرآن کریم سے قبل ایمان دیا جاتا، پھر شفیع روزِ شمار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر کوئی سورت نازل ہوتی تو ہم اس کے حلال و حرام اور امر و نہی اور جن احکام کا ہمارے لئے جاننا ضروری ہوتا سیکھتے جیسا کہ تم قرآن کریم سیکھا کرتے ہو، اس کے بعد میں نے ایسے افراد

① موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب ذم الدنيا، الحديث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۲

② المرجع السابق، بتغير

③ المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث: ۶۶۴۸، ج ۲، ص ۵۸۸

④ التبيان في حمة القرآن للنووي، الباب الخامس في آداب حامل القرآن، ص ۵۲ عن حسن بن علي مختصراً

دیکھے جنہیں ایمان سے قبل قرآن کریم دیا جاتا ہے، وہ شخص سورہ فاتحہ سے لے کر اختتام قرآن تک مکمل تلاوت کر دیتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کے امر و نہی کیا ہیں؟ اور نہ ہی جن احکام کا جاننا اس پر لازم ہے وہ جانتا ہے بلکہ وہ اوراق قرآن اس طرح بکھیرتا ہے جیسے روڈی کھجوریں بکھیری جاتی ہیں۔^①

حفظ قرآن فرض نہیں

قرآن کریم کا مقصود اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب ہے کیونکہ اس کی حدود کی حفاظت کرنا فرض ہے اور بندے سے اس کے متعلق سوال ہوگا اور اس پر سزا و جزا بھی مُرتب ہوگی مگر اس کے تمام حروف زبانی یاد کرنا فرض نہیں اور اگر کسی نے اللہ عزوجل کی عطا کردہ قدرت کے مطابق پورا قرآن کریم حفظ نہ کیا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤
ترجمہ کنزالایمان: بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ (پ ۲۹، المزل: ۵)

یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا ایک مشکل امر ہے ورنہ اسے یاد کرنے کے لئے تو سہل و آسان بنا دیا گیا ہے۔

زبان و دل کی موافقت

شہنشاہ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”قرآن کریم پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل (زبان کے) موافق رہے اور جب تک تمہارے بدن نرم رہیں، جب (زبان اور دل) آپس میں موافق نہ ہوں تو تم پڑھنے والے شمار نہ ہو گے۔“ اور بعض روایات میں ہے کہ جب موافق نہ ہو تو چھوڑ دو۔^②

قرآن کریم پر عمل کرنا لازم ہے

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں:) میں نے ایک شیخ فاضل کے سامنے قرآن کریم کی

①..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب البیان انه انما قبل يؤمهم اقرؤهم، الحدیث: ۵۲۹۰، ج ۳، ص ۱۷۰

②..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن، الحدیث: ۵۰۶۱، ص ۲۳۸

تلاوت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے بھی ایک شیخ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی اور جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے جھڑک دیا کہ تو نے مجھ پر قرآن کریم پر عمل کرنا لازم بنا دیا ہے، جاؤ اور جا کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھو! پھر دیکھو کہ وہ تمہیں اس میں سے کیا سناتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے؟

تلاوت اور استغفار

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ آپ ختم قرآن کریم کے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”میں کس چیز کی دعا کروں؟ میں تو اپنی تلاوت (کی کوتاہیوں) سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔“ اور یہ بھی فرماتے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتا ہوں اور جب ایسی آیات پڑھتا ہوں جن سے مجھے اللہ عزوجل کی ناراضی کا اندیشہ ہو تو تسبیح و استغفار کرنے لگتا ہوں۔

جیسی تعظیم ویسا مرتبہ!

جان لیجئے کہ قرآن کریم کی قراءت میں بندہ اسی مرتبہ پر فائز ہوتا ہے جس قدر وہ قرآن کریم کی تعظیم بجالاتا، اس کا فہم رکھتا، اس کی زیارت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم زمین پر موجود اللہ عزوجل کی تمام مخلوق میں اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی سب سے عظیم نشانی ہے اور یہ اللہ عزوجل کی کامل نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ بندے کی تعظیم اس کی پرہیزگاری کے مطابق ہوتی ہے اور اسے خطاب کا فہم اور کلام کی تعظیم کرنے کی توفیق اسی قدر ملتی ہے جس قدر اسے اللہ عزوجل کی معرفت و ہیبت اور بزرگی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ عزوجل کی عظمت اپنے دل میں بسالیتا ہے اور اپنے فہم میں اس کی بڑائی و بزرگی کو جگہ دیتا ہے تو اللہ عزوجل اسے اپنے کلام میں تدبیر کی نعمت سے نوازتا ہے اور جب وہ اس کے خطاب میں طویل فکر کرتا ہے اور بار بار دل میں اسے دہراتا ہے اور ہر نازل ہونے والی مصیبت کے وقت اسے یاد کرتا ہے اور اسی کا محتاج ہوتا ہے تو تقویٰ و پرہیزگاری کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۱﴾ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾
(پ ۱، البقرة: ۶۳)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۴﴾
(پ ۲، البقرة: ۱۸۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔

﴿۳﴾ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۵﴾
(پ ۲، البقرة: ۲۲۱)

کلام کی تعظیم قائل کے مطابق ہوتی ہے

ہر کلام چونکہ اپنے قائل پر موقوف ہوتا ہے لہذا کلام کی تعظیم اس کے قائل کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے اور دل میں بھی اس کا بلند مرتبہ اسی کی بلند شان کی بنا پر ہوتا ہے اور قائل کی شان کم ہو تو اس کے کلام کی بھی دل میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿۲۵﴾ الشورى: ۱۱

ترجمہ کنزالایمان: اس جیسا کوئی نہیں۔

یعنی عظمت و سلطنت میں اس جیسا کوئی نہیں اور نہ ہی احکام و بیان میں اس کے کلام کی طرح کسی کا کلام ہے۔

اے بندہ خدا سوچ ذرا!

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں کہ) میں نے تورات کی سورہ حُجْنِ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان پڑھا، اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے بندے! کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اگر تو پیدل چل رہا ہو اور تیرے پاس کسی دوست یا بھائی کا خط آجائے تو تو اسے پڑھنے کے لئے راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی شے نہ جائے اور یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، ذرا دیکھ تو سہی! میں نے تجھے اس کتاب میں کتنے احکام عطا کئے ہیں اور انہیں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ تو ان میں غور و فکر کرے؟ پھر بھی تو اعراض کئے ہوئے ہے۔ کیا میری حیثیت تیرے نزدیک اپنے ان بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہے تو تو اس کی جانب مکمل

طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی بات دل سے سنتا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے بات کرے یا کسی دوسرے کام میں مشغول کرنے کی کوشش کرے تو اسے اشارے سے چپ کرادیتا ہے اور ادھر میں تجھ پر نظرِ رحمت فرماتا ہوں اور تجھ سے خطاب کرتا ہوں لیکن تو ہے کہ مجھ سے اپنے دل کو موڑے ہوئے ہے، پس تو نے مجھے اپنے بھائی سے بھی کم مرتبہ سمجھ رکھا ہے۔ (اَوْ كَمَا قَالَ)

رات بھر عبادت کرنے والوں کو خطاب کی سوجھ بوجھ کے باعث رات بھر کا قیام بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے جبکہ سونے والوں پر قیام بھاری ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے دل سمجھنے سے دور ہوتے ہیں اور ان پر حجاب ہوتا ہے۔

سرکار کے شہزادے اور شہزادیاں

شہزادے: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تین شہزادے تھے جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

1..... حضرت سَیِّدُنا قاسم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

2..... حضرت سَیِّدُنا ابراہیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

3..... حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، انہی کا لقب طَیِّب و طاہر ہے۔

شہزادیاں: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چار شہزادیاں تھیں جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

1..... حضرت سَیِّدَتِنا زَیْنَب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

2..... حضرت سَیِّدَتِنا رَقیَّہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

3..... حضرت سَیِّدَتِنا اُمُّ کلثوم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

4..... حضرت سَیِّدَتِنا فاطمۃ الزَّہرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

(المواہب اللدنیۃ، الفصل الثانی فی ذکر اولادہ الکرام، ج ۴، ص ۳۱۳)

چٹری اور سری قراءت کا بیان

سری قراءت کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

- ﴿1﴾.....سری (آہستہ آواز سے) قراءت ① کی فضیلت بھری (بلند آواز سے) قراءت پر ایسے ہے جیسے اعلانیہ صدقہ کرنے سے پوشیدہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ ②
- ﴿2﴾.....بلند آواز سے تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ آواز میں تلاوت کرنے والا پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ③
- ﴿3﴾.....پوشیدہ عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہوتا ہے۔ ④
- ﴿4﴾.....بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو مخفی ہو۔ ⑤

①.....دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 206 تا 207 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: (۱) قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروفِ مخارج سے ادا کئے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز (نمایاں) ہو جائے۔ (عالمگیری، ج ۱، ص ۱۹) (۲) آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ (غنیۃ المسلمی، ص ۲۷۱) (۳) اگر حروفِ توضیح ادا کئے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی زکاوت مثلاً شور وغل یا نقل سماعت (یعنی اونچا سننے کا مرض) بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ (عالمگیری، ج ۱، ص ۱۹) (۴) اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری (یعنی آہستہ قراءت والی) نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھئے۔ (۵) نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا پڑھنا مقرر کیا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ مثلاً طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ (ایضاً) درود شریف وغیرہ اور اد پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہئے کہ خود سن سکے چھی پڑھنا کہلائے گا۔

②.....السنن الکبریٰ للسنائی، کتاب قیام اللیل، باب فضل السر علی الجہر، الحدیث: ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۴۳۲

③.....سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءت، الحدیث: ۱۳۳۳، ج ۱، ص ۱۳۲۲

④.....التاریخ الکبیر للبخاری، باب النہاء، الحدیث: ۳۰۰۵، ج ۳، ص ۳۰

⑤.....مسند ابی یعلیٰ، مسند سعد بن ابی وقاص، الحدیث: ۷۲۷، ج ۱، ص ۳۱۱

المسند للادام احمد بن حنبل، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، الحدیث: ۱۷۷، ج ۱، ص ۳۶۲

﴿5﴾..... نمازِ مغرب اور عشا کے درمیان تم ایک دوسرے پر بلند آواز سے قراءت نہ کیا کرو۔^①

رَبِّ کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی؟

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ العزیز کو مسجد نبوی میں حالتِ نماز میں بلند آواز سے قرآنِ کریم پڑھتے سنا حالانکہ وہ بہت اچھے قاری تھے اس کے باوجود اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نمازی کو کہو کہ اپنی آواز پست رکھے۔ لیکن غلام نے عرض کی: ”مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، اس شخص کا بھی اس میں حق ہے۔“ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے خود ہی بلند آواز سے کہا: ”اے نماز پڑھنے والے! اگر نماز کے ذریعے تیرا مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے تو اپنی آواز پست کر لے اور اگر تیرا مقصود لوگوں کی رضا ہے تو وہ تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بچانے پائیں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ العزیز خاموش ہو گئے اور اپنی رکعت کو مختصر کر دیا، جب سلام پھیرا تو اپنے جوتے اٹھا کر چل دیئے حالانکہ وہ اس وقت مدینہ منورہ رَاَدَهَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا کے امیر تھے۔^②

جہری قراءت کے متعلق فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... جب تم میں سے کوئی رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے تو بلند آواز سے قراءت کیا کرے کیونکہ فرشتے اور جنات اس کی قراءت سنتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔^③

﴿2﴾..... حضور نبی پاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت تین صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے پاس سے گزرے، ان میں سے ہر ایک کی (قرآنِ کریم پڑھنے کی) حالت مختلف تھی، ان میں سے پست آواز سے قراءت کرنے والے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ تھے، آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں جس سے مناجات کرتا ہوں وہ مجھے سنتا ہے۔“ اور بلند آواز سے پڑھنے

①..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءت، الحدیث: ۱۳۳۲، ص ۱۳۲۲ بدون ذکر المغرب والعشاء

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب فضائل القرآن، باب ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم لا یجہر..... الخ، الحدیث: ۸۰۹۱، ج ۵، ص ۳۲

②..... المدخل لابن الحاج، فصل فی النہی عما احدثہ باللیل من غیر السنۃ، ج ۱، ص ۱۳ بتغیر قلیل

③..... البحر الزخار بمسند البزار، مسند معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۶۵۵، ج ۷، ص ۹۷

والے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تھے، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔“ ان میں سے تیسرے جو کچھ آیات ایک سورت سے تو کچھ دوسری سورت سے پڑھ رہے تھے وہ حضرت سیدنا بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تھے، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی: ”میں پاک کو پاک سے ملاتا ہوں۔“ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک نے اچھا اور درست کیا۔“^①

سری (پست آواز سے) قراءت افضل ہے یا جہری (بلند آواز سے)؟

قراءت خفی افضل ہے۔^② اگر بندے کی جہر میں نیت درست ہو تو پھر جہری قراءت افضل ہے۔ لیکن جہری قراءت سے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق ختم کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو تو سہری قراءت افضل ہے کیونکہ سہری قراءت سلامتی کے زیادہ قریب اور کسی آفت میں مبتلا ہونے سے حد درجہ دور ہے اور جہری قراءت اس بندے کے لئے افضل ہے جس کی بلند آواز سے پڑھنے میں نیت درست ہو اور اس کا اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق بھی برقرار رہے کیونکہ اس نے رات کی نماز میں قراءت کی سنت پر عمل کیا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سہری قراءت سے صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ جہری قراءت سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا نفع سب سے زیادہ ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی جہری قراءت افضل ہے کہ بندہ دوا عمل کرتا ہے اور اپنے پہلے عمل پر دوا ہری عبادت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، پس اس اعتبار سے بھی یہ افضل ہے۔

① سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل، الحدیث: ۱۳۳۰/۱۳۲۹، ص ۱۳۲۱

المصنف لعبدالرزاق، کتاب الصلاة، باب قراءة اللیل، الحدیث: ۴۲۲۹، ج ۲، ص ۳۲۸

② دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“، جلد اول صفحہ 545 پر

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اور رات کے نوافل میں اختیار ہے اگر تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔

قراءت کی ابتدا و انتہا کا طریقہ

قراءت شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنا چاہئے: ﴿اعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ﴾

ترجمہ: سننے اور جاننے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب عَزَّوَجَلَّ! اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ سورت بھی پڑھ لینا چاہئے لیکن اس سے بھی پہلے الحمد شریف پڑھنا چاہئے اور پھر کسی بھی سورت کے پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہنا چاہئے: ﴿صَدَقَ اللّٰهُ، وَبَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنَا بِهٖ، وَبَارِكْ لَنَا فِیْهٖ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَیُّوْمَ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا اور نبی مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہم تک پہنچایا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں اس سے نفع دے اور اس میں ہمارے لئے برکت ڈال، تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو آپ زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔

جس نے اپنے اعضاء اور دل کو منہیات سے بچایا گویا اس نے پورے قرآن کریم پر یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پر عمل کیا کیونکہ یہ بندے کے مکمل اعضاء و جوارح سے انصاف کرنے والا ہے۔

جہری قراءت کی سات نیتیں

جہری قراءت میں بہتر یہ ہے کہ درج ذیل سات نیتیں کر لی جائیں:

- (۱)..... ترتیل سے پڑھے گا کہ جس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
- (۲)..... حُسنِ صَوْت کا لحاظ رکھے گا کہ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا مُستَحَب ہے۔ جیسا کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مُزِّن کرو۔“^① اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا: ”جو خوش الحانی سے قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“^②

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب کیف یستحب الترتیل، الحدیث: ۱۲۶۸، ص ۱۳۳۲

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ واسروا..... الخ، الحدیث: ۷۵۲۷، ص ۶۲۸

(۳).....اپنے کانوں کو اپنی آواز سنائے گا اور دل کو بیدار رکھے گا تا کہ کلام میں غور و فکر کر سکے اور اس کے معانی سمجھ سکے اور ایسا صرف جہری قراءت میں ہی ہو سکتا ہے۔

(۴).....شیطان اور نیند کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے خود سے دور رکھے گا۔

(۵).....جہری قراءت سے امید رکھے گا کہ سونے والا بیدار ہو جائے گا۔^① پس اگر اس نے (بیدار ہو کر) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا تو جہری قراءت کرنے والا ہی اس کی شب بیداری کا باعث ہوگا۔

(۶).....کوئی غافل اسے دیکھے تو قیام پر ہوشیار ہو جائے اور اسے بھی عبادت کا شوق پیدا ہو، پس اس طرح جہری قراءت کرنے والا اس کے حق میں نیکی و تقویٰ کے کام پر معاونت کرنے والا شمار ہوگا۔

(۷).....جہری قراءت کے سبب کثرت سے تلاوت کرے گا اور جہری قراءت کی عادت کے سبب ہمیشہ شب بیداری کرے گا۔ پس اس میں اس کے عمل کی کثرت ہے۔

نیت اور ثواب

جب بندہ ان نیتوں کا اعتقاد رکھے ﴿ثواب کا طالب ہو﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ثواب چاہتا ہو ﴿اپنی حیثیت جانتا ہو﴾ اس کا مقصود بھی صحیح ہو اور ﴿اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب نظریں جمائے ہوئے ہو کہ جس نے اسے اپنی رضامندی کے کام کی توفیق دی ہے تو اس کا بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا ہی افضل ہے کیونکہ جہری قراءت میں کئی اعمال جمع ہو جاتے ہیں اور عمل کی فضیلت اس میں کی گئی نیتوں کی کثرت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام بلند مرتبہ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال کے افضل ہونے کا سبب ان کا اپنے اعمال کی اچھی اچھی نیتوں سے آگاہ ہونا اور ان کا اعتقاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی عمل میں دس نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام اس بات کو جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو انہیں دُل گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ لہذا کسی ایک ہی عمل میں شریک لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اس عمل میں نیتیں زیادہ ہوں اور ان کا مقصود اچھا اور اَدَب والا ہو۔

①قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۵۳)

سماعت و تلاوت قرآن کریم کی فضیلت

- ﴿1﴾..... جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت غور سے سنی وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی۔^①
- ﴿2﴾..... ایک روایت میں ہے کہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔^② اور تلاوت کرنے والا بھی سماعت کرنے والے کے ساتھ اجر میں شریک ہوتا ہے کیونکہ اسی نے اسے ثواب کمانے کا موقع دیا۔
- ﴿3﴾..... پڑھنے والے کے لئے ایک اجر اور سننے والے کے لئے دو اجر ہیں اور ایک قول کے مطابق سننے والے کے لئے نو اجر ہیں۔ بہر حال دونوں قول صحیح ہیں۔ کیونکہ پڑھنے اور سننے والے دونوں افراد میں سے ہر ایک کو اس کے خاموش رہنے اور نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ جب تلاوت کرنے والا دوسرے کو اجر کمانے کا موقع دیتا ہے تو یقیناً اس کے لئے وہ تمام اجر ہوگا جو سننے والا حاصل کرے گا دافع رنج و غلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کی وجہ سے کہ ”نیکی پر راہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔“^③ خصوصاً جب تلاوت کرنے والا قرآن کریم کا عالم اور فقیہ بھی ہو تو اس کی قراءت اور وقوف سامع کے لئے حجت ہوں گے۔

رسول کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اور سماعت قرآن کریم

ایک مرتبہ رسول بے مثال، صاحبِ جود و نوال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا انتظار فرما رہے تھے، جب وہ دیر سے حاضر خدمت ہوئیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”آپ کو کس شے نے روک رکھا؟“ عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں ایک شخص کی قراءت سن رہی تھی، اس سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں نے کسی کی نہیں سنی۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی کھڑے ہو کر کافی دیر تک تلاوت سنتے رہے اور پھر واپس لوٹ کر ارشاد فرمایا: ”یہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ

①..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب تعلیم القرآن وفضله، الحدیث: ۶۰۳۲، ج ۳، ص ۲۲۹ قول ابن عباس

②..... شعب الایمان للبیہقی، باقی تعظیم القرآن، فصل فی استحباب التکبیر، الحدیث: ۲۰۸۵، ج ۲، ص ۷۳

الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۵۰۹ حفص بن عمر الحکیم، ج ۳، ص ۲۸۴

③..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ان الدال علی الخیر، الحدیث: ۲۶۷۰، ص ۱۹۲۱

غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے میری اُمت میں اس جیسے قاری پیدا فرمائے ہیں۔“^①

ایک بار رات کے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی قراءت سماعت فرمائی جبکہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے۔ سب کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہو جیسا کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ ابنِ اُمّ عبد (یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود) کے پڑھنے کی طرح پڑھا کرے۔“^②

ایک مرتبہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم پڑھو۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا میں (آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے) قراءت کروں حالانکہ قرآن کریم تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل ہوا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔“ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (پ ۵، النساء: ۴۱) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چشمان مبارک نم ہو گئیں۔^③

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی تلاوت سماعت فرمائی تو ارشاد فرمایا: ”انہیں لَحْنِ داودی عطا فرمایا گیا ہے۔“ جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سماعت فرما رہے ہیں تو میں خوب آراستہ کر کے تلاوت کرتا۔“^④

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۸، ص ۲۵۵۶

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۴۰۴، ج ۲، ص ۳۳

③..... ترجمۃ کنز الایمان: توکیسی ہوگی جب ہم ہر اُمت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔

④..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب البکاء عند قراءۃ القرآن، الحدیث: ۵۰۵۵، ص ۴۳۷

⑤..... المرجع السابق، باب حسن الصوت بالقراءۃ للقرآن، الحدیث: ۵۰۴۸، ص ۴۳۷

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب فضائل القرآن، باب تحبیر القرآن، الحدیث: ۸۰۵۸، ج ۵، ص ۲۳

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور سماعتِ قرآنِ کریم ﷺ

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا عائشہ بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِہَا وَآلِہِہَا وَسَلَّمَ دیا کرتے کہ وہ ان کے سامنے قرآنِ کریم پڑھیں اور پھر ان سے ارشاد فرماتے: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان! ترتیل سے پڑھیں۔“ حالانکہ وہ قرآنِ کریم بہت خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے۔^① اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ جب آپس میں جمع ہوتے تو ایک کو قرآنِ کریم کی کوئی سورت پڑھنے کا کہا کرتے۔^②

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا ابوسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرماتے: ”ہمیں ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ کا ذکر سنائیں۔“ تو وہ ان کے سامنے قرآنِ کریم کی تلاوت شروع کر دیتے یہاں تک کہ نماز کا درمیانی وقت قریب ہو جاتا تو وہ عرض کرتے: ”اے امیر المومنین! نماز، نماز۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟^③ گویا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۲۵) کی تاویل کیا کرتے۔^④

قرآنِ کریم اور ریا

بصرہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیدل چلتا تو تہجد گزاروں کے رونے کی آوازیں سنا کرتا تھا گویا کہ وہ پرنا لوں کے بہنے کی آوازیں ہوں، ان میں محبت، نماز اور تلاوتِ قرآنِ کریم کا شوق ہوتا مگر جب اہل بغداد نے ریا کاری اور مخفی آفات کے متعلق ایک کتاب لکھی تو تہجد گزار خاموش ہو گئے۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ ختم ہی ہو گیا ہے۔

اگر تلاوت کرنے والے کی مذکورہ امور میں سے کچھ بھی نیت نہ ہو بلکہ وہ ان امور سے غافل ہو اور آفات میں

①..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۹۸۲ علقمة بن قیس، ج ۶، ص ۱۴۹

②..... الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع، ج ۵، ص ۳۱۶

③..... امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مقصود نماز سے منع کرنا تھا بلکہ ذکرِ الہی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔

④..... ترجمۃ کنز الایمان: اور یتیک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

⑤..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب حسن الصوت، الحدیث: ۴۱۹۲، ج ۲، ص ۳۲۱۔ ”لابی مسعود“ بدلہ ”لابی موسیٰ“ وبدون ”حتی یکاد..... الخ“

سے کسی شے سے آگاہ ہو یا اس کے دل میں سرسری طور پر کسی شخص کا خیال یا نفسانی خواہشات پیدا ہوں اس طرح کہ وہ انہی میں کھوجائے تو اس پر لازم ہے کہ جہری قراءت سے پرہیز کرے، اگر اس نے دل کے بوجھ کے باوجود جہری قراءت کی تو اس کا عمل فاسد ہوگا کیونکہ اس کے دل میں بیماری قرار پکڑ چکی ہے جو نقصان کے زیادہ قریب اور اخلاص سے دوری کا سبب ہے۔ پس اس پر لازم ہے کہ اخلاص اختیار کرے جو کہ ریاکاری کا علاج ہے اور جس سے اس کی حالت کا علاج بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاص، دل کے لئے بہت مفید، عمل کے لئے زیادہ محفوظ اور آخرت کے لئے زیادہ قابلِ تعریف ہے۔

اخلاص اور اس کی حلاوت

بعض اوقات بندہ نماز اور تلاوت میں نفسانی خواہشات کی حلاوت پاتا ہے اور اسے اخلاص کی حلاوت و لذت گمان کرتا ہے جبکہ یہ ایک مخفی شہوت اور انتہائی باریک نقص ہے، کمزور لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّکَم کے علاوہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اخلاص کی حلاوت وہی لوگ پاتے ہیں جو دنیا اور لوگوں کی مدح سرائی میں رغبت نہ رکھتے ہوں اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوں وہی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے تعلقات کی مضبوطی اور صدقِ عبادت کے سبب اخلاص کی لذت پاتے ہیں۔

اس کے نہ ہونے کا اعتبار دو میں سے ایک صورتوں میں ہو سکتا ہے: (۱) نفس کے نزدیک مدح و ذم برابر ہو۔ یہ مقام زہد کی ایک حالت ہے (۲) یا شہادتِ یقین کے باعث دل ان سے خالی ہو۔ یہ مقام معرفت ہے۔ یہ دونوں مقامات ایسے ہیں جہاں ظاہری و باطنی اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ البتہ متقی و عادل اماموں کے علانیہ و ظاہری اعمال بعض اوقات افضل ہوتے ہیں۔

دورانِ تلاوت غیر کی جانب متوجہ ہونے کا انجام

ایک بُزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت اپنے حجرہ خاص میں سورہ طہ کی تلاوت کی، جب میں نے اسے ختم کیا تو مجھ پر اونگھ طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اتر جس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا صحیفہ (رجسٹر) تھا، اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا، میں نے اس میں سورہ طہ لکھی ہوئی پائی اور سوائے ایک کلمہ کے

تمام کلمات کے نیچے دل نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا دیکھا، میں نے اس کلمے کی جگہ لکھ کر مٹا دینے کے اثرات دیکھے تو مجھے دکھ ہوا، لہذا میں نے اس شخص سے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے اس کلمہ کو بھی پڑھا تھا، لیکن میں اس کا ثواب لکھا ہوا پا رہا ہوں نہ ہی اس کلمے کو۔“ تو اس شخص نے جواب دیا: ”آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی اسے پڑھا تھا اور ہم نے بھی اسے لکھ لیا تھا مگر ہم نے ایک ندادینے والے کو یہ کہتے سنا کہ اسے مٹا دو اور اس کا اجر و ثواب بھی کم کر دو، پس ہم نے اسے مٹا دیا۔“ یہ سن کر میں خواب میں رونے لگا اور عرض کی: ”تم نے ایسا کیوں کیا؟“ تو وہ بولا: ”ایک شخص دورانِ تلاوت آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی خاطر اپنی آواز بلند کر لی تھی، پس ہم نے اسے مٹا دیا۔“

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو بلند آواز سے قراءت کرتے سنا تو ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سناؤ ہمیں نہ سناؤ۔“ ①

ریا کاری

شہرت (جو دوسروں کو کلامِ سنا کر حاصل ہو) کا تعلق ریا کاری کے ساتھ ہے اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو ریا کاری کا ہے یعنی عملِ فاسد ہو جاتا ہے اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے سبب غیور اللہ کو اپنی آواز سناتا ہے اور چاہتا ہے کہ مخلوق اسے سنے تاکہ اس کے سبب اس کی خواہشاتِ نفسانیہ کے غلبے اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کی مدح سرائی کرے۔ اس کے اپنے عمل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق کو شریک کرنے کی وجہ سے اس کا عمل توحید سے ناواقفیت کی وجہ سے باطل ہو گیا کیونکہ اگر وہ یہ یقین رکھتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نفع دینے والا ہے نہ ہی نقصان پہنچانے والا، کوئی عطا فرمانے والا ہے نہ ہی اس کے سوا کوئی روکنے والا، تو توحید کو ترک (یعنی ریا کاری) سے خالص کر لیتا، پس اس طرح اس کا عمل بھی ریا کاری سے خالص ہو جاتا۔ ریا کاری سے مراد چونکہ آنکھوں کا دیکھنا ہے لہذا آواز کے ذریعے شہرت حاصل کرنا ریا کاری کے مفہوم ہی میں داخل ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی شہرت چاہنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی کسی ریا کار کا۔“ ②

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۲۰۰، ج ۲، ص ۲۸۸

② الزہد لابن مبارک فی نسخة الزائد، باب فی الاخلاص فی الدعاء، الحدیث: ۸۳، ص ۲۰

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے شہرت کے لئے کوئی عمل کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے رُشوا کرے گا اور جو ریاکاری کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عذاب دے گا۔“ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کے عمل کو کم اور حقیر قرار دیا۔^①

جس شخص کی اپنے بھائی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام سنانے میں نیت اچھی ہوتا کہ اسے نصیحت کرے اور غور و فکر کی ترغیب دلائے یا اسے سن کر وہ نفع حاصل کر سکے اور اس کے سبب نصیحت حاصل ہو تو اچھی نیت کے پائے جانے اور مقصود کے صحیح ہونے کی وجہ سے یہ ریاکاری و شہرت میں شامل نہیں، نیز اس میں مدح سرائی یا کوئی دوسری دنیاوی غرض بھی موجود نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ عرض کی کہ ”اگر مجھے معلوم ہوتا تو مزید نکھار اور سنوار کر قراءت کرتا۔“^② آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کیونکہ اس میں نیت اچھی تھی اور مقصود بہتر تھا۔ جبکہ ایک دوسرے شخص سے جو آیاتِ کریمہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سناؤ ہمیں مت سناؤ۔“^③ پس اس کے اس عمل پر اظہارِ ناپسندیدگی کی وجہ شہرت و ریاکاری کا پایا جانا تھا۔

مروی ہے کہ کُھسَن کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو (خشیہ الہی سے) آہیں بھر رہا تھا اور ڈر سے کانپ رہا تھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ موجود ایک صحابی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ اسے ریاکاری کرنے والا خیال کریں گے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں بلکہ یہ تو ﴿اَوَاذٌ مُّذْنِبٌ﴾ ہے۔“ یعنی بہت آہیں کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب رُجوع کرنے والا ہے۔^④

① صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب تحریم الربا، الحدیث: ۴۷۶، ص ۱۱۹۵ مختصر

المستند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو الحدیث: ۶۵۱۹، ج ۲، ص ۵۵۸ بدون ذکر الربا

② السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب فضائل القرآن، باب تجبیر القرآن، الحدیث: ۸۰۵۸، ج ۵، ص ۲۳

③ المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۲۰۰، ج ۲، ص ۲۸۸

④ السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورۃ ہود، باب قولہ تعالیٰ ”ذنب“، الحدیث: ۱۱۲۴۲، ج ۶، ص ۳۶۵ مفہوماً

مخلوق کی خاطر معمولی سی تَصْنَع اور بناوٹ کی بنا پر رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے حالت میں افضل، مقام میں ارفع اور انجام میں قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ بندہ سلامتی و صدق کی حالت پر رات بھر سویا رہے اور دن کے وقت کھاتا رہے۔ معرفتِ الہی حاصل کرنا اور اسے بجالانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھنے والے علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلامِ ہی کا کام ہے۔

تین امور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں کہ تین امور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے، اگر تو اسے پائے تو خوشی محسوس کر اور اپنے مقصود کی جانب بڑھتا جا اور اگر حلاوت نہ پائے تو جان لے کہ تیرا دروازہ بند ہے: (۱) قرآنِ کریم کی تلاوت کے وقت (۲) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے وقت اور (۳) سجدہ کے وقت۔ ① اور بعض بُرُکَّانِ دین رَحْمَتُ اللہِ السَّامِین نے ان امور میں مزید یہ زیادتیاں کی ہیں کہ (۴) صدقہ کرتے وقت اور (۵) سحری کے وقت۔

قرآنِ کریم کی زیارت اور تلاوت

قرآنِ کریم دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ سات میں سے ایک منزل پڑھنا پورا قرآنِ کریم پڑھنا ہی ہے کیونکہ قرآنِ کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ② صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُ اللہِ السَّلامِ میں سے اکثر قرآنِ کریم دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اور اس بات کو مستحب قرار دیتے کہ ان کا کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں انہوں نے قرآنِ کریم کی زیارت نہ کی ہو اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق تو یہاں تک مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے کثرت سے دیکھ کر تلاوت کرنے (اور کثرتِ ورق گردانی) کے باعث دُودِ قرآنِ پاک شہید ہو گئے۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، فصل فی الطبع علی القلب، الحدیث: ۲۲۶، ج ۵، ص ۷۷۲ مقبوضاً

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی القراءة من المصحف، الحدیث: ۲۳۸، ج ۲، ص ۱۱۱

افضل دنوں اور راتوں کا بیان

اس فضل میں افضل راتوں اور ان میں شب بیداری کا مستحب ہونا نیز افضل دنوں میں اُردو وظائف وغیرہ پڑھنے کا ذکر ہے۔

فضیلت والی راتیں

سال بھر میں پندرہ راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری مُستحب ہے۔ ان میں سے 5 راتیں رمضان المبارک میں ہیں: یعنی آخری عشرے کی طاق راتیں اور چھٹی رات رمضان المبارک کی سترہویں رات ہے یعنی جس کی صبح حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا واقعہ بدر و نما ہوا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مذہب تھا کہ یہی لیلۃ القدر ہے اور باقی 9 راتیں یہ ہیں: (۱) محرم الحرام کی پہلی رات (۲) عاشوراء کی رات (۳) رجب کی پہلی (۴) پندرہویں اور (۵) ستائیسویں رات، اس میں حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو معراج ہوئی تھی (۶) عَزَّوَجَلَّ کی رات (۷، ۸) عیدین (عید الفطر اور عید الضحیٰ) کی راتیں اور (۹) شعبان المعظم کی پندرہویں رات۔

صلوۃ النحر

بُزْ رِگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیُّنِ شعبان المعظم کی پندرہویں رات کو 100 رکعت نوافل اس طرح پڑھتے کہ ان میں 1000 مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ یعنی سورۃ اخلاص پڑھتے۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں دِن مرتبہ پڑھتے اور اس نماز کو صَلوۃُ النَّحْرِ کہتے۔ وہ سب اس کی برکتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے اور اس رات سب اکٹھے ہو جاتے اور بعض اوقات سب مل کر جماعت سے نماز پڑھتے۔

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان نے بتایا کہ جو اس رات صَلوۃُ النَّحْرِ پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی جانب 70 مرتبہ نظرِ رحمت فرماتا ہے اور ہر مرتبہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے جن میں سب سے چھوٹی حاجت اس کی مُغْفَرَت ہوتی ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد وہی رات ہے جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کیا ہے: ①

① تفسیر البغوی، پ ۲۵، الدخان، تحت الاية ۲، ج ۴، ص ۳۳ الکشاف، پ ۲۵، الدخان، تحت الاية ۴، ج ۴، ص ۲۶۹، ۲۷۰

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٢﴾ (ب ۲۵، الدخان: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

یہی وہ رات ہے جس میں سال بھر کے اُمور اور آئندہ پیش آنے والے احکام کی تدبیر لکھی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کے متعلق اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے مگر (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اُمور وغیرہ کی تدبیر لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، اسی لئے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم خود اس کی گواہی ان الفاظ میں دیتا ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ﴾ (ب ۲۵، الدخان: ۳) ﴿١﴾ اس کے بعد اس رات کے اوصاف ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ ﴿٢﴾ قرآن کریم چونکہ لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا لہذا یہ آیت مبارکہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کے موافق ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ (پ ۳۰، القدر: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔

فضیلت والے آیام

فضیلت والے آیام 19 ہیں جن میں اوراد و وظائف اور عبادت مستحب ہے: (۱) یوم عاشورا (۲) یوم عرفہ (۳) ستائیس رجب کا دن (۴) سترہ رمضان المبارک کا دن (۵) پندرہ شعبان المعظم کا دن (۶) یوم جمعہ (۷) یوم عید (۸ تا ۱۷) آیام معلومات یعنی ذی الحج کے پہلے دن اور (۱۸، ۱۹) آیام معدودات ﴿٢﴾ جو آیام تشریق بھی ہیں۔

یوم عرفہ وعاشورا کے روزے کی فضیلت

نبی مکرم، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال کا اور دوسرے آنے والے سال کا اور عاشورا کے دن روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے۔“ ﴿٣﴾

یوم جمعہ و ماہ رمضان میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا

۱..... ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

۳..... بقرہ عید کے دن یعنی دسویں ذی الحج کے بعد والے تین دنوں کو آیام تشریق کہتے ہیں۔ (سراۃ المناجیح، ج ۲، ص ۱۷۱)

۴..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الصیام، باب صوم یوم عرفہ، الحدیث: ۲۸۰۰، ج ۲، ص ۱۵۱

فرمانِ عالیشان ہے: ”جب یومِ جمعہ (گناہوں سے) محفوظ رہا تو بقیہِ ایام بھی محفوظ رہیں گے اور جب ماہِ رمضان (نافرمانیوں سے) سلامت رہا تو پورا سال سلامت رہے گا۔“^①

دنیا میں پانچ ایام کی قدر و منزلت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں رہ کر ان پانچ ایام میں اپنی من پسند اشیاء حاصل کیں وہ آخرت میں اپنی من پسند اشیاء سے محروم رہے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل اور زیادتی کی امید کی جاتی ہے، پس جب تو ان ایام میں اپنی خواہشات اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوگا تو کب اس کے فضل و زیادتی کی امید رکھ پائے گا؟ اور وہ پانچ ایام یہ ہیں: دو دن عیدین کے، جمعہ، عرفہ اور عاشوراء کے دن۔

افضل دن

مذکورہ ایام کے بعد افضل دن دو ہیں یعنی پیر اور جمعرات کا دن۔ ان دنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔

حرمت والے مہینے

فضیلت والے مہینوں میں سے جن کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ چار ہیں: (۱) ذوالقعدہ (۲) ذوالحجہ (۳) محرم الحرام اور (۴) رجب المرجب۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان میں ظلم نہ کرنے کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں کئے گئے اعمال بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت ماہِ ذی الحج کی ہے کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ اسی میں اَیَّامِ مَعْلُومَات اور اَیَّامِ مَعْدُودَات ہیں۔ اس کے بعد ذی القعدہ افضل ہے کیونکہ اس میں دو وصف جمع ہیں، یعنی اس کا شمار حرمت والے مہینوں کے علاوہ حج کے مہینوں میں بھی ہوتا ہے جبکہ محرم الحرام اور رجب المرجب حج کے مہینے نہیں ہیں۔ شوال اگرچہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں لیکن اس کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے۔

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۴۲۵ عبد العزیز بن ابان، ج ۶، ص ۵۰۴۔ عن عائشة۔ بتقدم و تاخر

افضل عشرے

عشرہ کے اعتبار سے افضل دو عشرے ہیں: یعنی ذی الحج کا پہلا اور آخری عشرہ۔ ان دونوں عشروں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے پہلے عشرے کی ہے۔ پس ان ایام میں اعمال کی بجا آوری بقیہ مہینوں میں اعمال بجا لانے سے افضل ہے۔

دنوں کی فضیلت کے متعلق ﴿5﴾ احادیث مبارکہ

﴿1﴾..... جس نے ماہ حرام کے تین روزے رکھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے آگ سے سات سو سال دور فرما دے گا یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزہ۔^①

﴿2﴾..... ماہ حرام میں ایک دن کا روزہ رکھنا عام دنوں میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے اور ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنا ماہ حرام میں تین روزے رکھنے کے برابر ہے۔^②

﴿3﴾..... جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بسترِ لپیٹ دیتے اور چادر کس لیتے۔^③

﴿4﴾..... جب آخری عشرہ آتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خود بھی محنت و کوشش سے عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی تندہی سے عبادت میں لگا دیتے یعنی خود بھی عبادت میں مصروف ہو کر خوب تھکتے اور انہیں بھی خوب تھکاتے۔^④

﴿5﴾..... ذی الحج کے دن دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک عمل کرنا افضل اور محبوب ہو۔^⑤ کیونکہ اس کے ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس میں ایک رات قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ عرض کی گئی: ”اور کیا راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی (اس سے افضل

①..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۷۸۹، ج ۱، ص ۳۸۴۔ ”بعده... الى عام“ بدله ”کتب له عبادة ستين“

②..... المعجم الصغير، الحدیث: ۹۶۰، ج ۲، ص ۱۷۷ دون ذکر الصيام ورمضان

③..... صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في..... الخ، الحدیث: ۷۸۷، ص ۸۶۸ بتغير قليل

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۲۸، ج ۳، ص ۳۵۴

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۶۹۶، ج ۵، ص ۹۶

یا برابر) نہیں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی (اس سے افضل) نہیں سوائے اس شخص کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلے لیکن کوئی شے واپس لے کر نہ لوٹے۔“^① ایک روایت میں ہے کہ ”سوائے اس شخص کے جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی جائیں اور اس کا خون بہایا جائے۔“

توفیق یا تزیل

اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل ترین اعمال کی توفیق دیتا ہے تاکہ اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے افضل اوقات میں بدترین اعمال کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ شعائر کی حرمت پامال کرنے اور حرام ٹھہرائی گئی اشیاء کی حرمت کا خیال نہ رکھنے کے باعث اس کی برائیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے۔

توفیق و ذلت کی علامات

منقول ہے کہ توفیق کی تین علامات ہیں: (۱)..... نیکی کے کاموں میں بلا ارادہ مشغول ہو جانا (۲)..... گناہوں کی خواہش کے باوجود ان سے دوری کا پیدا ہونا اور (۳)..... تنگی و آسانی کی حالت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ کی جانب محتاجی و ضرورت کے دروازے کا کھلا ہوا ہونا۔^② ذلت و رسوائی کی بھی تین علامات ہیں: (۱)..... نیکی کی خواہش کے باوجود اس پر عمل کا مشکل ہونا (۲)..... خوفِ مَعْصِیۃ کے باوجود اس پر عمل کا آسان ہونا (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ کی جانب کھلنے والے احتیاج و فقر کے دروازے کا بند ہو جانا۔^③

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کے صدقہ ہر حالت میں بہترین توفیق کا سوال کرتے اور بری قضا و قدر سے پناہ مانگتے ہیں۔

①..... صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب فضل العمل فی ایام التشریق، الحدیث: ۹۶۹، ص ۷۶

المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۶۹۶، ج ۵، ص ۹۶

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی ان القدر خیرہ وشرہ من اللہ، الحدیث: ۱۹۲، ج ۱، ص ۲۱۵ بتغیر قلیل

③..... المرجع السابق

جمعہ کا بیان

اس فصل میں نماز جمعہ، اس کی کیفیت و آداب اور روز جمعہ و شب جمعہ کے اُردو و ظائف کا تذکرہ ہوگا۔

جمعہ واجب ہونے کی صورتیں

نماز جمعہ بعض صورتوں میں واجب اور بعض میں واجب نہیں۔ واجب ہونے کی صورتیں یہ ہیں: مُقیم ہونا، تندرست ہونا، وقت ظہر ہونا اور 40 آزاد مردوں کا موجود ہونا۔^①

جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں

نماز جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں یہ ہیں: مُسافر ہونا..... نماز عصر کا وقت ہو جانا..... مذکورہ تعداد پوری نہ ہونا..... کوئی شرعی عذر پایا جانا۔

جمعہ حکمرانوں کے اعمال میں سے ہے اور اس کا قائم کرنا بھی انہی کا کام ہے مگر (صاحب کتاب حضرت سپہ ناسخ ابوبالبل کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب کسی بد مذہب بدعتی کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنا پڑ جائے تو اس کے بعد نماز ظہر بھی پڑھ لی جائے۔

جامع مسجد کا انتخاب

اگر بہت بڑے شہر میں دو جامع مساجد ہوں تو نماز جمعہ اس مسجد کے امام کی اقتدا میں ادا کی جائے جو زیادہ افضل ہو۔ اگر فضیلت میں دونوں برابر ہوں تو جو مسجد زیادہ قدیم اور پرانی ہو وہاں ادا کی جائے، اگر دونوں ایک جیسی ہوں تو جو زیادہ قریب ہو وہاں نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر دور جانے میں علمی باتوں کے سننے یا علم سیکھنے سکھانے کی نیت ہو تو کوئی حرج نہیں اور سب سے بڑی جامع مسجد میں نماز ادا کی جائے کیونکہ جہاں مسلمان کثرت سے ہوں وہاں نماز ادا

①..... اُختاف کے نزدیک جمعہ میں افراد کی تعداد امام کے علاوہ تین ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 769 پر صدور الشریعہ، بدو الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: اگر تین غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مفتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا اور صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں۔

کرنا افضل ہے۔ جو شخص ان دونوں مساجد میں سے جس سے زیادہ محبت کرتا ہو وہاں نماز پڑھے تو اس کے اس طرح نماز پڑھنے سے (زیادہ) اجر و ثواب کی امید ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا جبرئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفتاح سے عرض کی: ”جب کسی شہر میں دو یا تین مساجد ہوں تو میں نماز کہاں پڑھوں؟“ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”وہاں نماز ادا کرو جہاں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ ہے اور یہ ایسا دن ہے جس کی وجہ سے اللہ عزوجل نے اسلام کو عظیم عطا فرمائیں، اسے مزین کیا اور مسلمانوں کو شرف و فضیلت سے نوازا۔“

اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کی حرمت

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ^ط (۲۸، الجمعة: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں حتمِ اثنا عشری کے عام ہونے کی وجہ سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت کے نزدیک اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔^① اور بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اگر خرید و فروخت کی توفاسد ہوگی اور شے واپس کر دی جائے گی۔^②

نمازِ جمعہ کے بعد تلاشِ فضل کا حکم

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

- ① المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحديث: ۵۲۳۹، ج ۳، ص ۷۷
- ② دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۸۲ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد دوم صفحہ ۷۲۳ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اذانِ جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیع مکروہ تحریمی ہے اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اسی وقت سعی واجب ہو جاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض ان کی بیع میں کراہت نہیں۔

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْاَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَثِيْرًا اَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾ (پ ۲۸، الجمعة: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ

فلاح پاؤ۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کا ذکر کریں، خرید و فروخت سے باز رہیں اور اس کا فضل تلاش کریں، اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان سے خیر و فلاح کا وعدہ فرمایا ہے۔ خیر اور فلاح دونوں ایسے الفاظ ہیں جو دنیا و آخرت کی نعمتوں کے جامع ہیں چنانچہ،

شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی جمعہ کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تم پر جمعہ اس دن میں اور اس جگہ فرض کیا ہے۔“ ﴿۱﴾

جمعہ چھوڑ دینے کی وعیدیں

- ﴿۱﴾..... جو بغیر کسی عذر کے (مسل) تین (نماز) جمعہ ترک کر دے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“ ﴿۱﴾
- ﴿۲﴾..... ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت پھینک دیا۔ ﴿۲﴾
- ﴿۳﴾..... ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو نماز جمعہ پڑھتا ہے نہ ہی نماز باجماعت میں موجود ہوتا ہے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ شخص لگا تار مہینہ بھر یہ سوال دہراتا رہا لیکن ہر بار آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اسے یہی فرماتے کہ وہ جہنمی ہے۔ ﴿۳﴾

۱..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۱۰۸۱، ص ۲۵۴۰

۲..... المرجع السابق۔ باب فیمن ترک الجمعة من غیر عذر، الحدیث: ۱۱۲۶، ص ۲۵۴۲۔ المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۷۳، ج ۱، ص ۹۱

۳..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب من لم يشهد الجمعة، الحدیث: ۵۱۸۳، ج ۳، ص ۶۹

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند ابن عباس، الحدیث: ۲۷۰۴، ج ۲، ص ۵۵۳

۴..... جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ما جاء فیمن سمع النداء فلا یجیب، الحدیث: ۲۱۸، ص ۱۶۵۸

المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، باب من قال اذا سمع المنادی فلیجب، الحدیث: ۱۴، ج ۱، ص ۳۸۱

پانچ قسم کے افراد پر جمعہ فرض نہیں

نماز جمعہ پانچ قسم کے افراد پر فرض نہیں ①: بچے پر، غلام، عورت، مسافر اور مریض پر۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کر لے تو اس کے لئے جائز ہے اور وہ اپنے فرض کو ادا کرنے والا ہوگا۔ ②

جمعہ کے متعلق ﴿9﴾ احادیث مبارکہ

﴿1﴾..... بے شک دونوں اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) کو یوم جمعہ دیا گیا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور منہ پھیر لیا، پس اللہ عزوجل نے اپنی رحمت سے اس کی جانب ہماری راہنمائی فرمائی اور اس اُمت کے لئے اسے ذخیرہ کر دیا، پھر اسے اس امت کے لئے عید بھی بنا دیا تو اس دن کی برکت سے یہ امت سب لوگوں سے سُنْبَقْت لے گئی اور دونوں کتابوں والے (یعنی تورات و انجیل والے) ان کے تابع ہو گئے۔ ③

﴿2﴾..... اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام میرے پاس آئے، ان کی ہتھیلی میں ایک سفید و شُفَّاف شیشہ تھا اور عرض کی: یہ جُمُعہ ہے، اسے آپ کے رب عزوجل نے آپ پر فرض کیا ہے تاکہ یہ دن آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اُمت کے لئے عید ہو۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ ”ہمارے لئے اس میں کیا (اجر و ثواب) ہے؟“ بولے: ”اس میں ایک ساعت خیر کی ہے، جو شخص اس میں اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی خیر و بھلائی مانگے گا اللہ عزوجل اسے یا تو وہی خیر و بھلائی عطا فرما دے گا یا پھر اس سے بہتر اس کے لئے ذخیرہ کر دے گا۔ یا اگر کوئی شخص اپنی تقدیر میں لکھی گئی کسی برائی سے پناہ مانگے گا تو اللہ عزوجل اس سے بھی بڑی آفت سے اسے پناہ عطا فرمائے گا، یہ دن ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور ہم اسے آخرت میں یَوْمَ الْمَیْزِیدِ پکاریں گے۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو بولے: ”آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 426 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطا رقادوری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: ”جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔“

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۰۲، ج ۱، ص ۷۳

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۸۳۰، ص ۵۲۰ مختصر آ

کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے جنت میں ایک وادی بنا رکھی ہے جو سفید مُشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ مقامِ علین سے اپنی شان کے مطابق کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔“ پھر راوی نے ایک طویل حدیث ذکر کی جس میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جنتیوں پر تجلی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ دیدارِ باری تعالیٰ سے مُشرف ہوں گے۔“^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) ہم نے اس طویل حدیثِ پاک کو مسندالالف میں مکمل طور پر ذکر کیا ہے۔

﴿3﴾..... بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز انہیں زمین پر اتارا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں یہ دن ”یوم المزیّد“ ہے، آسمان میں فرشتے اس دن کو اسی نام سے جانتے ہیں اور روزِ قیامت دیدارِ باری تعالیٰ کا دن بھی یہی ہوگا۔^②

﴿4﴾..... ہر جاندار جمعہ کے دن اپنی ساقِ یعنی پنڈلی پر کھڑے ہو کر (صُور پھونکنے جانے کی آواز سننے کے لیے) کان لگائے ہوتا ہے کہیں (آج ہی) قیامت قائم نہ ہو جائے سوائے شیطانوں اور انسانوں کے۔^③

﴿5﴾..... جمعہ کے دن پرندے اور دوسرے حشرات وغیرہ ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں: ”سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمَ صَالِحٍ“ یعنی نیک بخت دنِ سلامتی و حفاظت والا ہے۔^④

﴿6﴾..... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر جمعہ کو چھ لاکھ تہیموں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔^⑤

﴿7﴾..... اگر جمعہ کا دن سلامتی کے ساتھ گزرے تو باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔^⑥

﴿8﴾..... حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی مخلوق کی ہر جنس میں سے ایک کو

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۰۸۲، ج ۱، ص ۵۶۶۔ والحديث: ۶۷۱، ج ۵، ص ۹۹

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب ذکر الساعة التي يستجاب..... الخ، الحديث: ۱۲۳۱، ص ۲۱۸ دون ذکر يوم المزیّد

③..... المرجع السابق۔ دون ذکر الشیاطین

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزهد، مطرف بن الشخیخ، الحديث: ۲۵، ج ۸، ص ۲۴ بدون ”الھوام“

⑤..... الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۲۳۱ ازورین غالب، ج ۲، ص ۲۳

⑥..... المرجع السابق، الرقم ۱۲۲۵ عبدالعزیز ابن ابان، ج ۶، ص ۵۰۴

بقیہ پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ شہروں میں سے مکہ مکرمہ رَاَدَاہَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعْظِیْمًا کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور دنوں میں سے جمعہ کو فضیلت بخشی۔“ ①

﴿9﴾..... بیشک ہر زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو خوب بھڑکایا جاتا ہے، لہذا اس وقت نماز نہ پڑھو، البتہ جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہو ② کیونکہ یہ تمام وقت نماز کا ہے اور اس دن جہنم کو بھی نہیں بھڑکایا جاتا۔ ③

نماز جمعہ کے لئے جلدی جانے کی فضیلت

جمعہ کے دن بندے کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ پہلی ساعت میں جامع مسجد جائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو دوسری ساعت میں چلا جائے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو تیسری ساعت میں چلا جائے۔ چنانچہ، شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مشکبار ہے: ”جو نماز جمعہ کے لئے پہلی ساعت میں جائے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں جائے گویا اس نے گائے قربان کی، جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے گویا اس نے ایک انڈا ہدیہ کیا، پس جب امام باہر نکلے تو اعمال کے صحیفہ (یعنی رجسٹر) لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور قلمیں اٹھا دی جاتی ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر سننے لگتے ہیں، جو اس کے

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۱/۳۰۷، ج ۲، ص ۲۱۹۔ بدون مکة۔ وعن انس مفعولاً

② الثقات لابن حبان، السيرة النبوية، الاستخلاف على بن ابي طالب، ج ۱، ص ۲۱۵ عن قول الزبير مفعولاً
③..... مُفْتَرِ شَہِیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مُتَقَطَّع اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے اور مذہبِ اُخْتِلاف بہت قوی ہے کہ جمعہ کے دن بھی دوپہری میں نماز ناجائز ہے اور جمعہ کی نماز زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ (مرآۃ المناجیح، ج ۲، ص ۱۶۵) کیونکہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ چنانچہ حضرت سَیدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ”ہمیں سورج کے طُلُوع و غُرُوب اور نصف النہار کے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا۔“ (مسند ابی یعلیٰ، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحديث: ۴۹۵، ج ۴، ص ۳۱۱) اور حضرت سَیدُنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے: ”آفتاب شیطان کے سینک کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے، تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے، تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے، تو ان تین وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔“ (کنز العمال، کتاب الصلاة الاوقات المکروہة، الحديث: ۱۹۵۸۵، ج ۷، ص ۱۷۱)

④..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۵۲۸۸، ج ۳، ص ۷۷

بعد آیا گویا کہ وہ فرض نماز ادا کرنے آیا ہے اور اس کے لئے کوئی فضیلت والی شے نہیں۔“ ①

یوم جمعہ کی مختلف ساعتیں

پہلی ساعت: نماز فجر کے بعد (طلوع آفتاب تک) کا وقت دوسری ساعت: (طلوع آفتاب کے بعد) سورج کے کچھ بلند ہو جانے کا وقت تیسری ساعت: سورج کے خوب روشن ہو جانے کا وقت یعنی چاشت اعلیٰ کا وقت کہ جب پاؤں سورج کی گرمی و تپش سے جلنے لگتے ہیں چوتھی ساعت: سورج کے زوال سے پہلے کا وقت اور پانچویں ساعت: جب سورج زوال پذیر ہو یا ٹھیک سر کے اوپر ہو۔

چوتھی اور پانچویں ساعت جلدی آنے کے لئے مستحب نہیں ہے اور پانچویں ساعت کے بعد تو کوئی فضیلت ہی نہیں کیونکہ اس کے آخری وقت میں امام نماز کے لئے نکل آتا ہے اور اب سوائے فرض کی ادائیگی کے کوئی فضیلت باقی نہیں رہی۔

”المسجد“ کے چھ حروف کی نسبت سے جامع مسجد جانے کے متعلق چھ احادیث مبارکہ

- ①..... منقول ہے کہ دیدارِ باری تعالیٰ کے وقت لوگوں کے اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے کا اعتبار ان کے نماز جمعہ کی خاطر جلد جامع مسجد جانے سے ہوگا۔
- ②..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن صبح سویرے جامع مسجد میں داخل ہوئے تو تین افراد کو دیکھا کہ وہ جلد آنے میں ان سے بھی سبقت لے گئے ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور دل میں کہنے لگے کہ تو چار میں سے چوتھا ہے۔ حالانکہ چوتھا آدمی اللہ عزوجل کے قرب سے بعید (دور) نہیں ہوتا۔ ③ نیز ان کا یہ کہنا اس یقین کی وجہ سے تھا جو انہیں حدیث پاک کے مشاہدہ سے حاصل تھا۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، الحديث: ۸۸۱، ص ۶۹ مختصراً

صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل التهجیر یوم الحدیث، الحديث: ۱۹۸۴، ص ۸۱۲ مختصراً

سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی التهجیر الی الجمعة، الحديث: ۱۰۹۲، ص ۲۵۴۱ مختصراً

صحیح ابن خزيمة، کتاب الجمعة، باب ذکر دعاء الملائكة للمتخلفين..... الخ، الحديث: ۱۷۷۱، ج ۳، ص ۱۳۴ مختصراً

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی التهجیر الی الجمعة، الحديث: ۱۰۹۴، ص ۲۵۴۱

﴿3﴾..... فرشتے ایک شخص کو تلاش کرتے ہیں جب وہ اسے جمعہ کے دن اپنے وقت سے مؤخر پاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں: ”فلاں نے کیا کیا؟ اور کس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔“ پھر وہ کہتے ہیں: ”اے اللہ عزوجل! اگر محتاجی کی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی ہے تو اسے غنی کر دے اور اگر بیماری کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اسے شفاء عطا فرما اور اگر کوئی دوسری مشغولیّت ہے تو اسے اپنی عبادت کے لئے فارغ کر دے اور (اگر یہ تاخیر) محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔“ ﴿1﴾

﴿4﴾..... تین کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی تلاش میں اونٹوں کی طرح دوڑ پڑیں: اذان، پہلی صف اور نماز جمعہ کے لئے صبح سویرے جانا۔ ﴿2﴾

امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام صبح سویرے جمعہ کے لئے جانا ہے۔

﴿5﴾..... جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے ﴿3﴾ مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے جسر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں، وہ بالترتیب پہلے آنے والے لوگوں کے نام ان کے مراتب کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ ﴿4﴾

﴿6﴾..... آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جمعہ کے دن نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ﴿5﴾، سوائے اس

1..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب عظم يوم الجمعة، الحدیث: ۵۵۸۱، ج ۳، ص ۱۴۰، مختصراً

2..... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الاستفہام فی الاذان، الحدیث: ۶۱۵، ص ۵۰۔ بدون الغدو الی الجمعة

3..... مُفَسِّرُ شَہِیْر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ العثمان مسجد کے دروازے پر بیٹھنے والے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے مخصوص ہیں جن کی ڈیوٹی جمعہ کو لگتی ہے، اعمال لکھنے والے نہیں، بعض نے فرمایا کہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں خیال رہے کہ اگر اولاً متوالاً وہی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں یعنی جو سورج ڈھلتے ہی وقت جمعہ داخل ہوتے ہی مسجد میں آجائے اسے کہ معظّمہ اونٹ کی ہڈی بھیجنے والے کا ثواب ہے۔ (سراۃ المناجیح، ج ۲، ص ۳۳۵)

4..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب استماع الی الخطبة، الحدیث: ۹۲۹، ص ۷۳، مختصراً

الکشاف، پ ۲۸، الجمعة، تحت الایة ۹، ج ۴، ص ۵۳۳

5..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحدیث: ۱۰۷۹، ص ۱۳۰۳

شخص کے جو عالم باللہ ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِیَّام کا ذکر کرتا ہو اور اس کے دین کی باتیں سمجھاتا ہو، جو صُحُج کے وِث سے لے کر نمازِ جُمُعہ تک جامع مسجد میں بیٹھا دین کی باتیں کرتا رہے وہ نمازِ جمعہ کی جانب جلد آنے اور علم کی باتیں سننے جیسے دونوں امور کو جمع کرنے والا ہے۔

جمعہ کے دن غسل

بلا ضرورت جمعہ کے دن غسل ترک نہ کرے کیونکہ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک جمعہ فرض ہے۔^① اور گھر میں غسل کرنا افضل ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب (یعنی سُنَّت) ہے۔“^② اور حضرت سیدنا نافع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ایک مشہور حدیثِ پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ ”جو جمعہ کو آئے اسے چاہئے کہ غسل کر لیا کرے۔“^③

اہلِ مدینہ کا اندازِ ناراضی

اہلِ مدینہ کبھی کسی سے ناراض ہوتے تو اسے صرف یہ کہا کرتے کہ تو اس شخص سے بھی برا ہے جو جُمُعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔^④

①..... حضرت علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: نمازِ جمعہ کے لئے غسل کرنا سننِ زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب (یعنی ملامت) نہیں۔ (درمختار، رد المحتار، ج ۱، ص ۲۰۸) دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 426 تا 427 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: مفسر شہیر، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَنَان فرماتے ہیں، بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ غسلِ جمعہ نماز کے لئے مسنون ہے نہ کہ جمعہ کے دن کے لئے۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لئے یہ غسل سنت نہیں، بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نمازِ جمعہ سے قریب کر دیتی کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو مگر حق یہ ہے کہ غسلِ جمعہ کا وقت طلوعِ فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ (مراقہ، ج ۲، ص ۳۳۴) معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لئے غسلِ جمعہ بھی سنت نہیں۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۸۷۹، ص ۶۹

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الغسل يوم الجمعة، الحديث: ۱۰۸۸، ص ۲۵۳۰

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحديث: ۲۱، ج ۲، ص ۵ مفہوماً

ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خطبہ دے رہے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا: ”کیا یہ آنے کا وقت ہے؟“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”اذان سننے کے بعد میں نے صرف وُضُو کیا اور چلا آیا۔“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”کیا صرف وُضُو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں غُسل کا حکم دیا کرتے تھے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے غُسل نہ کرنے اور صرف وُضُو کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس کی تائید سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہوتی ہے: ”جو جمعہ کے دن وُضُو کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے اور جو غُسل کرے تو غُسل افضل ہے۔“ ②

صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ سے مروی ہے کہ ہمیں گرمیوں میں جمعہ کے دن غُسل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن جب موسم سرما آیا تو جو چاہتا غُسل کرتا اور جو چاہتا نہ کرتا۔ ③

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نمازِ جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہئے کہ غُسل کر لے۔“ ④

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ عورتیں جب جمعہ کو مسجد میں حاضر ہوں تو غُسل کر لیا کریں۔ ⑤

جو شخص جُمُعہ کے دن غُسلِ جنابت کرے اس کے لئے یہ جمعہ کا بھی غُسل ہوگا بشرطیکہ وہ اسی میں غُسلِ جمعہ کی بھی

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۸۷۸، ص ۶۹ مفہوباً

②..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، الحديث: ۲۹۷، ص ۱۶۹۳

③..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب الدلالة على ان الغسل يوم الجمعة سنة اختيار الحديث: ۴۱۵، ج ۱، ص ۴۴۳

④..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، باب السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل، الحديث: ۵۶۱۰، ج ۳، ص ۲۶۷

⑤..... المصنف لابن ابی شیبہ، كتاب الجمعة، باب في النساء يغتسلن يوم الجمعة، الحديث: ۱، ج ۲، ص ۹ قول ابن عمر

نیت کر لے، غسل جنابت میں جمعہ کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہی افضل ہے اور جمعہ کا غسل غسل جنابت میں ہی شامل ہوگا، یعنی جب غسل جنابت کے بعد جمعہ کے لئے دوبارہ جسم پر پانی بہائے تو یہ افضل ہے۔

ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جمعہ کے دن اپنے بیٹے کے پاس گئے، وہ غسل کر رہا تھا تو اس سے پوچھا: ”کیا یہ جمعہ کا غسل ہے؟“ اس نے عرض کی: ”نہیں بلکہ یہ غسل جنابت ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”دوبارہ غسل کرو کیونکہ میں نے حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ”ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل کرنا لازم (یعنی سنت) ہے۔“ ①

جو غسل جمعہ طلوع فجر کے بعد کر لے تو یہ بھی کافی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد جاتے وقت غسل کیا جائے اور مزید پسندیدہ بات یہ ہے کہ غسل کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک نئے سرے سے وضو نہ کیا جائے کہ بعض علمائے کرام رَحِمَتْہُمُ اللہُ السَّلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ صبح سویرے جامع مسجد چلا جائے اور وقت کے طویل ہونے کی وجہ سے اگر کسی سبب سے بے وضو ہو جائے تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ اب بھی غسل جمعہ پر ہی ہے۔

جمعہ کے دن مستحب امور

(۱) مشواک کرنا اور (۲) اچھے کپڑے پہننا مُسْتَحَب ہے، لیکن لباسِ شہرت سے اجتناب کرے اور افضل یہ ہے کہ سفید لباس زیب تن کرے یا پھر ڈوئیمنی چادریں اوڑھے، جمعہ کے دن کالا لباس پہننا نہ تو سُنَّت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ ایسا لباس پہننے والے کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں (۳) مونچھیں چھوٹی کرنا بھی مُسْتَحَب ہے کہ ان کی فضیلت صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فعل اور حکم سے ثابت ہے اور (۴) ناخن کاٹنا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رَضُوا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن سے مروی ہے کہ ”جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹے اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے ہر قسم کی بیماری نکال دیتا ہے اور ان میں شفا داخل فرما دیتا ہے۔“ ②

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب الرجل یغتسل للجنابة یوم الجمعة، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۰

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب فی تنقیة الاظفار وغیرہا یوم الجمعة، الحدیث: ۲، ج ۲، ص ۲۵

(۵) ایسی عمدہ خوشبو لگانا بھی مُستحب ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ مخفی ہو کیونکہ عزدوں کے لئے ایسی ہی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور عورتوں کے لئے عمدہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو مخفی ہو۔

(۶) جمعہ کے دن عمامہ پہننا بھی مستحب ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن عمامے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔“ ①

اگر کسی کو گرمی ستائے تو نماز سے پہلے اور بعد میں عمامہ اتارنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب گھر سے نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اس کے سر پر عمامہ بندھا ہو، جب نماز پڑھے تو بھی عمامہ پہنے ہوئے ہوتا کہ عمامہ کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ اگر اسے اتار دیا تھا تو امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت دوبارہ پہن لے، پھر اسے پہننے کی حالت میں نماز ادا کرے، ہاں اگر نماز کے بعد چاہے تو اتار دے۔

جامع مسجد جانے کے آداب

چاہئے کہ جب کوئی شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے گھر سے نکلے تو خُشوع و خُضوع سے نکلے پُرسکون و پُر وقار ہو ﴿عجز و انکسار کا پیکر ہو اور﴾ کثرت سے استغفار اور دُعائیں مشغول ہو۔

”الْجُمُعَةُ“ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز جمعہ کی چھ نیتیں

نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے یہ چھ نیتیں کر لیں:

(۱)..... پُر وَر دگار عَزَّوَجَلَّ کے گھر کی زیارت کروں گا۔

(۲)..... فرض ادا کروں گا۔

(۳)..... واپس لوٹنے تک مسجد میں اعتکاف کے ذریعے پُر وَر دگار عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کروں گا۔

(۴)..... اعضاء و جوارح کو لہو و لُحَب اور دوسرے لُحُوکاموں سے بچاؤں گا۔

(۵)..... پُر وَر دگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں مشغول ہو کر بقیہ مشاغل سے بچوں گا۔

(۶)..... عبادت کی بجائے آوری میں دنیاوی لذتوں اور آرام و سکون کو ترک کر دوں گا۔

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۸۰ ایوب بن مدرک الحنفی، ج ۲، ص ۵

جمعہ کے دن اوقات کی تقسیم

جمعہ کے دن لگاتار عبادت میں مصروف رہے، یعنی دن کی ابتدا سے لے کر نماز تک نوافل وغیرہ پڑھتا رہے اور دن کے درمیانی حصے میں نماز عصر تک علم کی سماعت اور مجالس ذکر میں مشغول رہے اور دن کے آخری حصے میں نماز مغرب تک تسبیح واستغفار میں مصروف رہے۔ علمائے متقدمین نے یوم جمعہ کے اسی طرح تین حصے بنا رکھے تھے۔

جمعہ کے دن روزہ رکھنا

اگر جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہو تو اچھا ہے لیکن جمعرات یا ہفتہ کے دن کا روزہ بھی ساتھ ملا لے، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے اور جو روزہ نہ رکھے اگرچہ صلاحیت ہو تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس دن (اپنی بیوی سے) جماع کر لے کہ اس کی بھی فضیلت مروی ہے اور بعض بزرگان دین رَحْمَتُ اللہِ الْغَنِيْنِ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ شفیع روزِ شہارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو جمعہ کے دن غسل کرے اور (بیوی کو) غسل کرائے^① بہت جلدی جا کر امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لٹوکام نہ کرے تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب ہے۔“^② اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو امام کے قریب بیٹھے اور اس کی باتیں سننے تو اس کا یہ عمل اس کے لئے دو جمعوں کے درمیانی اعمال کا کفارہ ہوگا اور تین دن مزید کا۔“^③

ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: ”اس کی دوسرے جمعہ تک مغفرت فرمادی جائے گی۔“ اور بعض روایات میں یہ شرط مذکور ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔^④

①..... مُفْتِیٰ رَحْمَتِ اللہِ عَلَیْہِ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنَانِ، ج 2، ص 337 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے بیوی سے صحبت کرے تاکہ وہ بھی نہائے اور یہ بھی نہائے اور جمعہ کے وقت دل میں سکون رہے، نگاہیں نیچی رہیں، بعض نے فرمایا ان دونوں کے معنی یہ ہیں کہ کپڑے دھوئے اور خود نہائے بعض کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ خطمی وغیرہ سے سر دھوئے اور نہائے۔

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، الحديث: ۱۳۸۲، ص ۲۱۷۸

③..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل للجمعة، الحديث: ۳۴۳/۳۴۵، ص ۱۲۴۹

④..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الرخصة فی ذلک، الحديث: ۱۰۹۰، ص ۲۵۴۰

سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل للجمعة، الحديث: ۳۴۷، ص ۱۲۴۹

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بچے کہ یہ حد درجہ مکروہ ہے اور اس کے متعلق سخت وعید مروی ہے کہ ”جس نے ایسا کیا اسے قیامت کے دن جہنم پر پل بنا دیا جائے گا اور لوگ اس پر پیدل چلیں گے۔“^①

حضرت سیّدنا ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مُرسل حدیث پاک منقول ہے کہ مَحْزَن جُود و سخاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ وہ آگے آکر بیٹھ گیا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نماز جمعہ ادا فرما کر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! تجھے آج ہمارے ساتھ جمع ہونے سے کس چیز نے منع فرمایا؟“ اس نے عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”کیا میں نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔“^② اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس شے نے منع کیا؟“ تو اس نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے دیر کی اور تکلیف پہنچائی۔“^③ یعنی تاخیر سے مسجد آیا اور پہلے سے موجود لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔

جمعہ کے دن قصاص نہ لیا جائے کہ یہ مکروہ ہے اور نہ ہی نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھا جائے۔ چنانچہ، حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر وَرَفِی اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نماز سے قبل جمعہ کے دن حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔^④ مگر..... جو عالم باللہ ہو..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایام کا ذکر کرتا ہو اور..... اس کے دین کی باتیں سمجھاتا ہو اس کے لئے حلقہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ پس جو

①..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في كراهية الخطي يوم الجمعة، الحديث: ۵۱۳، ص ۱۶۵

②..... المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجمعة، باب في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، الحديث: ۱، ج ۲، ص ۵۲ بتغير قليل

③..... المرجع السابق

④..... سنن أبي داود، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحديث: ۱۰۷۹، ص ۱۳۰۳

صبح کے وقت سے لے کر نماز جمعہ تک جامع مسجد میں بیٹھا دین کی باتیں کرتا رہے تو وہ نماز جمعہ کی جانب جلد آنے اور علم کی باتیں سننے جیسے دونوں اُمور کو جمع کرنے والا ہے۔

قبولیت کی گھڑی

صَلَفُ الصَّالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّنَ سے منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندوں کو ان کے رِثَق کے علاوہ ایک خاص رِزق اس وقت عطا فرماتا ہے جب ان میں سے کوئی شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ اس خاص فضل کا سوال کرے۔

مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے جو کسی مسلم بندے کو حاصل ہو جائے اور وہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی مانگے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔“ ①

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ کسی بندے کے موافق ہو جائے اور وہ اس میں نماز پڑھے۔“ ②
اس ساعت میں اختلاف ہے اور اس بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں:

- (۱)..... یہ طُلُوعِ آفتاب کا وقت ہے۔ (۲)..... یہ وہ وقت ہے جب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ③
- (۳)..... زوال کا وقت ہے۔ ④ (۴)..... یہ اذان کی ساعت ہے۔ ⑤
- (۵)..... یہ وہ ساعت ہے جب امام منبر پر جا کر خطبہ شروع کر دیتا ہے۔ ⑥
- (۶)..... نمازِ غُضْرِ کے بعد سے لے کر آخر وقت تک۔ ⑦
- (۷)..... غروبِ آفتاب کا وقت کہ جب سورج جھک جاتا ہے۔ ⑧

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث: ۹۳۵، ص ۷۳

②..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، الحديث: ۱۰۴۶، ص ۱۳۰۰

③..... احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الصلاة ومہماتہا، ج ۱، ص ۲۵۱

④..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب الساعة في يوم الجمعة، الحديث: ۵۵۹۳، ج ۳، ص ۱۲۳

⑤..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب الساعة التي ترجى يوم الجمعة، الحديث: ۱۲، ج ۲، ص ۵۲

⑥..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب الاجابة اية ساعة هي في يوم الجمعة، الحديث: ۱۰۴۹، ص ۱۳۰۱، مفہوماً

⑦..... المرجع السابق، الحديث: ۱۰۴۸، مفہوماً

⑧..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، الحديث: ۴۸۹، ص ۱۶۹۲

حضرت سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ساعت کا خاص طور پر خیال رکھا کرتیں اور اپنی خادمہ سے ارشاد فرماتیں کہ وہ سورج کی طرف دیکھتی رہے اور اس کے جھکنے کی اطلاع دے۔ پس وہ دُعا و استغفار میں مضرُوف ہو جاتیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا۔ آپ فرمایا کرتیں کہ یہی وہ ساعت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس قول کو اپنے والدِ محترم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نقل فرماتیں۔^①

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوْیِ فرماتے ہیں کہ) اس ساعت کے متعلق جو مختلف اقوال مروی ہیں وہ ہم نے اختصار سے ذکر کر دیئے ہیں، پس ان تمام اوقات کو غنیمت جاننا چاہئے اور ان میں دعا اور نماز وغیرہ جو بھی ممکن ہو بجالانا چاہئے۔^②

بعض علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام سے منقول ہے کہ مَقْبُولِیَّت کی یہ ساعت تمام ایام میں پوشیدہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نہیں جانتا گویا کہ یہ ماہِ رمضان المبارک میں پوشیدہ شبِ قدر یا صلوٰۃ الوسطیٰ کی مثل ہے۔^③

ایک قول ہے کہ یہ ساعت جمعہ کے دن بدلتی رہتی ہے جیسا کہ بعض علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام فرماتے ہیں کہ شبِ قدر پورے مہینے میں بدلتی رہتی ہے تاکہ بندہ اس دن مکمل طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا طالب رہے اور رُخْشُوع و خُضُوع اور عجز و انکساری سے اس کی جانب مُتَوَجِّہ رہے۔^④

پس جو بندہ سارا دن مختلف اوراد و وظائف میں مصروف رہے اور ہر گھڑی وساعت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے معمور رکھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِذْن سے اس ساعت کو یقیناً پالیتا ہے، اگر تمام اوقات میں لگا تار اور مُسَلَّس ذکر نہ کر سکے تو مختلف جمعوں میں بالترتیب ہر اگلے جمعہ کو اگلی ساعت میں ذکر کر لیا کرے اور اس طرح بھی یقیناً تمام اوقات میں اس

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الجمعة، الحديث: ۲۹۷۷، ج ۳، ص ۹۳

②..... ساعت جمعہ کے بارے میں اگرچہ اقوالِ علما چالیس سے زائد ہیں مگر وہ قول جسے اکابرِ محققین علما اور کثیر ائمہ کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام نے اختیار فرمایا دو ہیں: (۱) ساعتِ اخیر یعنی غروبِ آفتاب سے کچھ ہی پہلے ایک لطیف وقت۔ (۲) جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعتِ موعودہ ہے۔ (یعنی یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے) (ماغزوۃ الفضائل دعائیں ۱۱۶، ۱۱۷)

③..... عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي فی يوم الجمعة، تحت الحديث: ۹۳۵، ج ۵، ص ۱۱۷

④..... المرجع السابق

کا ذکر کرنا واقع ہو جائے گا۔

دواوقات میں خاص طور پر دُعا اور گریہ و زاری کی کثرت کیا کرے یعنی امام کے منبر پر چڑھتے وقت یہاں تک کہ نماز شروع ہو جائے اور دوسرے غروبِ آفتاب کے آخری لمحات کے وقت۔ یہ جمعہ کے افضل ترین اوقات ہیں اور دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ انہی دواوقات میں سے کسی ایک وقت میں مقبولیت کی وہ ساعت موجود ہے۔

حضرت سیدنا کعبُ الاحبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آپس میں ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس ساعت کے متعلق فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن آخری ساعت ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”یہ آخری ساعت کیونکر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا ہے کہ وہ ساعت ایسے بندے کے مُوافِق ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز کا وقت نہیں۔“ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار نے فرمایا کہ کیا سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا: ”جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔“ تو وہ بولے: ”ہاں یہ تو فرمایا ہے۔“ تو حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا کہ ”یہی تو نماز ہے۔“ پس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش ہو گئے، گویا کہ انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کر لیا۔^①

فضائلِ درودِ پاک

روزِ جمعہ اور شبِ جمعہ دُرودِ پاک کی کثرت کی جائے اور اس کثرت کی کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے۔
 شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ دُرود بھیجا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ پر دُرود شریف کیسے پڑھیں؟“ ارشاد فرمایا: ”یوں پڑھو: ﴿اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ﴾ اور اس کو ایک شمار کرو۔“^②

①..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب ذکر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، الحديث: ۱۴۳۱، ص ۱۸۱ کعب الاحبار بدله عبد الله بن سلام

②..... ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے خاص بندے اور اپنے نبی اور اپنے رسول امی نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج۔

③..... تاریخ بغداد، الرقم ۳۲۶ وھب بن داود، ج ۱۳، ص ۲۶۲

شفاعت واجب ہوگئی

یہ درود پاک پڑھیں: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ اَدَاءً
وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ
نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ایسا درود بھیج جو تیری رضا کا باعث اور سرکارِ والا
تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان
سے وعدہ فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزاء عطا فرما جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے شایان
شان ہے اور اس سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی اُمت کی طرف سے عطا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر
اور آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صالحین پر رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

ساتھ مرتبہ مذکورہ درود پاک پڑھے، اس کی بڑی فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ،
مَثَقُول ہے کہ جو شخص سات جمعوں تک اس طرح پڑھے کہ ہر جمعہ میں سات بار پڑھے اس کے لئے شہنشاہ
مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگئی۔

اگر اس میں مزید اضافہ کرنا چاہے تو یہ درود پاک بھی ساتھ ملا لے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ فُضَائِلَ صَلَوَاتِكَ
وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ
الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبِرِّ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ۔
اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا تَرْفُ بِهٖ قُرْبَهُ وَتَقْرُبُ بِهٖ عَيْنَهُ يَغِيْظُهُ بِهٖ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ﴾^② ﴿اللَّهُمَّ
أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْمُنِيفَةَ، اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَا مُوْلَهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ، اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ

① دلائل الخیرات، العزب الرابع فی یوم الخمیس، ص ۷۶

② سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوٰۃ، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم، الحدیث: ۹۰۶، ص ۲۵۳ مختصر اوسلنقطاً

وَأَبْلُجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَغْلَى الْمُقَرَّبِينَ دَرَجَتَهُ. اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهِ
وَاحِدِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِيْنَ
وَلَا مُبْدِلِيْنَ وَلَا فِتْنَانِيْنَ وَلَا مَفْتُونِيْنَ. اٰمِيْنَ، رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنی رحمت کی فضیلتیں، اپنی پاکیزگی و طہارت کی شرافت، اپنی برکات، بخشش اور رحمت و سلامتی میں زیادتی
فرما حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جو تمام رسولوں کے سردار، پرہیزگاروں کے امام، آخری نبی اور تمام جہانوں کے
پَرُوَز دگار عَزَّوَجَلَّ کے رسول، بھلائی کی طرف لے جانے والے، نیکی کے دروازے کو کھولنے والے، رحمت والے نبی اور امت کے سردار
ہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ان کو مقام محمود پر فائز فرما اور ان کے قُرب کو مزید قریب کر دے، اس کے سبب ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے
کہ ان پر پہلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حُضُور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فضل، فضیلت، بزرگی، وسیلہ، بلند درجہ اور
بلند مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوال کو پورا فرما، انہیں ان کی امید تک پہنچا، انہیں
پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرما، ان کے ترازو کو بھاری کر دے، ان کی
دلیل کو روشن بنا دے، مُقَرَّرین میں ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں ان کے زمرہٴ بجماعت میں اٹھانا اور ہمیں ان کی
شفاعت پانے والوں میں شامل فرما دے، ان کی سُنَّت پر زندہ رکھ اور ان کی مِلَّت پر موت دے، ہمیں ان کے حوض پر حاضر ہونے کی
توفیق عطا فرمانا اور ان کے جام سے سیراب کرنا اس حال میں کہ ہم رسوا ہوں نہ نادم، نہ شک کرنے والے، نہ تبدیلی کرنے والے، نہ
بدلنے والے، نہ گمراہ کرنے والے اور نہ گمراہ کئے گئے۔ اے تمام جہانوں کے پَرُوَز دگار عَزَّوَجَلَّ! ہماری دعا قبول فرما۔

جمعہ کے دن استغفار کی کثرت

جمعہ کے دن اور شبِ جمعہ کثرت سے استغفار پڑھے، ہر وہ دعا جس میں مغفرت کا سوال ہو اس سے دعا مانگنا
مغفرت چاہنا ہی ہے لیکن اگر ذیل کی کوئی دعا پڑھے تو بہتر ہے:

(۱)..... ﴿اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ ﴿۱﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔

۱..... دلائل الخیرات، الحزب الرابع فی یوم الخمیس، ص ۷ تا ۸

۲..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن خطاب، الحدیث: ۵۳۵۲، ج ۲، ص ۳۲۸

(۲)..... ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ خَبِيرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ①

ترجمہ: اے میرے پروردگار غور و فکر! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، میرا ہر وہ گناہ جو تیرے علم میں ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

جمعہ اور قرآن کریم کا ختم ﴿﴾

بندے کے لئے مُسْتَحَب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک قرآن کریم ختم کرے ① اور اگر وقت تنگ ہو تو ساتھ میں شب جمعہ بھی ملا لے تاکہ قرآن کریم کی ابتدا شب جمعہ سے ہو۔ اگر قرآن کریم کا ختم جمعہ کے دن فجر کی رکعتوں میں ہو یا نماز مغرب میں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ رات اور دن کا سارا وقت شامل ہو جائے اور اگر کوئی جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان قرآن کریم ختم کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔

معمولات جمعہ ﴿﴾

﴿1﴾..... نماز جمعہ سے قبل بالادہ اور بعد میں پچھ رکعت پڑھنا مُسْتَحَب ہے۔ جب کوئی شخص جامع مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ چار رکعت نماز میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یعنی ہر رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے۔ چنانچہ، اس کی فضیلت میں مروی ہے کہ جو اس طرح کرے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا یا اسے

①..... جامع الاصول فی احادیث الرسول للجزیری، کتاب الصلاة، فی النوافل، الفصل السابع فی صلاة الغرائب، الحدیث: ۴۲۶۸، ج ۱، ص ۱۷۰ بدون وانت خیر الراحین

②..... حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کتاب ہذا کی سولہویں فصل کی ابتداء میں (صفحہ نمبر 256 پر) جمعہ کے دن ختم قرآن کریم کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے مُسْتَحَب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو قرآن کریم ختم کیا کرے، ایک ختم دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ دن کا ختم پیر کے روز نماز فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد کرے اور رات کا ختم شب جمعہ مغرب یا اس کے بعد کرے تاکہ اس کا قرآن کریم ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصے میں ہو کیونکہ اگر وہ رات کے وقت قرآن کریم ختم کرے گا تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر دن کے وقت کرے گا تو رات تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ پس یہ دو ایسے وقت ہیں جو مکمل طور پر رات اور دن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ تاجدار رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اس شخص نے قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جس نے تین دنوں سے کم میں ختم کیا۔“ (جامع الترمذی، ابواب القراءات، باب فی کم اقرا القرآن؟، الحدیث: ۲۹۲۹، ص ۱۹۲۸) مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ صفحات کا مطالعہ فرمائیے۔

دکھا دیا جائے گا۔^①

﴿2﴾..... جب جامع مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل دو رکعت (تَعِیَّةُ الْمَسْجِدِ) ضرور ادا کرے اور اگر مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دونوں رکعتیں مختصر ادا کرے اگرچہ امام کی آواز سن رہا ہو^② کیونکہ ان دو رکعتوں کے پڑھنے کا حکم حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دیا ہے۔

﴿3﴾..... شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اسے اس مقام سے لے کر جہاں وہ پڑھ رہا ہو مملہ مکرمہ زَادَہَا اللہُ شَرَفًا وَتَعْظِیْمًا تک نور عطا کیا جاتا ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں بلکہ تین دن زائد کے بھی، 70 ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اسے بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے سے، پہلو کے درد، برص اور کوڑھ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔“^③

﴿4﴾..... جمعہ کے دن یہ نماز پڑھنا مُسْتَحَب ہے: یعنی چار رکعتوں میں چار سورتیں پڑھے: سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ طہ اور سورہ یس۔ اگر یہ سب سورتیں نہ پڑھ سکتا ہو تو سورہ یس، سورہ لقمان، سورہ دُحٰن اور سورہ ملک پڑھے۔

﴿5﴾..... ہر شب جمعہ مذکورہ سورتوں میں سے کسی سورت کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑے۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی مروی ہے جس میں بڑی فضیلت مذکور ہے۔

﴿6﴾..... اگر سارا قرآن کریم صحیح طور پر نہ پڑھ سکتا ہو تو جس قدر اچھا پڑھنا اس کے لئے ممکن ہو پڑھے، اس کے لئے یہی ختم قرآن کریم ہوگا۔ ایک قول میں ہے کہ ایسے شخص کا ختم اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

﴿7﴾..... عابدین جمعہ کے دن 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کو مُسْتَحَب قرار دیتے ہیں، اگر کوئی 10 یا 20 رکعتوں میں اتنی تعداد میں پڑھے تو ایک قرآن کریم ختم کرنے سے افضل ہے۔

①..... تفسیر القرطبی، پ ۳۰، الاخلاص، الجزء العشرون، ج ۱۰، ص ۱۸۳

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 774 پر ہے: جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز واذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے، یونہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہو جلد جلد پوری کر لے۔

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب الخامس، ج ۳، ص ۷۸

﴿8﴾..... 1000 مرتبہ دُرود پاک پڑھا کرتے۔

﴿9﴾..... 1000 بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ بھی پڑھتے۔

پس یہ تینوں اوراد و وظائف جمعہ کے دن پڑھنا بہت اچھا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کرے کیونکہ اس دن کے اعمال میں یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔

﴿10﴾..... اگر زوال سے قبل جمعہ کے دن صلوٰۃ التَّسْبِيح پڑھے تو انتہائی عمدہ اور کثیر عمل ہے۔ چنانچہ،

سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ برکت نشان ہے: ”ہر جمعہ ایک مرتبہ صلوٰۃ التَّسْبِيح ادا کیا کرو۔“ ①

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ بلاناغہ زوال کے بعد یہ نماز ادا کیا کرتے اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتاتے۔

﴿11﴾..... اگر مُسَبِّحَاتِ رَتَبَ ② شبِ جمعہ یا روزِ جمعہ پڑھے تو یہ بھی بہتر ہیں۔

شہنشاہِ خوش خصال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے روزِ جمعہ یا شبِ جمعہ کے علاوہ کسی دوسرے دن مُتَعَيِّن سورتیں پڑھنا مروی نہیں ہے۔ چنانچہ،

﴿12﴾..... آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شبِ جمعہ نمازِ مغرب میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے۔ ③

﴿13﴾..... نمازِ عشا میں سورۃ جمعہ اور سورۃ مُنَافِقُونَ پڑھتے۔ ④

﴿14﴾..... ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ یہ دونوں سورتیں نمازِ جمعہ میں پڑھتے تھے۔ ⑤

﴿15﴾..... جمعہ کے دن نمازِ فجر میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دھر پڑھتے۔ ⑥

①..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب صلاة التسبیح، الحدیث: ۱۲۹۷، ص ۱۳۱۹

②..... اس سے مراد وہ پچھ سورتیں ہیں جو اللہ عزوجل کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں یعنی سورۃ الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن اور الاعلیٰ۔

③..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الحدیث: ۸۳۸، ج ۳، ص ۱۵۸

④..... المرجع السابق

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی یوم الجمعة، الحدیث: ۲۰۳۱، ص ۸۱۵

⑥..... المرجع السابق

مجالس علم میں شرکت کی فضیلت

یقین و معرفت کی باتیں سننے کی خاطر علم کی محافل میں شریک ہونا اور ذکر کی محفلوں میں حاضر ہونا نوافل پڑھنے سے افضل ہے اور نوافل پڑھنا قصہ گوئی محفل میں جانے سے بہتر ہے۔ چنانچہ،
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے تو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔“^② ایک روایت میں ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا قرآن کریم کی قراءت سے بھی (افضل ہے)؟“ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم علم کے بغیر نفع دے سکتا ہے؟“^③

قصہ گوئی کی محافل کا حکم

جمعہ کے دن جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا نوافل پڑھتے رہنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی کی محفل میں جانے اور قصے کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہے کیونکہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلَام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو جامع مسجد سے نکال باہر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ،
مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصے سناتے پایا، پس اس سے ارشاد فرمایا: میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ وہ بولا: ”میں نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں۔“ یا پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے بیٹھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے سپاہی بولا کرا سے اس جگہ سے اٹھادیا۔^④

①..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱۰، ص ۲۲۱

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ باب فضل من تعلم القرآن، الحدیث: ۲۱۹، ص ۲۴۹

③..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمّل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱۰، ص ۲۲۱

④..... شرح السنۃ للبعوی، کتاب العلم، باب التوفی عن الفقیہ، ج ۱، ص ۲۲۱..... المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم یوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قصہ گو کو کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد اٹھانا جائز نہ سمجھتے بالخصوص اس صورت میں کہ وہ آپ سے پہلے اس جگہ بیٹھ چکا تھا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ وضعت اور کشادگی اختیار کر لیا کرو۔“^①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہی مروی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے والے شخص کی جگہ پر نہ بیٹھتے یہاں تک کہ وہ خود لوٹ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھتا۔^②

منقول ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ اقدس کے پاس ایک قصہ گو آ کر قصے سنایا کرتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھیجا کہ یہ شخص اپنی قصہ گوئی کے باعث مجھے اذیت دیتا ہے اور میری تسبیحات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس قصہ گو کی اتنی پٹائی کی کہ اس کی پشت پر مار مار کر اپنا عصا توڑ ڈالا، پھر اسے ایسے ہی پھینک دیا۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنا چاہئے^③ اگرچہ گزرنے سے نماز منقطع نہیں ہوتی۔ مروی ہے کہ شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”40 سال تک کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔“^④ اور ایک روایت میں شدید وعید کا ذکر ہے۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آدمی راکھ ہو اور ہوائیں اسے اڑاتی پھریں۔“^⑤

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم اقامۃ الانسان..... الخ، الحدیث: ۵۶۸۴، ص ۱۰۶۵

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۶۸۶ بدون حتی یعود الیہ

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 615 پر صدر الشریعہ، بذو الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میدان اور بڑی مسجد میں مصلیٰ کے قدم سے موضعِ سجود تک گزرنا ناجائز ہے، موضعِ سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی طرف نظر کرے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضعِ سجود ہے اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے، مکان اور چھوٹی مسجد میں قدم سے دیوارِ قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں اگر شُرہ نہ ہو۔

④..... صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اتم المارین یدی المصلی، الحدیث: ۵۱۰، ص ۴۲

⑤..... التمهید لابن عبد البر، تحت الحدیث: ۵۹۶، ج ۸، ص ۴۸ بدون الریاح

ایک روایت میں آگے سے گزرنے اور نماز پڑھنے والے دونوں کو حکم میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ،
حضرت سیدنا زید بن خالد جعفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص اور نمازی جانتے ① کہ ان پر کیا (گناہ) ہے تو
گزرنے والے کا 40 (سال یا دن) تک کھڑے رہنا سامنے سے گزرنے کے بجائے بہتر ہوتا۔“ ②
نمازی کو چاہئے کہ کسی سنتوں یا دیوار کے قریب نماز ادا کرے، جب وہ ایسا کرے گا تو کسی کو بھی اپنے سامنے
سے ہرگز گزرنے نہ دے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ ③

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر گزرنے والا بات نہ مانے تو اس سے قتال کرو
کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ④ بلکہ حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے سامنے سے گزرنے والے شخص کو

①..... حضرت سیدنا امام محمد بن عبد الباقی بن یوسف زُرْقَانِی قُتِبَ سِتُّہُ التَّوَدَّی “شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک“ جلد اول صفحہ 464 پر اس
حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ نمازی اور گزرنے والے دونوں کے گناہگار ہونے
کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نمازی گزرنے والے کو روکنے میں زبردستی کرے یا پھر وہ شارع عام میں نماز ادا کرے۔

②..... شرح الزرقانی علی الموطا للامام مالک، کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب التشدید فی أن یمر احدین یدی المصلی، ج ۱، ص ۶۲
③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 617 پر
صَدْرُ الشَّرِیعَہ، بِدْرُ الطَّرِیقَہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْغَنِی فرماتے ہیں: نمازی کے سامنے سترہ نہیں
اور کوئی شخص گزرنے چاہتا ہے یا سترہ ہے مگر وہ شخص مصلیٰ اور سترہ کے درمیان سے گزرنے چاہتا ہے تو نمازی کو رخصت ہے کہ اسے گزرنے
سے روکے، خواہ سُبْحَانَ اللہ کہے یا جہر کے ساتھ قراءت کرے یا ہاتھ، یا سر، یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے اس سے زیادہ کی
اجازت نہیں، مثلاً کپڑا کچر کر جھٹکنا یا مارنا، بلکہ اگر عملِ کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی۔

④..... مُفَسِّرُ شَہِیْر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْغَنِی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی سختی سے اسے روکے، یہاں لڑنا بھڑنا اور
قتل کرنا مراد نہیں۔ مرقات نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جاہل نمازی اسے قتل کر دے تو عمدًا قتل میں قصاص واجب ہوگا اور خطا میں دیت۔ خیال
رہے کہ اگر نمازی بغیر سترے راستہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے گزرنے والے کو روکنے کا حق نہ ہوگا کہ اس میں قصور نمازی کا ہے اسی لیے
یہاں سترے کی قید لگائی شیطان سے مراد یا تو اصطلاحی شیطان ہے یعنی چٹات کا مُورِثِ اعلیٰ۔ تب تو یہ مطلب ہوگا کہ اسے شیطان بہکا کر
ادھر لے رہا ہے اور اس پر شیطان سوار ہے اور یا شیطان سے انسانوں کا شیطان مراد ہے جو شیطانوں کا سا کام کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے
قرآن کریم نے بھی شیطانی کام کرنے والے انسانوں کو خُتَّاسُ فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا اَلَّذِیْ یُؤْسِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ
الْجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ۝ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے ایک یہ کہ دینی کاموں میں خلل ڈالنے والا سخت مجرم ہے لہذا جو لوگ مسجدوں
کے پاس شور مچائیں ریڈیو کے گانے لگائیں وہ اس سے عبرت پکڑیں کہ نمازی سے آگے گزرنے والا اس لیے مجرم ہے کہ نمازی کا دھیان
باغتا ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی مجرم نرمی سے نہ مانے تو اسے سختی سے روکا جائے یہ سختی بھی تبلیغ کی ایک قسم ہے۔ (مرآۃ الساجج، ج ۲، ص ۵)

روکتے یہاں تک کہ اسے زمین پر گرا دیتے اور بعض اوقات تو اس سے چمٹ ہی جاتے اور وہ (امیر شہر) مروان سے مدد طلب کرتا۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اسے بتاتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔

اگر نمازی کے قریب ستون نہ ہو تو اپنے سامنے کسی بھی ایسی شے کو رکھ لے جس کی لمبائی ایک گز ہو اور ایک قول کے مطابق اگر لمبی رسی بھی رکھ دے تو وہ بھی نمازی اور گز رنے والے کے درمیان آڑ ہوگی۔^①

منقول ہے کہ چار چیزیں جفا سے ہیں: (۱) مرد کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا (۲) دوسری صف میں نماز ادا کرنا اور پہلی صف میں موجود جگہ کو خالی چھوڑ دینا (۳) دوران نماز پیشانی کا مسح کرنا (۴) شارع عام میں نماز ادا کرنا۔^②

جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے افراد محترم نہیں

حضرت سیدنا امام حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: ”جمعہ کے دن جامع مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ لیا کرو کہ ان کے لئے کوئی حرمت نہیں۔“^③

آداب خطبہ

چاہئے کہ امام کے قریب ہو جائے، خاموش ہو کر اسے سنے اور اس کی جانب اپنا منہ کر لے کہ یہی مسنون ہے۔ ہاں اگر امام سے کوئی ناپسندیدہ بات سننے یا دیکھنے کا خدشہ ہو۔ مثلاً اس نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہو، یا ریشم وغیرہ پہنا

① سترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو اور رد المحتار میں ہے: سنت یہ ہے کہ نمازی اور سترہ کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ تین ہاتھ ہو۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، ج ۲، ص ۴۸۴) نیز امام و منفرد جب صحر میں یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں، جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو تو مستحب ہے کہ سترہ گاڑیں اور سترہ نزدیک ہونا چاہیے، سترہ بالکل ناک کی سیدھ پر نہ ہو بلکہ دانے یا پائیں بھوں کی سیدھ پر ہو اور دھنکی کی سیدھ پر ہونا افضل ہے۔ اگر نصب کرنا ناممکن ہو تو وہ چیز لٹی لٹی رکھ دے اور اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ رکھ سکے تو خط کھینچ دے خواہ طول میں ہو یا محراب کی مثل۔ اگر سترہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے پاس کتاب یا کپڑا موجود ہے، تو اسی کو سامنے رکھ لے۔ (مگر یاد رکھیے! ان دونوں صورتوں سے یہ مقصود نہیں کہ گز رنا جائز ہو جائیگا بلکہ اس لیے ہیں کہ نمازی کا خیال نہ بٹے۔) (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶)

② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب لا یسمع وجہہ..... الخ، الحدیث: ۵۵۲، ج ۳، ص ۴۰۵ بدون یصلی فی الصف الثانی..... الخ

③ المغنی لابن قدامہ، کتاب صلاة الجمعة، فصل فان رای فرجة، ج ۳، ص ۲۳۱

ہو یا بھاری و خوبصورت اسلحہ لئے ہو اور وہ شخص امام کی حالت بدلنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو تو چاہئے کہ دور ہی بیٹھا رہے کہ یہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

دورانِ خطبہ کسی فضول کام ① میں مشغول ہونہ کسی سے کوئی بات کرے اگرچہ امام سے دور بیٹھا ہو، باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھے نہ ہی کسی کو یہ کہے: ”خاموش ہو جاؤ۔“ بلکہ اسے اشارے سے سمجھائے اگر اس نے امام کے خطبہ دیتے وقت کوئی لٹوکا کام کیا تو اس کا جمعہ باطل ہو جائے گا (یعنی اس کا کمال ثواب نہیں پائے گا)، نیز دورانِ خطبہ کوئی علمی بات بھی نہ کرے، نیز جو شخص نہ تو امام کے قریب ہو اور نہ ہی اسے اس کی آواز سنائی دے تو اسے بھی چاہئے کہ خاموش رہے اگرچہ کتنا ہی دور ہو کہ یہی مُستحب ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ جس نے (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے دوا اجر ہیں اور جس نے نہ سنا لیکن خاموش رہا اس کے لئے ایک اجر ہے اور جس نے سنا لیکن لٹوکا موم میں مشغول رہا اس پر دوا بوجھ ہیں اور جس نے نہیں سنا اور فضول کاموں میں مصروف رہا تو اس پر صرف ایک ہی گناہ ہے۔“ ②

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خطبہ دینے کے دوران حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا کہ فلاں سورت کب نازل ہوئی؟ تو انہوں نے اشارے سے خاموش ہونے کا کہا۔ جب حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منبر سے نیچے تشریف لائے تو سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: ”آپ جائیں، آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔“ سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 774 پر صدر الشریعہ، بدنظر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے۔

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۱۹۷، ج ۱، ص ۲۰۱ بتغییر

عَلَيْهِ وَالْآلِ وَسَلَّمَ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اُبی نے سچ کہا ہے۔^①

شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”خطبہ کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ چپ رہے یا ٹھہر جائے تو اس نے لغو کام کیا اور جس نے امام کے خطبہ کے دوران کوئی لغو کام کیا اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔“^②

اذانِ ثانی کے وقت نماز کا حکم

بندے کو چاہئے کہ جب مؤذن امام کے سامنے اذان کے لئے کھڑا ہو تو نماز ترک کر دے۔ چنانچہ،
 امیر المومنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْمُرْتَضٰی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ چار اوقات میں نماز مکروہ ہے:
 نمازِ فجر اور عصر کے بعد، نصفُ النہار کے وقت اور جب امام خطبہ دے رہا ہو۔^③ اور ایک روایت میں ہے کہ امام کے خطبہ کی خاطر نکلنے سے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کلام ہر قسم کی گفتگو ختم کر دیتا ہے۔^④
 جب مؤذن خطبہ سے پہلے اذان کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس وقت عام لوگوں کا سجدہ کرنا مسنون نہیں ہے، اگر اس کا یہ سجدہ نماز یا تلاوت کا ہو تو طویل دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فضیلت والا وقت ہے۔ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک یہ مُباح ہے کیونکہ مجھے اس کی ممانعت کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہوئی۔

جمعہ کے دن صدقہ

حضرت سیدنا ابوودراء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر صدقہ کرنا مُستحب اور باعثِ فضیلت ہے کیونکہ اس کا اجر کئی گنا ہوتا ہے، ہاں جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت کسی مانگنے والے کو نہ دے کیونکہ

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی الاستمتاع..... الخ، الحدیث: ۱۱۱، ص ۲۵۴۲

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة، الحدیث: ۱۴۰۲، ص ۲۱۷۹

③..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الساعة التي يكره فيها الصلاة، الحدیث: ۳۹۶۹، ج ۲، ص ۲۸۸ عن ابن سيرين

المصنف لابن ابي شيبة، کتاب الجمعة، باب كان يقول اذا خطب الامام فلا تصل، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۲۰ عن عطاء مختصراً

④..... المؤطا للامام مالك، کتاب الجمعة، باب ماجاء فی الانصات يوم الجمعة والامام يخطب، الحدیث: ۲۳۶، ج ۱، ص ۱۱۱

دوران خطبہ بات کرنا مکروہ ہے۔

مسجد میں کسی سائل کو دینے کا حکم

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو حق یہ ہے کہ اسے کچھ نہ دیا جائے اور جب قرآن کریم پر کچھ مانگے تب بھی اسے کچھ مت دو اور بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے جامع مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر سوال کرنے والوں پر صدقہ کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، ہاں اگر وہ گردنیں نہ پھلانگیں بلکہ کسی جگہ کھڑے رہیں یا بیٹھیں رہیں تو پھر انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔

نماز جمعہ کے بعد کی دعائیں اور وظائف

﴿1﴾..... حضرت سیدنا کعب الأکابر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ میں حاضر ہو، پھر لوٹ کر دو مختلف چیزیں صدقہ کرے، اس کے بعد دوبارہ جامع مسجد آجائے اور دو رکعت نماز خُشُوع و خُضُوع سے پڑھے، ان کے رکوع و سُجود کامل طریقے سے ادا کرے اور پھر اس طرح دعائے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^① تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی سوال کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عطا فرمائے گا۔

﴿2﴾..... سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین سے ایک دوسرا طریقہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلائے پھر بہت جلد جامع مسجد چلا جائے اور کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس طرح کہے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَأَنْ تُعَافِيَنِي مِنَ النَّارِ﴾^② اور اس کے بعد جو بھی دعائے قبول کی جائے گی۔

①..... ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے نام ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور ”الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔

②..... ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ“ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور آگ سے نجات عطا فرما۔

﴿3﴾..... جب نماز جمعہ کا سلام پھیرے تو حالتِ تشہد میں ہی کسی سے بات کرنے سے قبل ساک مرتبہ الحمد شریف، ساک مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ساک ساک مرتبہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ چنانچہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِین سے مروی ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ ہو جائے گا اور یہ وظیفہ اس کے لئے شیطان سے آڑ ہوگا۔

﴿4﴾..... نماز جمعہ کے بعد اس طرح دعا کرنا مستحب ہے: ﴿اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ! يَا حَيُّ! يَا مُبْدِئُ! يَا مُعِيدُ! يَا رَحِيمُ! يَا وَدُودُ! اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ﴾
ترجمہ: اے اللہ غنی! اے غنی! اے حمید! اے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے! اے دوبارہ لوٹانے والے! اے رحم فرمانے والے! اے بہت محبت فرمانے والے! مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے اور اپنے فضل و کرم کے سہارے اپنے غیر سے غنی و بے پروا کر دے۔
مَثَقُول ہے کہ جو شخص ہمیشہ اسی طرح دعا کیا کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے مخلوق سے بے پروا کر دیتا ہے اور اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔

تلاشِ فضل سے مراد

نماز جمعہ کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کرنے کی خاطر پھیل جانا چاہئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے مراد علم حاصل کرنا اور اس کی سماعت کرنا ہے۔ چنانچہ،
مَثَقُول ہے کہ عالم اور مُعَلِّم کے لئے اس دن کو یوم المزیّد کہا جاتا ہے۔ قرآنِ کریم میں بھی فضل سے مراد علم ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾ (پ ۵، النساء: ۱۱۳)
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں سکھادیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔
﴿2﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴿۲۲﴾ (پ ۲۲، سبا: ۱۰) دیا۔
ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے داود کو اپنا بڑا فضل

یہاں فضل سے مراد علم ہے جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں موجود ہے:

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا (پ ۱۹، النمل: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے داود اور سلیمان کو بڑا
علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے
ہمیں فضیلت بخشی۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ﴾ (پ ۲۸، الجمعة: ۱۰) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں
طلبِ دنیا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے: مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ عَزَّوَجَلَّ
کی رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرنا۔ ①

جمعہ کے دن علم حاصل کرنا اور لوگوں کو سکھانا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا اور اس کی دعوت دینا، بقیہ ایام میں مذکورہ
اعمال بجالانے سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ یَوْمُ الْاَضْرِدِ ہے۔ اس دن قلوب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے
ہیں، اسی طرح وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن مجالسِ ذکر
میں شرکت کرنا افضل ہے نہ کہ قصہ گوئی کی محافل میں شریک ہونا۔ اجر و ثواب میں ذکر سننے والا ذکر کرنے والے کا
شریک ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام نے جمعہ کے دن خاص طور پر قصہ گوئی کی محفلوں میں شریک ہونے کو مکروہ قرار دیا
ہے کیونکہ وہ پہلی اور دوسری ساعت میں جامع مسجد جانے میں باعثِ رکاوٹ ہوتی ہیں حالانکہ ان دنوں اوقات کی
فضیلت مروی ہے۔

جمعہ کے دن علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کی زیارت

جس کے لئے جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں جامع مسجد میں کسی ایسے عالمِ باللہ کی ملاقات ممکن ہو
جس کی زیارت اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد دلانے یا پھر تارک الدنیا علمائے آخرت میں سے کسی کی زیارت ممکن ہو تو ضرور

① ترجمہ کنز الایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

② تفسیر الطبری، پ ۲۸، الجمعة، تحت الاية ۱۰، الحديث: ۳۳۱، ۳۳۲، ج ۱۲، ص ۹۷ بدون طلب العلم

ان کے پاس بیٹھے اور ان کے پند و نصائح سنے۔ اگر کسی علم دین کی باتیں کرنے والے مفتی کی خدمت میں حاضر ہو اور مسائل سمجھنے کی اسے ضرورت بھی ہو تو اس کے پاس بیٹھنا سب سے بہتر ہے کیونکہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی محافل میں بیٹھنا باعثِ زینت اور جمعہ کی فضیلت کے کامل ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سوائے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی مجالس کے ظلمت و تاریکی کی جگہ ہے۔^①

پس اگر کسی کے لئے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی مجالس میں حاضری دینا ممکن نہ ہو تو دونوں نمازوں کے مابین دن کا پانچواں وظیفہ^② پڑھتا رہے۔

جمعہ کے دن حج و عمرہ کا ثواب

جامع مسجد میں نماز عصر تک موجود رہنا مستحب ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو تو اٹھ کر جاسکتا ہے اور اگر غروب آفتاب تک بیٹھے یعنی دن کی آخری ساعت تک تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بشرطیکہ فتنے، تَصْنَع و بناوٹ اور فُضُول گفتگو کرنے سے محفوظ ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو (نماز جمعہ کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور) نماز عصر جامع مسجد میں ہی پڑھے اس کے لئے ایک حج کا اور جس نے نماز مغرب بھی وہیں ادا کی اس کے لئے ایک عمرہ کا ثواب بھی ہے۔^③

اگر کسی کو آفت میں مبتلا ہو جانے یا تَصْنَع و بناوٹ اور فضولیات میں لگن ہونے کا خدشہ ہو تو گھر جا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا رہے اور غروب آفتاب کے وقت گھر یا محلے کی مسجد میں بیٹھ کر ذکر و تسبیح اور استغفار کا خیال رکھے تو اس کے لئے ایسا کرنا جامع مسجد میں بیٹھے رہنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔

جمعہ کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بد نصیب

بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو جمعہ کا خیال

① جامع بیان العلم و فضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۳۷، ص ۷۶

② یہ وظیفہ اسی کتاب کی فصل نمبر ۷ میں صفحہ نمبر ۱۴۷ پر مذکور ہے۔

③ شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، الحدیث: ۳۰۲۶، ج ۳، ص ۱۱۵ بتغیر

رکھے اور ایک دن قبل ہی اس کا انتظار کرنے لگے جبکہ بد نصیب ہے وہ جو جمعہ کے دن صبح اٹھے اور یہ پوچھے کہ آج کونسا دن ہے؟

نماز جمعہ اور سلف صالحین

بعض بزرگ نماز جمعہ کے لئے شب جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں نصیب ہوں۔ اکثر اشلاف جمعہ کے دن نماز فجر جامع مسجد میں ادا کرتے اور وہیں بیٹھ کر نماز جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تاکہ جلدی آنے کے سبب پہلی ساعت پانے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم ختم کر سکیں جبکہ عوام الناس اپنے محلے کی مساجد میں نماز فجر ادا کرتے، پھر جامع مساجد کا رخ کرتے۔ چنانچہ،

جامع مسجد میں جلدی نہ جانا بدعت ہے

مشقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔^① ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن سحری کے وقت اور نماز فجر کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ تمام راستے بھرے ہوتے، لوگ گلیوں میں پیدل چل رہے ہوتے اور جامع مسجد کی جانب جانے والے راستوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی جیسا کہ آج کل عید کے دنوں میں ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ عمل کم ہوتا گیا اور گویا کہ لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں اور آخر کار اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔^②

کیا تمہیں حیا نہیں آتی!

کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ غیر مسلم تمہارے جامع مسجد جانے سے پہلے صبح سویرے اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ اور کیا تم جامع مسجد کے ساتھ موجود کھلی جگہوں میں چیزیں بیچنے والے تاجروں کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر صبح سویرے ان میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے پَر وَرَدگار غُزُوبَل کی

①..... الکشاف، پ ۲۸، الجمعة، تحت الاية ۹، ج ۴، ص ۵۳۴

②..... تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، پ ۲۸، تفسیر سورة الجمعة، ج ۱، ص ۳۰۱ باختصار مفہوماً

جانب جانے اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر جانے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ پس بہتر ہے کہ نمازی ایسے لوگوں سے قبل اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں سبقت لے جائے اور جلدی کرے۔

مومن پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اور ادو وظائف اور اعمالِ خیر کیا کرے اور خود کو اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے فارغ رکھے اور سمجھے کہ اگر ہفتے کا دن نصیب نہ ہوتا تو یہی دن آخری ہوگا۔ جمعہ کے دن مسلسل اور ادا و کار کی زیادتی ہونی چاہئے نہ کہ جمعہ کا دن تجارت اور اس کے اسباب میں مشغولیت کے اعتبار سے ہفتے کے دن جیسا ہو۔ نیز جمعہ کے دن سرانجام دینے والے دنیاوی کاموں کی تیاری جمہرات کے دن ہی سے شروع نہ کر دے مثلاً کھانے پینے وغیرہ جیسی آسائشوں کا اہتمام جمہرات کے دن ہی نہ کر لے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ ماہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنے جمعہ کے دن کے امور دنیا کا اہتمام شبِ جمعہ ہی سے کرنے لگیں گے جیسا کہ یہود جمعہ کے دن شام کے وقت ہفتے کے دن کے امور کا اہتمام کر لیتے ہیں۔“

یقیناً مومنین اس دن بہترین اوراد کے ذریعے آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور مسلسل اوراد کے سبب اسے یَوْمُ الْمَظِیْدِ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو محمد سَہْل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”جس نے ایامِ دنیا میں فرحت حاصل کی وہ آخرت میں فرحت و تازگی نہ پائے گا اور انہی ایام میں جمعہ کا دن بھی ہے۔“ مزید فرماتے ہیں کہ ”جمعہ کا دن آخرت سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ دنیا سے۔“

کسی بُزرگ سے منقول ہے کہ ”اگر جمعہ کا دن نہ ہوتا تو میں دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔“

جمعہ خواص کے ہاں علوم و انوار اور عبادت و اذکار کا دن ہے کیونکہ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں جنت میں دیدارِ باری تعالیٰ کے اعتبار سے یہ یَوْمُ الْمَظِیْدِ ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ سرکارِ والا تَبَارَکَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذی وقار ہے: ”جمعہ کے دن اپنے تمام مشاغل ترک کر دو کہ یہ دن نماز اور تہجد کا ہے۔“ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”جمعہ کا دن اللہُ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اس میں کوئی سفر نہیں۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

ترجۃ کُنْزِ الْاِیَّان: اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (پ ۲۸، الجمعة: ۱۰)

رضائے خداوندی کی علامت

جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نمازیں، سورتیں، رسولِ کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درودِ پاک اور دوسرے تمام اذکار وغیرہ جو ہم نے ذکر کئے ہیں ان سب کو شبِ جمعہ پڑھنا بھی مُسْتَحَب ہے کیونکہ یہ رات باقی ایامِ ہفتہ سے افضل ہے۔ پس جسے توفیق نصیب ہو وہ قطعاً یہ اعمال ترک نہ کرے کیونکہ ایک مرید صادق ہر وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے فضل اور مزید احسانات کے حُصول میں مگن رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل اعمال بجالانے کی توفیق دیتا ہے اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو افضل اوقات میں اسے برے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اس کی سزا زیادہ ہو اور اس پر ناراضی میں بھی اضافہ ہو کیونکہ وہ برکتِ وقت سے محروم رہا اور اس نے حُرمتِ وقت کا بھی خیال نہ رکھا۔

چار قسم کے اوراد و وظائف

جمعہ کے دن مخصوص ذکر کی چار قسمیں ہیں:

﴿1﴾..... وہ چالیس اسمائے حسنی پڑھنا جن کے ذریعے حضرت سیدنا اور لیس عَلٰی نَبِیِّنَا وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دعا کی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں یہ خاص کلمات سکھائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلٰی نَبِیِّنَا وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی ان کلمات کے ذریعے دعا کی اور یہ کلمات شفعِ روزِ شہارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعائیں سے بھی ہیں۔

﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرَم بہت بڑے زاہد تھے، وہ ہر جمعہ کو صبح و شام دس مرتبہ ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔

﴿3﴾..... (وہ کلمات پڑھنا جو اس روایت میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ) امیر المومنین حضرت سیدنا علیُّ الرضی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی

وَجْهَ الْكَرِيمِ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعْطَرِ پَسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر دن اور رات اپنی عظمت و بزرگی خود بیان فرماتا ہے۔“ ①

﴿4﴾..... تَسْبِيحَاتِ ابی الْمُعْتَمِر ② پڑھنا، یعنی وہ تسبیحات جو حضرت سیدنا سلیمان یمّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو شہادت کے بعد خواب میں دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا: ”تو نے وہاں اعمال میں سے کیا دیکھا؟“ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تَسْبِيحَاتِ ابی الْمُعْتَمِر کا بڑا مقام و مرتبہ دیکھا ہے۔ ③

تیسری اور چوتھی قسم میں مذکور تسبیحات اسی کتاب کی ابتدا میں نمازِ فجر کے بعد اور روزانہ غروبِ آفتاب سے قبل پڑھی جانے والی دعاؤں میں بیان ہو چکی ہیں، لہذا یہاں ان کا اعادہ باعثِ ثَقْل ہوگا اور باقی دو قسمیں یہ ہیں۔

دعائے ادریس عَلَیْہِ السَّلَام

حضرت سیدنا امام حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ادریس علی ٰیْبِنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کو ان کی قوم کی جانب مبعوث فرمایا تو انہیں یہ اسمائے حُسْنیٰ سکھائے اور وحی فرمائی: ”ان اسمائے حُسْنیٰ کو دل میں آہستگی سے پڑھا کرو اور اپنی قوم پر ان کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ بھی مجھ سے انہی الفاظ کے ذریعے دعا کیا کریں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے انہی کلمات سے دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں ایک بلند مقام پر فائز فرما دیا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ کلمات حضرت سیدنا موسیٰ علی ٰیْبِنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کو سکھائے اور اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سکھائے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہٗ احزاب میں انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کی۔

حضرت سیدنا امام حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں تجّاج بن یوسف سے چُھپتا پھر رہا تھا، پس میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مجھ سے دور فرما دیا حالانکہ وہ میرے پاس

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحديث: ۵۶۱۲، ج ۲، ص ۳۹۳ بدون كل يوم وليلة

②.....ان تسبیحات کا تذکرہ پانچویں فصل میں صفحہ ۱۰۸ پر ہو چکا ہے۔

③.....موسوعة لابن ابی الدنيا، كتاب المنامات، باب ما روى من الشعر في المنام، الحديث: ۱۸۲، ج ۳، ص ۱۰۳ بتغير

(مجھے گرفتار کرنے) کچھ مرتبہ آیا لیکن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کرتا تو وہ مجھے دیکھ نہ پاتا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی بینائی زائل فرما دیتا تھا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ان کلمات کے سبب دعا کرو اور اس سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہو، پھر اپنی آخری و دنیاوی حاجات کا سوال کرو، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، یہ 40 اسمائے حسنیٰ ہیں جو ایامِ توبہ کی تعداد کے برابر ہیں:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَوَارِثُهُ، وَرَازِقُهُ، وَرَاحِمُهُ، يَا إِلَهَ الْإِلَهِةِ، الرَّفِيعُ جَلَالُهُ، يَا إِلَهَ! الْمَحْضُودُ فِي كُلِّ فَعَالِهِ، يَا رَحْمَنَ كُلِّ شَيْءٍ! وَرَاحِمَهُ، يَا حَيُّ! حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ، يَا قَيُّوْمُ! فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا يَسُودُهُ، يَا وَاحِدُ! الْبَاقِي فِي أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرِهِ، يَا دَائِمُ! فَلَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالَ لِمُلْكِهِ، يَا صَدُّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ! وَلَا شَيْءٌ كَيْفِيهِ، يَا بَارِي! فَلَا شَيْءٌ كُفُوُهُ وَلَا مَكَانَ لَوْصِفِهِ، يَا كَبِيرُ! أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْقُلُوبُ لَوْصِفِ عَظَمَتِهِ، يَا بَارِي! النَّفُوسُ بِلَا مِثَالٍ! خَلَا مِنْ غَيْرِهِ، يَا زَكِي! الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَقْدُسُهُ، يَا كَافِي! الْمُسَوِّعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ، يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرٍ! لَمْ يَرِضْهُ وَلَمْ يَخَالِطْهُ فَعَالُهُ، يَا حَنَّانُ! أَنْتَ الَّذِي وَسَّعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، يَا ذَا الْإِحْسَانِ! قَدْ عَمَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْهُ، يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ! كُلُّ يَتَقَوْمُ خَاضِعًا لِرَوْحَتِهِ، يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ! وَكُلِّ إِلَيْهِ مَعَادُهُ، يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيخٍ وَمَكْرُوبٍ! وَغِيَاثَهُ وَمَعَادَهُ، يَا تَامَّ! فَلَا تَصِفُ الْأَلْسِنُ كُلَّ جَلَالِ مُلْكِهِ وَعِزِّهِ، يَا مُبْدِعَ الْبَدَآئِعِ! لَمْ يَبْلُغْ فِي انْشَائِهَا عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ، يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ! فَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَسُودُهُ، يَا حَلِيمُ! ذَا الْإِكْرَامَةِ! فَلَا يَعَادِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُعِيدُ! مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ، يَا حَيِّدَ الْفَعَالِ! ذَا الْمَنْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِطُغْيِهِ، يَا عَزِيزُ! الْهَانِ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَيْءَ يَعَادِلُهُ، يَا قَاهِرُ! ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ! أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ، يَا قَرِيبُ! الْمُتَعَالَى! فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ، يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ! يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاةً! أَنْتَ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ، يَا عَلِيَّ الشَّامِخِ! فَوْقَ

کَلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا زَيْتِفَاعِهِ، يَا قُدُّوسُ! الظَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُبْدِئَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ، يَا جَلِيلُ! اَلْمُتَكَبِّرُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَالصِّدْقُ وَعْدُهُ، يَا مُحْبُودُ! فَلَا تَبْلُغْ الْاَوْهَامَ كُنْهَ ثَنَائِهِ وَمَجْدِهِ، يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ! ذَا الْعَدْلِ! أَنْتَ الَّذِي مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَدْلُهُ، يَا عَظِيمُ! ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ! وَذَا الْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْكِبَرِيَاءِ! فَلَا يَذِلُّ عِزُّهُ، يَا عَجِيبُ! فَلَا تَنْطِقُ الْاَلْسِنُ بِكُنْهِ الْاَلَاءِ وَثَنَائِهِ، يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كَرْبَةٍ! وَيَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ! أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَانًا مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تَحْبِسَ عَنِّي أَبْصَارَ الظَّالِمِينَ الْهَارِدِينَ فِي السُّوءِ وَأَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَضُرُّوْنَ بِنِي إِلَى خَيْرِ مَا لَا يَمْلِكُهُ غِيُوكَ، اَللَّهُمَّ هَذَا الدَّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿١﴾

ترجمہ: تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ﴿﴾..... اے ہر چیز کے پُروردگار! اور وارث اور رزق دینے والے اور رحم فرمانے والے! اے معبودوں کے بھی معبود کہ جس کا جلال سب سے بلند ہے، ﴿﴾..... اے اللہ عزوجل! جو اپنے افعال میں محمود ہے، ﴿﴾..... اے ہر شے کے رحمن! اور رحیم! ﴿﴾..... اے اس وقت سے آپ زندہ جب اس کی سلطنت اور بقا کے دوام میں کوئی زندہ نہ تھا! ﴿﴾..... اے دوسروں کو زندہ وقائم رکھنے والے کہ جس کے علم سے کوئی شے نہ توفوت ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر بھاری ہے، ﴿﴾..... اے واحد! اے ہر شے کی ابتدا و انتہا میں باقی رہنے والے! ﴿﴾..... اے دائم! جس کی سلطنت کو فنا ہے نہ زوال، ﴿﴾..... اے بلا تشبیہ بے نیاز ذات! اور کوئی شے جس کی مثل نہیں، ﴿﴾..... اے پیدا کرنے والے! جس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اوصاف میں کوئی اس کے ہم پلہ ہے، ﴿﴾..... اے کبیر! تو نے ہی دلوں کو اپنی عظمت کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق دی ہے، ﴿﴾..... اے جانوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے! تو اپنے غیر سے پاک ہے، ﴿﴾..... اے پاک کرنے والے! جس کا تقدس ہر آفت سے پاک ہے، ﴿﴾..... اے کافی کہ جو اپنی مخلوق کو اپنے فضل و کرم سے عطیات میں وسعت فرمانے والا ہے، ﴿﴾..... اے ہر قسم کے جور و ستم سے پاک! جو کبھی ظلم پر راضی ہوا نہ ہی جس کے افعال کبھی ظلم سے خلط ملط ہوئے، ﴿﴾..... اے شفقت فرمانے والے! تو ہر شے پر رحمت اور علم

کے لحاظ سے وسعت رکھتا ہے، ﴿..... اے احسان کرنے والے کہ جس کا احسان تمام مخلوق پر عام ہے، ﴿..... اے بندوں کے معاملات کا حساب لینے والے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے ہر ایک جھکا ہوا ہے، ﴿..... اے زمین و آسمان میں موجود ہر شے کے پیدا کرنے والے! جس کے سپرد ہر شے کے واپس لوٹنے کا معاملہ ہے، ﴿..... اے ہر پکارنے والے اور مصیبت زدہ پر رحم فرمانے والے اور اس کے فریاد رس اور اس کے لوٹنے کی جگہ! ﴿..... اے کامل! زبانیں جس کی سلطنت کی عظمت و جلالت کے بیان سے قاصر ہیں، ﴿..... اے عجاہبات کے پیدا کرنے والے! جن کی تخلیق میں اس کی مخلوق میں سے کسی کی کوئی مدد شامل نہیں، ﴿..... اے غیبیوں کے جاننے والے! کوئی بھی شے اس کے علم سے مفقود ہے نہ بھاری ہے، ﴿..... اے حلم والے! اور اے وقار و تمکنت والے! جس کی مخلوق میں سے کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی، ﴿..... اے واپس لوٹانے والے! جب مخلوق اس کے خوف سے اس کی پکار سن کر دوبارہ ظاہر ہوگی تو وہ اسے فنا نہیں کرے گا، ﴿..... اے قابلِ صد تعریف افعال سر انجام دینے والے! اور اے اپنی تمام مخلوق پر اپنے لطف و کرم سے احسان فرمانے والے! ﴿..... اے عزیز! اے طاقتور! اور اے اپنے اُمور پر غلبہ رکھنے والے! کوئی شے جس کے برابر نہیں ہو سکتی، ﴿..... اے غالب! اے سخت گرفت والے! تو ہی ہے وہ ذات کہ جس کا انتقام ناقابلِ برداشت ہوتا ہے، ﴿..... اے قریب و بلند کہ جس کی رفعت کی بلندی ہر شے پر فوقیت رکھتی ہے، ﴿..... اے ہر جابر و سرکش کو اپنے قہر سلطانی سے ذلیل کرنے والے! ﴿..... اے ہر شے کے نور اور اس کی ہدایت! تو ہی ہے جس نے تاریکیوں کو اپنے نور کی روشنی سے دور فرمایا، ﴿..... اے بلندی و رفعت والے کہ جس کی رفعت کی بلندی ہر شے سے فوق ہے، ﴿..... اے قدوس! اے ہر بُرائی سے پاک! اس کی کوئی مخلوق پاکی میں اس کی برابری نہیں کر سکتی، ﴿..... اے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے اور اپنی قدرتِ کاملہ سے اس کے فنا ہونے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے والے! ﴿..... اے صاحبِ جلال! ہر شے سے زیادہ عظمت و اقتدار والے کہ عدل جس کا امر اور صدق جس کا وعدہ ہے، ﴿..... اے محمود کہ جس کی حمد و ثنا کی حقیقت تک عقلوں کی رسائی نہیں، ﴿..... اے معافی و بخشش میں کرم فرمانے والے! اے عدل والے! تو ہی ہے جس کے عدل نے ہر شے کو بھر دیا، ﴿..... اے عظمتوں والے! اے ثناء و فخر والے اور اے عزت و بزرگی اور کبریائی کے مالک کہ جس کی عزت کم نہیں ہو سکتی، ﴿..... اے عجب ذات کہ زبانیں جس کی نعمتوں اور حمد و ثنا کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہیں، ﴿..... اے ہر دکھ کے وقت میری فریاد رس کرنے والے! ﴿..... اے میری ہر پکار کے وقت میری دعا قبول کرنے والے! اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! اے میرے ربِّ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے دنیا و آخرت کی عقوبتوں سے امان طلب کرتا ہوں، میری برائی چاہنے

والے ظالموں کی آنکھیں مجھ سے دور فرما دے اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے شر اور بُرائی کا رخ اس خیر و بھلائی کی جانب موڑ دے جس کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ غُذَجَل! دعا کرنا (میرا کام) ہے اور اسے قبول کرنا تیرا کام ہے، یہ ایک کوشش ہے لیکن تجھ پر ہی بھروسہ ہے اور اللہ غُذَجَل کے سوا نہ تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے رکنے کی کوئی قوت اور اللہ غُذَجَل حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجے۔

دعاۓ ابراہیم بن ادہم

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَكْبَرُ کے خادم حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَكْبَرُ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَكْبَرُ جمعہ کے دن صبح اور شام کے وقت یہ دعا مانگتے تھے:

﴿مَرْحَبًا بِیَوْمِ الْمَرْیدِ وَالصُّبْحِ الْجَدِیدِ وَالْكَاتِبِ الشَّہِیدِ یَوْمَنَا هَذَا یَوْمُ عَیْنٍ، اُكْتُبْ لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الْحَنِیدِ الْحَیِّدِ الرَّفِیعِ الْوَدُودِ الْفَعَّالِ فِی خَلْقِهِ مَا یُرِیدُ اَصْبَحْتُ بِاللّٰهِ مُؤْمِنًا وَبِلِقَائِهِ مُصَدِّقًا وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا وَمِنْ ذَنْبِیْ مُسْتَغْفِرًا وَلِرَبُّوْبِیَّةِ اللّٰهِ خَاضِعًا وَرِیْسِی اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِی الْاِلٰهِیَّةِ جَاحِدًا وَ اِلَى اللّٰهِ فَاقِیْرًا وَعَلَى اللّٰهِ مُتَوَكِّلًا وَ اِلَى اللّٰهِ مُنِیْبًا، اُشْہِدُ اللّٰهُ وَاُشْہِدُ مَلَائِکَتَهُ وَ اَنْبِیَآئَهُ وَرُسُلَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ وَمَنْ خُلِقَ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ بِاَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْحَوْضَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَ مُنْكَرًا وَ نَكِیْرًا حَقٌّ وَلِقَائَكَ حَقٌّ وَ وَعْدَكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ اَتِیَتْ لَا رَیْبَ فِیْہَا وَ اَنَّ اللّٰهُ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ، عَلٰی ذٰلِكَ اَحْیَا وَعَلِیْہِ اَمُوْتُ وَعَلِیْہِ اُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنیْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِیْ شَرٍّ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاعْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَ اهْدِنِیْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ فَاِنَّہٗ لَا یَهْدِیْ لِاَحْسَنِہَا اِلَّا اَنْتَ، وَ اصْرِفْ اَللّٰهُمَّ یَا رَبِّ عَنِّیْ سِدِّیْہَا فَاِنَّہٗ لَا یَصْرِفُ سِدِّیْہَا اِلَّا اَنْتَ لَبِّیْكَ وَ سَعْدِیْكَ وَ الْخَیْرُ كُلُّہٗ بِیَدِیْكَ اَنَا لَكَ وَ اِلَیْكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْكَ، اَمَنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا اَرْسَلْتَ مِنْ رَّسُوْلٍ، وَ اَمَنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمْ كَثِیْرًا

خَاتِمَ كَلَامِي وَمِفْتَاحِهِ وَعَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ
وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ مَشْرُوبًا رَوِيًّا سَائِغًا هَنِئًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا
نَادِمِينَ وَلَا نَاكِثِينَ وَلَا مُزْتَابِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ وَلَا مَغْضُوبًا عَلَيْنَا وَلَا ضَالِّينَ. اللَّهُمَّ اعْصِنِي مِنْ
فِتَنِ الدُّنْيَا وَوَقِّعْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَثَبِّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا تَضِلَّنِي وَإِنْ كُنْتُ ظَالِمًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيمُ، يَا بَارُّ، يَا رَحِيمُ،
يَا عَزِيزُ، يَا جَبَّارُ، سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتِ بِأَكْنَافِهَا، وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْجِبَالُ
بِأَصْوَاتِهَا، وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْبَحَارُ بِأَمْوَاجِهَا، وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْحَيَاتَانُ بِلُغَاتِهَا،
وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ التُّجُومُ فِي السَّمَاءِ بِأَبْرَاقِهَا، وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الشَّجَرُ بِأَصُولِهَا
وَنَضَارَتِهَا، وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ،
سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ، يَا حَلِيمُ، سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ. لَا شَرِيكَ لَكَ تُحْيِي وَتُحْيِتُ
وَأَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

ترجمہ: یوم المیزید، نئی صبح اور گواہی دینے والے کاتب کو خوش آمدید! ہمارا یہ دن عید کا دن ہے، اے گواہی دینے والے کاتب! جو ہم
بولیں لکھ لے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو حمید و مجید، بلند شان، محبت فرمانے والا اور اپنی مخلوق میں اپنی مرضی و منشا کے مطابق فیصلہ
فرمانے والا ہے، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے والا، اس کی ملاقات کی تصدیق کرنے والا، اس کی
حُجَّت کا مُعْزِف، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رُبُوبِیَّت کے حضور سر جھکانے والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ماسوا کا انکار کرنے
والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محتاج، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ہی بھروسہ کرنے والا اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ میں گواہ بناتا ہوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو
اس کے فرشتوں، اس کے انبیاء و رُسُل کو، حاملین عرش اور اس کی پیدا کردہ اور پیدا ہونے والی تمام مخلوق کو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود
نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور یہ
بھی کہ جنت، دوزخ، حوض کوثر، شفاعت، منکر و نکیر حق ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات اور اس کا وعدہ حق ہے، قیامت بلاشبہ آنے والی ہے

﴿١﴾ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۲ ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۳۱۹، ج ۸، ص ۳۹ بدون لاشریک لک..... الخ

اور اس بات پر بھی سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قبروں میں موجود سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں، اسی پر مردوں کا اور اسی پر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ہی میرا رب ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے ہی عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں ہر برائی اور شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں اور مجھے حسن اخلاق کی دولت عطا فرما کہ تیرے سوا حسن اخلاق دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اے میرے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ! اور اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے بُرے اخلاق سے بچا کہ تیرے سوا بد خُلقی سے رُخ موڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیری عبادت سے موافقت کرتا ہوں، ہر قسم کی خیر و بھلائی تیرے دستِ قدرت میں ہے، میں تیرا ہوں اور تجھ ہی سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے جتنے رسول بھیجے ہیں میں سب پر ایمان لایا اور تیری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا اللہ عَزَّوَجَلَّ میری گفتگو کے آغاز اور اختتام پر حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر اور تمام انبیاء و رسل پر درود و سلام بھیجے۔ اے رب العالمین! میری دعا قبول فرما لے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں سید الشاکرین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حوض پر وارد کرنا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جام سے ایسا مشروب پلانا جو سیراب کر دینے والا اور عمدہ ہو کہ اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، ہمارا حشر ان کی جماعت میں اس حال میں فرمانا کہ ہم رسوا ہوں نہ شرمندہ، نہ وعدہ توڑنے والے ہوں اور نہ شک اور فتنے میں مبتلا ہونے والے اور نہ مغضوب و گمراہ ہوں۔ اے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ! مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، میرے تمام معاملات درست فرما دے، مجھے دُنیاوی اور اُخروی زندگی میں قولِ ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما اور مجھے گمراہ نہ کرنا اگرچہ میں ظالم ہی ہوں، اے بلند و برتر! تو پاک ہے تو پاک ہے، اے عظمیوں والے! اے نیک! اے رحیم! اے عزیز! اے جبار! پاک ہے وہ آسمانوں نے جس کی پاکی اپنے کناروں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ جس کی پاکی پہاڑوں نے اپنی آوازوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی سَمُندروں نے اپنی موجوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی مچھلیوں نے اپنی مخصوص زبانوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی آسمان کے ستاروں نے اپنی چمک دمک کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی درختوں نے اپنی جڑوں اور ترمازیگی سے بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی ساکت آسمانوں اور ساکت زمینوں نے اور جو کچھ ان کے اندر اور اوپر موجود ہے سب نے بیان کی، اے زندہ! تو پاک ہے، تو پاک ہے، اے بردبار! تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے

تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، جبکہ تو خود زندہ ہے تجھے کبھی موت نہیں، تیرے دستِ قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) کوئی شخص یہ چاروں دعائیں جمعہ کے دن پڑھ لے تو یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے عمل کو کمال عطا فرما دے گا اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، پس جو شخص جمعہ کے دن وہ تمام خیر و بھلائی کے اعمال و اذکار بجالائے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور ان تمام برے اعمال سے بچے جن کا تذکرہ گزرا ہے تو وہ اہل جمعہ میں سے شمار ہوگا، نیز اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے لئے مزید برکتیں ہیں۔ اس کا عمل خالص اور ذکر صادق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں قابلِ ستائش ہوگا۔ یہ کتابُ الجمعہ اور اس کے آداب کے متعلق آخری کلام تھا۔

عذابات کا نقشہ

شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ اپنی مشہور زمانہ تالیف ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ 405 پر لکھتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یاد رکھئے! زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں نہ دینے والے کیلئے وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اُس سے اُن کی پیشانیاں، کروٹیں، پٹھیں داغی جائیں گی۔ اُن کے سر، پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جایگا اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گڈی توڑ کر پیشانی سے اُبھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پُرانا خبیث خوخوارا آؤد ہا بن کر اُس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبالے گا، پھر گلے میں طوق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔

وَ الْعِیَاضُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (فتاویٰ رضویہ تخریج شدہ، ج ۱۰، ص ۱۵۳)

روزہ اور اس کے آداب و احکام کا بیان

اس کتاب میں روزوں، ان کی ترتیب اور روزہ داروں کے اوصاف کے تذکرے کے علاوہ بندے کے لئے جو روزے رکھنا مستحب ہیں ان کا بیان ہے۔ چنانچہ،

روزہ اور صبر

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (پ ۱، البقرة: ۴۵) کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔^①

صاحبِ لؤلؤ لاک، سیاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ماہِ رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیتے کیونکہ صبر سے مراد نفس کو خواہشاتِ نفسانیہ سے روکے رکھنا اور اسے اپنے آقا و مولیٰ کے احکام بجالانے پر مجبور کرنا ہے۔^② سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔“^③

مَثَقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (پ ۱، البقرة: ۴۵) سے مراد مجاہدہٴ نفس ہے۔^④ اور ایک قول کے مطابق یہاں دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہنا اور صبر کرنا مراد ہے۔^⑤ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں روزہ رکھ کر زہد بننے پر مدد طلب کرو کیونکہ روزہ دار بھی عابد اور زاہد ہی ہوتا ہے۔ پس روزہ دنیا میں زہد کی چابی اور پَرِ وَدِگارِ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کا دروازہ ہے۔ کیونکہ روزہ نفس کو کھانے پینے کی لذتوں اور شہوات سے روکے رکھتا ہے جیسا

①..... ترجمۃ کنز الایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

②..... تفسیر الطبری، پ ۱، البقرة، تحت الایۃ ۴۵، ج ۱، ص ۲۹۸

③..... المرجع السابق۔ المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث رجل من باہلۃ، الحدیث: ۲۰۳۲۲، ج ۷، ص ۲۹۰ مختصراً

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعم..... الخ، الحدیث: ۲۰۳۲۸، ج ۲، ص ۱۰۹۔ وباب فی الصیام، الحدیث: ۳۵۷۷، ج ۳، ص ۲۹۲

⑤..... تفسیر القرطبی، پ ۱، البقرة، تحت الایۃ ۴۵، ج ۱، الجزء الاول، ص ۳۰۵

⑥..... المرجع السابق، ص ۳۰۶

کہ ایک زاہد و عابد شخص زہد و عبادت میں خود کو ان اشیاء سے باز رکھتا ہے۔

روزے کی فضیلت کے متعلق ﴿3﴾ احادیث قدسیہ

﴿1﴾..... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فرشتوں پر نوجوان عبادت گزار کے سبب فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”اے اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے اور میری رضا کی خاطر اپنی جوانی صرف کرنے والے نوجوان! تیرا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو بعض فرشتوں کا ہے۔“ ①

﴿2﴾..... اے میرے فرشتو! میرے بندے کو دیکھو! اس نے محض میری خاطر کھانا پینا اور لذت و شہوت کو ترک کر دیا ہے۔ ②

﴿3﴾..... ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے لئے ہے، روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا۔ ③

روزے کی جزا کی چند وجوہات

روزے میں مجاہدہ نفس، ترک لذات و عادات پر مدد ملتی ہے اور اس میں نفس کو کمزور کرنا اور اس کی خواہشات کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے محض روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اس کی جزا کی نسبت خاص اپنی جانب کی جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ④ (پ ۲۹، الجن: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ ⑤
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ⑥ (پ ۲۰، النمل: ۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے پسندیدہ گھر مساجد ہیں اور مگر مکرّمہ ذَاہَا اللہُ شَرَفًا تَعْظِيْمًا اس کے ہاں سب سے

①..... الزهد لابن مبارک، باب فخر الارض بعضها، الحديث: ۳۲۶، ص ۱۱۷

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الجوع، الحديث: ۳۹، ج ۲، ص ۸۶

③..... صحيح البخاری، کتاب الصوم، باب هل يقول اني صائم، الحديث: ۱۹۰۲، ص ۱۲۹

زیادہ فضیلت والا شہر ہے، لیکن اس نے ان کی نسبت اپنی جانب فرمائی حالانکہ ہر شے اسی کی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اس کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جس کی وجہ اس میں اخلاقِ صمدیت میں سے ایک خلق کا پایا جانا (یعنی کھانے پینے سے بے نیاز ہونا) ہے اور اس کا ایک پوشیدہ و مخفی عمل ہونا ہے جس سے سوائے اس کے کوئی آگاہ نہیں۔ پس ان وجوہات کی بنا پر اللہ عزوجل نے روزے کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔

روزے میں قصاص نہیں

مَثَقُول ہے کہ (بروز قیامت) ابنِ آدم کے ہر عمل میں قصاص لیا جائے گا اور اس کا ہر عمل مظالم پورے کرنے کے سبب ختم ہو جائے گا سوائے روزے کے کیونکہ اس میں کسی قسم کا قصاص نہیں۔ بلکہ اللہ عزوجل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: ”یہ خاص میرے لئے ہے اور اس میں سے کوئی بھی قصاص نہیں لے سکتا۔“ اور ایک قول میں ہے کہ ”روزے کے سوا ہر عمل کا اجر و ثواب معلوم ہے کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اس کی جزا کیا ہے؟ بلکہ اس کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا اور خوب خوب نوازا جائے گا۔“ چنانچہ،

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷) ① کی تفسیر میں مَثَقُول ہے کہ ان لوگوں کا عمل روزہ ہوگا اور (سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۱۲ میں) اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿السَّابِقُونَ﴾ سے بھی ایک قول کے مطابق روزہ دار ہی مراد ہیں۔ ② گویا کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس لے کر اپنے پُر و ز دگار عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دنیاوی ساز و سامان یعنی اپنے کھانے پینے جیسی آنکھوں کی ٹھنڈک تک ترک کر دی تو ان کے آقا و مولیٰ عزوجل نے انہیں مخفی جائے پناہ عطا فرمائی یعنی ان کے عمل کی جزا کے سبب آنکھوں کی ٹھنڈک جیسی نعمت سے نوازا جو مخفی ہے۔

روزہ صبر اور ذکر کا نام ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ

ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا

① ترجمہ کنز الایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فضائل الصوم، تحت الحدیث: ۳۵۸۲، ج ۳، ص ۲۹۶

جائے گاہے گنتی۔

حَسَاب ۱۰ (پ ۲۳، النور: ۱۰)

ایک قول کے مطابق یہاں بھی صابرین سے مراد روزہ دار ہی ہیں۔ روزے کا ایک نام صبر بھی ہے۔ پس جب بندے نے روزے کا معاملہ اپنے دل میں مخفی رکھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کی جزا اپنے پاس مخفی رکھی۔ ①
شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے جی میں یاد کرتا ہوں۔ ② پس روزہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہے مگر یہ ایک سر (یعنی بھید، راز) ہے۔

روزہ رکھنے کے مختلف انداز

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میں کسی بندے کے لیے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ قربانی کے چار دنوں سے بڑھ کر روزہ نہ رکھے کیونکہ روزہ نہ رکھنے سے قساوتِ قلبی پیدا ہوتی ہے، حالت بدل جاتی ہے، غلط عادات پیدا ہوتی اور شہواتِ جنم لیتی ہیں، نیز لگاتار چار دن سے زائد روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نہ اسے مُسْتَحَب قرار دیا گیا ہے اور وہ چار دن یہ ہیں یعنی قربانی کا ایک دن اور تین دن ایامِ تشریق ③ کے۔
البتہ مُسْتَحَب یہ ہے کہ (۱) ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے (۲) یا دو دن لگاتار روزہ رکھ لے اور اگلے دو دن نہ رکھے، اس طرح وہ سال کا نصف حصہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا، لیکن اگر یہ پسند کرے تو (۳) دو دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے، اس صورت میں سال کا دو تہائی حصہ روزہ دار شمار ہوگا اور (۴) اگر چاہے تو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن نہ رکھے، اس صورت میں سال کا ایک تہائی روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) یہ روزہ داروں کے روزہ رکھنے کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے فضائل کے متعلق مروی روایات ہم نے حذف کر دی ہیں اور (۵) اگر ہر مہینے کی ابتداء، وسط اور آخر میں تین تین دن روزہ رکھے تو یہ بھی بہتر ہے لیکن (۶) اگر ہر پیر، جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے تو یہ

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فضائل الصوم، تحت الحدیث: ۳۵۸۲، ج ۳، ص ۲۹۶ مفہوماً

② صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ (وَحَذِّرْکُم اللہُ نَفْسَہُ) ال عمران ۲۸، الحدیث: ۴۰۵، ص ۲۱۶

③ یومِ نحر (قربانی) یعنی دس ذوالحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱ ذوالحجہ و ۱۳ ذوالحجہ) کو ایامِ تشریق کہتے ہیں۔ (بیاض شریعت، ج ۱، ص ۴۴) ان چار دنوں کے علاوہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۶)

بہت زیادہ بہتر ہے (۷) اور کم از کم ایامِ بیض^① اور ہر ماہ کی ابتدا و انتہا میں ایک ایک روزہ تو ضرور رکھے۔

افضل روزے

حُرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا سب سے زیادہ باعثِ فضیلت ہے اور جن روزوں کی فضیلت مروی ہے ان میں محرم الحرام اور ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی عشرے کے روزے ہیں اور اس کے بعد شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ مروی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس مہینے میں مسلسل ماہِ رمضان تک کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔^②

البتہ ہر مہینے میں کوئی بھی شخص تین دن روزے رکھنا ترک نہ کرے بلکہ پیر اور جمعرات کے روزے تو ہمیشہ رکھا کرے۔ چنانچہ مروی ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔“^③

صوم دہر کا حکم

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت نے صَوْمُ الدَّہْرِ^④ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر صوم دہر سے

①..... ایامِ بیض چاند کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو کہتے ہیں۔ (فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۱۴۰۵)

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم شعبان، الحدیث: ۲۳۳۱، ص ۱۴۰۳

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، الحدیث: ۲۷۵۵، ص ۸۶۶

④..... فقہیاءِ اعظم ہند، شارح بخاری حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی (مُتَوَفَّی ۱۴۲۱ھ) فرماتے ہیں: ”صیام ابد۔ اسی کو صیام دہر بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سال بھر تک بلا ناغہ (منوع روزوں کے علاوہ) لگا تار روزے رکھے جائیں اور رات میں کھایا پیاجائے اور صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ رات میں بھی کچھ کھایا پیانا جائے اگرچہ دو چار روز ہی ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا: جس نے صوم ابد رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے مراد یہ ہے جب وہ لگا تار روزے رکھے گا تو اس کی طبیعت روزے کی عادی ہو جائے گی۔ دن میں کھانے پینے کی خواہش نہ ہوگی۔ روزے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ وہ نہ ہوگی۔ تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ ہی نہ رکھا۔ یہ خبر ہے اور اگر اس خبر کو نبی کے معنی میں مانیں تو یہ ارشاد ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے خواہ وہ حقوق دینی ہوں یا دنیوی۔ مثلاً نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لئے کمائی اور اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجبہ تو کما حقہ ادا کر لیں گے۔ مگر حقوق غیر واجبہ ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی۔ ان کے لئے روزہ مکروہ یا خلاف اولیٰ ہے اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجبہ، مسنونہ، مستحبہ، کماحقہ ادا کر لیں گے ان کے لئے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور عمرہ بن عمرو سلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا صوم دہر رکھتے تھے اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیائے کرام (رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام) سے بھی صوم دہر رکھنا منقول ہے۔ (نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم داؤد علیہ السلام، ج ۳، ص ۳۸۶)

کسی کا مقصود اپنے دل کی اصلاح اور نفس کو انکسار کا پیکر بنانا اور دُرستی حالت ہو تو چاہئے کہ ایسا شخص روزے رکھا کرے کہ اس صورت میں اس پر روزے رکھنا لازم ہے بشرطیکہ صوم دہر میں اسے تقویٰ و اصلاح حاصل ہو۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ محبوبِ رَّبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو صائم اللہ ہر ہوا اس پر جہنم تنگ ہو جاتی ہے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انگلیوں سے 90 کا اشارہ کیا (یعنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ سے ملا دیا)۔^①

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ صوم دہر کی فضیلت پر بہت سی روایات مروی ہیں اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت کے متعلق مروی ہے کہ وہ صائم الدہر تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص سنت پر عمل نہ کرے اور افطار کی رخصت کا خیال نہ رکھے تو اس کے لئے صوم دہر مکروہ ہے کیونکہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دین میں وسعت کا حکم دیا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی دی گئی رخصت پر عمل کرنا پسند فرماتا ہے جیسا کہ وہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔^② اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا پسند فرماتا ہے اور نافرمانی پسند نہیں کرتا۔^③

صوم نصف الدہر کی فضیلت

صوم نصف الدہر یعنی ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن نہ رکھنے کی فضیلت پر کثیر احادیث مروی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ دو حالتوں کے درمیان رہے یعنی حالتِ صبر اور حالتِ شکر۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرورِ دو جہاں، مالکِ کون و مکاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر دنیا کے خزانوں اور زمین کے دینوں کی چابیاں پیش کی گئیں لیکن میں نے انہیں لوٹا دیا اور عرض کی کہ میں ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن کھانا کھانا پسند کرتا ہوں تا کہ جب شکم سیر ہوں تو اے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ! تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوک محسوس کروں تو تیری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کروں۔“^④

①..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصیام، باب فضل صیام الدھر..... الخ، الحدیث: ۲۱۵۴، ج ۳، ص ۳۱۳

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۲۸۲، ج ۴، ص ۳۷۱

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۵۸۷۸، ج ۲، ص ۳۹۴

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، الحدیث: ۲۳۴۷، ص ۸۸۷، مفہوماً

صومِ داودی کی فضیلت

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بہترین روزے میرے بھائی حضرت داود (عَلِیْہِ السَّلَام) کے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے۔“^①

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ماہِ نُبُوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جب یہ عرض کی کہ میں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے روزے رکھنا چاہتا ہوں تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔“ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے بھی افضل روزے رکھنے چاہتا ہوں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے افضل روزے نہیں ہیں۔“^②

30 روزوں سے افضل روزہ

صاحبِ مُعْطَرِ پَسنہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَام کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے افضل ہے اور رمضان المبارک کا ایک روزہ ماہِ حرام کے 30 روزوں سے افضل ہے۔“^③

700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص ماہِ حرام (ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَام) میں تین دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے ہر دن کے بدلے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔“^④

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روزے

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہ رکھتے تھے بلکہ

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم الدہی، الحدیث: ۱۹۷۶، ص ۵۴ مفہوماً

②..... المرجع السابق

③..... المعجم الصغیر للطبری، الحدیث: ۹۶۰، ج ۲، ص ۱۷ مختصراً

④..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۲۹۰ زہیر بن محمد بن یعقوب، الحدیث: ۴۴۰۲، ج ۱۹، ص ۱۱۶

ہر مہینے کچھ دن روزے نہ رکھتے اور ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیا مگر کئی مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رمضان المبارک کے روزوں کو شعبان المعظم کے روزوں سے جدا ہی رکھا (یعنی آخر ماہ میں روزہ نہ رکھا)۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے روزہ رکھنے کے جو مختلف انداز بیان کئے ہیں وہ سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَیِّن کی ایک جماعت کا طریقہ رہا ہے اور ان میں سے ہر طریقے کی فضیلت میں کثیر روایات مروی ہیں اور اسی طرح جو کچھ ہم مزید ذکر کریں گے اس کی فضیلت بھی کثیر روایات میں مروی ہے یعنی رات دن میں قلب اور دوسرے اعضائے جسمانی کے اعمال یا ایمان اور اہل یقین کے اوصاف وغیرہ۔ ہمارا مقصود ان بہت سی روایات کو بیان کرنا نہیں اور نہ ہی ہمارا طریقہ نیک اعمال کے فضائل بیان کرنا ہے، بلکہ ہم تو اچھے عمل کرنے والوں کے دلوں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تاکہ دلوں کی طہارت اور ایمان کی حقیقت کے ذریعے اعمال پاکیزہ ہوں اور نیک اعمال بجالانے والوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل ہو کیونکہ اس بلند و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے سوا نہ تو کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی قدرت۔

اہل یقین کا روزہ

روزہ داروں کے ہاں روزے سے مراد جسم کا روزہ ہوتا ہے مگر اہل یقین کے روزے سے مراد دل کو دنیاوی افکار اور غلط ارادوں سے روکے رکھنا ہے، اس کے بعد کان، آنکھ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حدود سے تجاوز کرنے سے روکا جائے اور ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ وہ بھی غلط کاموں سے باز رہیں۔

روزہ دار کی نیند

جس نے مذکورہ اوصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا اس نے کامل وقت پالیا اور وہ دن کی ہر ساعت میں

① صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب ما یدکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافتارہ، الحدیث: ۱۹۷۱، ص ۱۵۲

سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان بر مضان، الحدیث: ۲۳۳۶، ص ۱۳۹۷۔ و باب اذا غمی الشہور، الحدیث: ۲۳۲۵، ص ۱۳۹۶

② دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۴۸ صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ ۹۶۹ تا ۹۸۰ پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نے جسمانی اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں اور آنکھ وغیرہ کے روزہ کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ان صفحات کا مطالعہ کیجئے۔

سے کچھ وقت پانے والا ہو گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے تمام دن کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے معمور کر دیا، پس اس جیسے شخص کے متعلق منقول ہے کہ ”روزہ دار کی نیند عبادت اور اس کی سانس تسبیح ہے۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے باطل کے سننے اور بری باتیں کرنے کا تذکرہ اَکْھَلِ حَرَام (حرام خوری) کے ساتھ ملا کر کیا ہے، پس اگر سنی جانے والی باتیں سننے والے پر اور کہی جانے والی باتیں کہنے والے پر حرام نہ ہوتیں تو ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اَکْھَلِ حَرَام (حرام خوری) کے ساتھ نہ کیا جاتا جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ،

ایک جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلْحَقِّ

ترجمہ کنز الایمان: بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام

خور۔

(پ ۶، المائدہ: ۴۲)

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ
تَوَلِّيهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ②

(پ ۶، المائدہ: ۶۳)

روزے کا حکم

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حدوں کا لحاظ رکھنے والا کوئی بندہ اگر (کسی عذر کی وجہ سے) روزہ نہ رکھ پائے کہ جس میں کھانا اور جماع منع ہے تب بھی فضیلت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں فرمانبردار و تابعدار ہونے کی وجہ سے روزہ دار ہی شمار ہوگا لیکن جو شخص روزہ رکھے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حدود سے تجاوز کرے اور ان کو ضائع کرے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں روزہ رکھنے والا شمار نہیں ہوتا، بھلے اپنے گمان میں روزہ دار ہی ہو کیونکہ اس نے جو ضائع کر دیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بہت محبوب تھا اور اس سے بھی بڑھ کر تھا جس کی اس نے حفاظت کی۔

اعضاء کا روزہ

جس شخص نے کھانے سے رکنے کا روزہ رکھا لیکن دوسرے اعضائے جسمانی کے ذریعے امور شرعیہ کی مخالفت کر

کے افطار کر دیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے وضو کرتے وقت ہر عضو کا تین تین مرتبہ مسح کر کے نماز پڑھی۔ یعنی اس نے محض اعضاء کے دھونے کی تعداد پوری کی مگر دھونے کا فرض چھوڑ دیا۔ پس اس کی نماز اس کی جہالت کی وجہ سے مردود ہوگی جبکہ وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس نے نماز ادا کر لی ہے۔

اسی طرح جو شخص کھانے سے رکنے کا روزہ نہ رکھے لیکن اس کے اعضاء منع کردہ اشیاء سے رکنے کا روزہ رکھے ہوئے ہوں تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو صرف ایک ایک مرتبہ دھویا، پس وہ تعداد پوری نہ کرنے کی فضیلت چھوڑنے والا اور فرض کی تکمیل کرنے والا ہے اور عمل کے اعتبار سے محسن ہے۔ اس کی نماز اصل کو مضبوط کرنے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے مقبول ہے اور اس شخص کی مثال جس نے کھانے اور جماع سے روزہ رکھا اور اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھا اس شخص جیسی ہے جو وضو کرتے وقت ہر عضو کو تین تین مرتبہ کامل دھوئے۔ پس اس نے فرض کو بھی مکمل طور پر ادا کیا اور کامل فضیلت پانے والا بھی شمار ہوگا۔ چنانچہ، اسی کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (پ ۸، الانعام: ۱۵۳) ترجمہ کنز الایمان: پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکو کار ہے۔

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے متعلق ارشاد فرمایا: ”یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام (علیہم السلام) اور میرے باپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا وضو ہے۔“ ①

اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

مَلَّةَ آبَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ ② (پ ۱، الحج: ۷۸) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

مراد یہ ہے کہ تم پر ملت ابراہیمی کو تھامے رکھنا لازم ہے پس انہیں اپنا امام بنالو اور ان کی اقتدا کرو۔ چنانچہ، مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہوتا ہے۔“ ③

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی الوضوء مرة ومرتین وثلاثا، الحدیث: ۴۲۰/۲۱۹، ص ۲۵۰۲

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب الصیام، باب فیمن قال الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، الحدیث: ۱۷۶۲، ص ۲۵۸۲

آدم خور عورتیں

سلطانِ مکر و برصّی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلّم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے آخری حصے میں انہیں بھوک اور پیاس کی شدت نے تھکا دیا یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں تو انہوں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلّم کی خدمتِ بابرکت میں پیغام بھیجا کہ انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلّم نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور ارشاد فرمایا: ”ان دونوں سے کہو کہ اس میں قے کریں جو انہوں نے کھایا ہے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے تازہ خون اور گوشت کی قے کر کے پیالے کو نصف بھر دیا اور پھر دوسری نے بھی اسی طرح قے کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا، لوگوں کو اس سے تعجب ہوا تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلّم نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں نے اس شے سے روزہ رکھا جو اللہ عزوجل نے ان کے لئے حلال ٹھہرائی تھی لیکن اس شے سے افطار کر دیا جو اللہ عزوجل نے ان پر حرام قرار دی تھی، (ہوایوں کہ) ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور پھر دونوں لوگوں کی غیبت کرنے لگیں، پس یہ لوگوں کا وہی گوشت ہے جو انہوں نے کھایا تھا۔“^①

متقین کے ذرّہ برابر عمل کا ثواب

حضرت سپیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند لوگوں کا رات کو سوتے رہنا اور دن کو روزہ نہ رکھنا کیا خوب ہے اور بے وقوف لوگوں کا دن کو روزہ رکھنا اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا کتنا معیوب ہے مگر اہل یقین اور متقین کا ایک ذرّہ برابر عمل خود فریبی میں مبتلا افراد کی پہاڑوں کی مثل عبادت سے بہتر و افضل ہے۔^②

جوبات کرنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے

ہر وہ بات جس کا منہ سے نکالنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے اور ہر وہ فعل جس کا کرنا حرام ہے اس کی جانب دیکھنا یا اس کا خیال بھی دل میں آنا مکروہ ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے سننے اور کہنے والے دونوں کو ہم پلّہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث عبید بن جریج، حدیث: ۱۲۷۳۷، ج ۹، ص ۱۶۵

②.....موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب الیقین، الحدیث: ۸، ج ۱، ص ۲۳

اَنْتُمْ اِذَا مَثَلُهُمْ ط (پ ۵، النساء: ۱۲۰)

روزہ دار کی مثال توبہ جیسی ہے کیونکہ صبر توبہ کی صفت ہے اور توبہ روزہ دار کے اپنی سابقہ بری عادات پر صبر کرنے کے سبب اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، پھر روزہ دار برے کاموں کے راستوں یعنی اپنے اعضاء کی حفاظت کر کے گزشتہ گناہوں کی جانب واپس نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔

روزہ آگ سے ڈھال اور نیک لوگوں کے درجات تک رسائی کا سبب ہے۔ جب روزہ دار روزے پر صبر کرتا ہے تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے مگر جب وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں خوب لگن کر دے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو بار بار توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ پس اس کی توبہ، توبہ نصوح ① نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ روزہ صحیح ہے، کیا آپ کی نظروں سے رسولِ بے مثال ﷺ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں گزرا کہ ”روزہ آگ کے سامنے ایک ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ یا غیبت کے ذریعے پھاڑا نہ جائے۔“ ②

سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: ”جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ❶ اور اگر کوئی اسے گالی گلوچ کرے تو بس اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔“ ❷

..... صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِیْ خزانِ العرفان میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں توبہ نصوح کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے: توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے محتجب رہے حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ نکلا ہو اور وہ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔

من النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب..... الخ، الحديث: ٢٢٣٦/٢٢٣٦، ص ٢٢٣٣

المعجم الاوسط، الحديث: ٥٣٦، ج ٣، ص ٢٦٢

۳..... دعوتِ اسلامی کے شاعری اور ادب کی مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“، جلد اول کے صفحہ 968 پر ہے: مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہئے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں جھوٹ، غیبت، جھگڑی، بدگمانی، الزام تراشی اور بدزبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔

[٣] سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب الغيبة للصائم، الحديث: ٢٣٦٣، ص ١٣٩٨

ایک روایت میں ہے کہ ”کوئی شخص اپنے روزے کے دن کو اور افطار کے دن کو مساوی نہ رہنے دے۔“^① یعنی وہ روزے کی حرمت کی وجہ سے اس کی حفاظت کرے۔

روزہ ایک امانت ہے

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”روزہ ایک امانت ہے اس لئے ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہئے۔“^②

امانت کی حفاظت اعضاء کو گناہوں سے بچانے سے ہوتی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ جب تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ مِیُوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آیتِ مبارکہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (پ ۵، النساء: ۵۸) تلاوت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اپنا دستِ اقدس کان اور آنکھوں پر رکھ کر ارشاد فرمایا: ”کان اور آنکھ بھی امانت ہیں۔“^③ اس لئے روزہ دار کو (گالی گلوچ کے جواب میں) یہ کہنا جائز ہے کہ ”میں روزہ دار ہوں۔“ یعنی وہ اس امانت کا تذکرہ کرے جو اس نے اٹھا رکھی ہے اور وہ اس کے اہل کو وہ امانت واپس لوٹا دے۔

امانت کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اسے چھپایا جائے، اگر بلا ضرورت اسے ظاہر کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی کیونکہ امانت رکھوانے والا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی امانت ظاہر کر دی جائے اور کسی مخفی شے کی حقیقی حفاظت یہ ہے کہ اسے (کبھی رکھ کر) بھلا دیا جائے اور اس کا ضیاع یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جگہیں بکثرت ہوں۔ پس روزہ دار کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو ہرے سے بھول ہی جائے اور کسی خاص وقت کا انتظار نہ کرتا رہے کہ جو اسے موجودہ وقت سے غافل کر دے۔

①..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، الحدیث: ۱۳۰۸، ص ۲۶۱

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۵۲، ج ۱، ص ۲۱۹

③..... ترجمۂ کنز الایمان: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں پُر کرو۔

④..... الدر المنثور، پ ۵، النساء، تحت الاية ۵۸، ج ۲، ص ۵۷۳

محاسبہ خمس کا ایمان

اس فصل میں نفس کا محاسبہ کرنے اور وقت کی قدر کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ،
اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا
حُسْبِينٌ ﴿٤﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے
قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز
رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم
کافی ہیں حساب کو۔

ایک جگہ محاسبہ نفس کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ (پ ۳۰، الزلزلة: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اس دن لوگ اپنے رب کی طرف
پھریں گے کئی راہ ہو کر تا کہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت

امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”حق اگرچہ بہت بھاری ہے مگر بھاری پن کے باوجود انتہائی خوشگوار ہے اور باطل اگرچہ ہلکا ہے مگر بیماری و آفت ہے۔ اللہ عزوجل کا جو حق دن کا ہے رات کو قبول نہیں فرماتا اور جو رات کا ہے دن کے وقت قبول نہیں کرتا، اگر آپ نے تمام لوگوں پر عدل کیا لیکن ان میں سے صرف ایک شخص پر ظلم کیا تو آپ کے ظلم کا پلڑا عدل سے وزنی ہو جائے گا، اگر آپ نے میری نصیحت یا درکھی تو موت سے بڑھ کر کوئی شے آپ کو محبوب نہ ہوگی، وہ یقیناً آنے والی ہے اور اگر آپ نے میری نصیحت کو ضائع کر دیا تو موت سے بڑھ کر کوئی شے آپ کے نزدیک ناپسندیدہ نہ ہوگی، آپ اسے خود سے دور کرنے سے عاجز ہیں۔“ ①

① المصنف لاین امی شیبہ، کتاب المغازی، باب ما جاء فی خلافة عمر بن الخطاب، الحدیث: ۱، ج ۸، ص ۵۷۴

سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور محاسبہ نفس

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا فرمان ہے: ”خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے اعمال کا وزن کئے جانے سے پہلے خود ہی ان کا وزن کر لو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور پیش ہونے والے سب سے بڑے دن کے لئے خود کو تیار کر لو کہ جس دن تم پیش کئے جاؤ گے کچھ بھی مخفی نہ رہے گا، بے شک آخرت میں اسی قوم کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کیا اور اسی قوم کے نامہ اعمال کے وزن روزِ قیامت وزنی ہوں گے جس نے دنیا میں اپنے نفوس کے اعمال کا وزن کیا ہوگا، میزان کا حق یہ ہے کہ اس میں سوائے حق کے کچھ نہ رکھا جائے جو بھاری ہی ہوگا۔“^①

حقیقی زہد

محاسبہ نفس و رِع و تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، اعمال کا وزن کرنے کی صلاحیت مُشاہدہ یقین سے حاصل ہوتی ہے اور روزِ قیامت آراستہ و پیراستہ ہو کر بارگاہِ رب العزت میں پیش ہونے کی لگن اُس بادشاہِ حقیقی (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کے خوف اور ڈر سے حاصل ہوتی ہے اور یہی حقیقی زہد ہے۔

نیکی، گناہ مٹا دیتی ہے

حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”جہاں بھی رہو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرا کرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے اور لوگوں سے خوش خلقی سے ملا کرو۔“^②

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْاَعْلٰی فرماتے ہیں کہ) مجھے نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مذکورہ وصیت قرآنِ کریم میں مختلف جگہ نظر آئی۔ چنانچہ،

①..... جامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب حدیث الکبیر..... الخ، الحدیث: ۲۴۵۹، ص ۱۸۹۹ مختصراً

②..... جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، الحدیث: ۱۹۸۷، ص ۱۸۵۱

پہلے قول (جہاں بھی رہو اللہ عزوجل سے ڈرا کرو) کے بارے میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک تاکید فرمادی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے

(پ ۵، النساء: ۱۳۱) ڈرتے رہو۔

دوسری وصیت (گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے) اس فرمانِ باری تعالیٰ میں مذکور ہے:

وَيَذَرُ عَنْهُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے مٹالتے ہیں۔

یعنی وہ نیک عمل کر کے برائی دور کرتے ہیں اور بُرائی کے فوراً بعد نیک عمل کرتے ہیں تاکہ وہ اس برائی کا کفارہ بن جائے اور تیسری وصیت اس فرمانِ باری تعالیٰ میں مذکور ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (پ ۱، البقرة: ۸۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

نیک بنانے والی تین باتیں

اللہ عزوجل نے اپنے نیک بندوں کی تین باتوں اور خصلتوں کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (پ ۳۰، العصر: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔

یعنی انسان اپنے اوقات کے فوت ہو جانے اور نفع کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے نقصان اور خسارے میں ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے چند کو مُسْتَقْتَنٰی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ترجمہ کنزالایمان: مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی

(پ ۳۰، العصر: ۳) وصیت کی۔

(پس یہاں صالحین کے دو اوصاف یعنی حق اور صبر کی وصیت کرنا بیان کئے گئے) اور تیسرے وصف کا تذکرہ اس فرمانِ

عالیشان میں کیا:

﴿۱۰﴾ (پ ۳۰، البلد: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔

﴿1﴾..... نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے حق کی پیروی کی جائے تو اس طرح اصلاح ہوتی ہے کیونکہ نفسانی خواہشات کی پیروی و اتباع میں فساد ہے۔ ﴿2﴾..... صبر ہی کسی معاملہ کی جان اور اصل ہوتا ہے اور جس قدر صبر ہو اسی قدر بندے پر رحم اور مہربانی ہوتی ہے۔ ﴿3﴾..... مخلوق پر رحمت و شفقت کرنا نہ صرف خالق کی رحمت کا دروازہ کھلنے کے مترادف ہے بلکہ حُسنِ خَلْق کی چابی و کُنجی بھی ہے جس کے ساتھ حسنِ ظن اور سلامتیِ قلب وابستہ ہیں، نیز دل میں رحمت کی موجودگی کے باعث حسد اور میل کچیل ختم ہو کر عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کا یہی وصف تھا کہ جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی صُحْبَت کے لئے مُتَخَب فرمایا، ان پر اطمینان و سکون نازل فرمایا اور رحمت و شفقت سے ان کی تائید فرمائی۔ چنانچہ، ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

رُحَصَاءُ بَيْنَهُمْ (پ ۲۶، الفتح: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں نرم دل۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے (سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے) رحمت کی حقیقت کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَانِحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲۲) دلی سے۔

اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اپنے بھائیوں سے ملتے تو اسی صفت سے مُتَّعِف ہوتے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (پ ۶، المائدہ: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: مسلمانوں پر نرم۔

پس یہ تینوں اوصاف (یعنی حق، صبر اور رحمت) رِقَّتِ قلبی کا دروازہ کھولنے اور قساوتِ قلبی کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ ہیں۔

رِقَّتِ قلبی کے فوائد اور قساوتِ قلبی کے نقصانات

رِقَّتِ قلبی سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں:

.....بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور دُورِ آخرت کی جانب مُتوجِّہ رہتا ہے۔

.....احکام کی بجا آوری پر کمر بستہ رہتا ہے۔

.....اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے اور وعید میں تَدْبِير و تَفَكُّر کرتا ہے۔

قِسَاوَتِ قلبی کے نقصانات یہ ہیں:

.....بندہ بارگاہِ خداوندی سے اعراض کرنے لگتا ہے اور.....طویل غفلت کی وادیوں میں کھوجاتا ہے۔

پس مُحَابَبَہٗ نَفْس و رِع و تقویٰ کے ذریعے، مُوَازَنَہ کی دولتِ عینِ الیقین کے مشاہدے سے اور سب سے بڑی پیشی کی خاطر خود کو نیک اعمال سے مُعزِّین کرنے کی سوچ مالکِ اکبر عَزَّوَجَلَّ کے خوف سے حاصل ہوتی ہے اور یہی زہد کی حقیقت بھی ہے۔

سَيِّدُ نَاعِلِی الْمَرْضِیْ كَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْكَرِیْمِ کے اقوال

امیر المؤمنین حضرت سَيِّدُ نَاعِلِی الْمَرْضِیْ كَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْكَرِیْمِ سے مروی ہے:

.....بے شک بندہ ایک شے پا کر اس وقت تک خوش ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اسے کھونہ دے اور اُسے اس شے کا کھوجانا برا محسوس ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اسے پانہ لے۔

.....دنیا پانے کے سبب بے حد فرحت و خوشی کا اظہار مت کرو اور دنیا چھین جانے کے سبب اس پر افسوس مت کرو بلکہ آگے بھیجے گئے اعمال پر خوش ہونا چاہئے اور اس بات پر افسوس کرنا چاہئے کہ اعمالِ صالحہ نہ کر سکا اور اُمُورِ آخرت اور موت کے بعد کے معاملات سے غافل رہا۔^①

امیر المؤمنین حضرت سَيِّدُ نَاعِلِی الْمَرْضِیْ كَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْكَرِیْمِ سے مروی ہے:

.....خواہشِ نفس اندھے پن کی شریک ہوتی ہے۔.....توفیق یہ ہے کہ حیرت کے وقت بندہ ٹھہر جائے۔

.....غم کو دور کرنے والی سب سے بہتر شے یقین ہے۔.....جھوٹ کا انجام ندامت ہے۔

.....سچائی میں سلامتی ہے۔.....بسا اوقات دور دکھائی دینے والا قریب سے بھی قریب تر ہوتا ہے۔

①العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، کتاب الزمردۃ فی المواعظ والزہد، لابن عباس فی کلام لعلی، ج ۳، ص ۸۴

- اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔
- دوست وہ ہے جو عدم موجودگی میں بھی دوستی کی تصدیق کرے۔
- بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔
- کسی کی عزت کرنا کتنی بہترین عادت ہے۔
- حیا ہر اچھے و نیک کام کا سبب ہے۔
- سب سے مضبوط آڑ، تقویٰ ہے۔
- سب سے مضبوط سبب جس سے تم اپنے نفس پر قابو پاسکو وہ تعلق ہے جو تمہارے اور اللہ عزوجل کے درمیان ہے۔
- دنیا میں تمہارا حصہ اسی قدر ہے جو تمہاری آخرت کے لئے بہتر ہو۔
- رزق دو طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور دوسرا وہ جو تمہاری تلاش میں ہے، اگر تم اس کے پاس نہ آسکو گے تو وہ تمہارے پاس خود ہی آجائے گا۔
- اگر تُو ضائع و برباد ہونے والی اپنی کسی شے پر جَزَع فَزَع کرتا ہے تو پھر اس شے پر ہرگز جَزَع فَزَع مت کر جو ابھی تک تجھے ملی نہیں۔
- جو بیت چکا اس سے آنے والے معاملات پر استدلال کر کیونکہ اُمور ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ①

ہر شے کے لئے آفت ہے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لئے ایک آفت ہے۔ چنانچہ،

- علم کی آفت بھول جانا
- عبادت کی آفت سستی و کاہلی
- عقل کی آفت خود پسندی
- دانائی کی آفت شیخی و بے جا تعریف
- تجارت کی آفت جھوٹ
- سخاوت کی آفت فضول خرچی
- خوبصورتی کی آفت تکبر و بڑائی اور اترانا
- دین کی آفت ریاکاری
- اور اسلام کی آفت خواہش نفسانیہ ہے۔ ①

① جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۳۴۲، ج ۱۳، ص ۳۰۷

② سنن الدارمی، المقدمة، باب مذاکرۃ العلم، الحدیث: ۲۲۳، ج ۱، ص ۵۸۱۔ المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۶۸۸، ج ۳، ص ۶۹ عن علی مختصراً

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”میری اُمت کی آفت درہم و دینار ہیں۔“ ①

سونے چاندی سے زیادہ خوبصورت 5 باتیں

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِدِ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے پانچ ایسی وصیتیں فرمائیں جو سونے اور چاندی سے زیادہ خوبصورت ہیں:

﴿1﴾..... لایعنی معاملہ میں ہرگز گفتگو نہ کرنا کہ یہی سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور خطا و لغزش سے بے خوف مت ہونا۔

﴿2﴾..... اپنی ضرورت کے معاملہ میں بھی موقع محل دیکھے بغیر ہرگز گفتگو مت کرنا کہ بسا اوقات اپنے فائدے کے معاملے میں موقع محل کا خیال کئے بغیر گفتگو کرنے والا بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔

﴿3﴾..... کسی بڑ بڑا بار سے بحث مباحثہ کرنا نہ کسی بے وقوف سے کہ بُرد بار شخص تجھے خوب تڑپائے گا اور بے وقوف اذیت پہنچائے گا۔

﴿4﴾..... جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا جیسا تو پسند کرتا ہے کہ وہ تیری عدم موجودگی میں تیرا تذکرہ کرے اور اس کی ہر وہ خطا و لغزش معاف فرما دینا جس پر تم اپنے لئے اس کی جانب سے معافی کو پسند کرتے ہو۔

﴿5﴾..... ایسے شخص جیسے اعمال بجالانا جو جانتا ہے کہ اسے احسان کا انعام ملے گا اور بُرائی کی سزا۔ ②

ہر بات دس ہزار سے بہتر

حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! میں ان (یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کو دیکھتا ہوں کہ وہ تجھے بزرگوں سے بھی مُقَدَّم رکھتے ہیں اور تیری عزت کرتے ہیں، پس میری یہ باتیں یاد رکھنا:

①..... الفردوس بمانور الخطاب، باب الالف، الحديث: ۶۱۴، ج ۱، ص ۱۰۱

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت، الحديث: ۵۰۱۸، ج ۲، ص ۲۶۲ عن وبرة بن عبد الرحمن

موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الصمت، باب النهي عن الكلام، الحديث: ۱۱۴، ج ۷، ص ۸۸

﴿1﴾..... کبھی تنہائی میں بھی ان کے سامنے کسی کی چغلی نہ کھانا ﴿2﴾..... کسی بات میں ان کی نافرمانی نہ کرنا
 ﴿3﴾..... ان کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا ﴿4﴾..... وہ تیری کسی خیانت سے آگاہ نہ ہونے پائیں
 ﴿5﴾..... اور نہ ہی انہیں خود پر جھوٹ کا تجربہ کرنے دینا۔^① یہ وصیّت دو روایتوں کا مجموعہ ہے، ایک روایت میں
 راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی: ”ان میں سے ہر ایک وصیّت ایک
 ہزار سے بہتر ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان میں سے ہر ایک دس ہزار سے بہتر ہے۔“^②

ایمان کامل کرنے والی تین باتیں

حضرت سیدنا یوسف بن اشباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ جس میں تین باتیں پائی جائیں اس
 کا ایمان کامل ہو جاتا ہے:

- ﴿1﴾..... جب راضی ہو تو اس کی رضا سے باطل کام کی طرف نہ لے جائے۔
- ﴿2﴾..... جب ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے نہ پھیر دے۔
- ﴿3﴾..... جب غلبہ حاصل کرے تو جو شے اس کی نہ ہو اسے کسی سے نہ چھینے۔^③

تین باتیں حق ظاہر کرتی ہیں

حضرت سیدنا سِرِّی بن مُغَلّس سَقَطِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے ذریعے حق ظاہر ہوتا
 ہے: ﴿1﴾..... مقامِ ہلاکت میں حق بات پر قائم رہنا ﴿2﴾..... مصیبت نازل ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے سامنے سر تسلیم
 خم کر دینا اور ﴿3﴾..... نعمت کے زوال کے وقت قضا و قدر پر راضی رہنا۔ (ہم زوالِ نعمت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں)

ایمان کامل اور تین باتیں

سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس میں تین باتیں

①..... فضائل الصحابة للامام احمد بن حنبل، الحديث: ۱۹۱۹/۱۹۰۵، ج ۲، ص ۹۷۰/۹۷۴

②..... فضائل الصحابة للامام احمد بن حنبل، الحديث: ۱۹۰۵، ج ۲، ص ۹۷۰

③..... الفردوس بمانور الخطاب، باب الناء، الحديث: ۲۲۸۵، ج ۲، ص ۳۱۳ عن انس بن مالک

پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے:

- ﴿1﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔
- ﴿2﴾..... اپنے عمل میں دکھاوے کا اظہار نہ ہونے دے۔ ﴿3﴾..... جب اس کے سامنے دو امور پیش کئے جائیں، جن میں سے ایک دنیا اور دوسرا آخرت کا ہو تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔“ ①

نجات دینے اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں ﷺ

شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تین چیزیں نجات دینے والی اور تین ہلاک کر دینے والی ہیں:

نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں:

- ﴿1﴾..... ظاہر و باطن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا ﴿2﴾..... خوشی و ناراضی ہر حالت میں عدل کی بات کرنا اور ﴿3﴾..... فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنا۔
- ہلاکت و بربادی کا باعث بننے والی اشیاء یہ ہیں:

- ﴿1﴾..... بخل جس کی پیروی کی جائے ﴿2﴾..... خواہش جس کا اتباع کیا جائے اور ﴿3﴾..... خود پسندی۔“ ①
- ایک روایت میں تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”عزت و تکریم تقویٰ کا نام ہے، شرف عاجزی و انکساری میں اور غنا یقین میں ہے۔“ ②

ایمان کا لباس ﷺ

پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رَبُّ الْعِزَّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ..... زینتِ حیا اور..... ثمرہ (یعنی پھل) علم ہے۔“ ③

①..... الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۲۴۷۲، ج ۲، ص ۳۱۱

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۵۷۵۳، ج ۴، ص ۲۱۲

③..... موسوعة لابن ابی الدنيا، كتاب اليقين، الحديث: ۲۲، ج ۱، ص ۳۰

④..... الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۳۸۰، ج ۱، ص ۷۲

موت کافی ہے

اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”موت، بطورِ واعظ..... خَشِیَّتِ بطورِ علم..... یقین بطورِ غنا اور..... عبادت بطورِ شغل کافی ہے۔“^①

خطبہ حجۃ الوداع کے منفرد کلمات

سید الخطباء، حکیم الکماء، حبیب مجتبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے وعظ و نصیحت میں زہد و بصارت سے بھرپور ایسے جامع کلمات ارشاد فرمائے جو ان تمام معانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خطبے کی تشریحات میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ محبوب رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

..... اے لوگو! گویا کہ اس میں ہمارے غیر پر موت لکھی گئی اور گویا کہ اس میں ہمارے غیر پر حق لازم کیا گیا اور گویا کہ ہم جن مرنے والوں کو سفرِ آخرت پر روانہ کرتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جانب لوٹ آئیں گے، ہم انہیں ان کی قبروں میں چھوڑ آتے ہیں، ان کا ترکہ و وراثت کھاتے ہیں گویا کہ ہم ان کے بعد ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ ہم نے ہر نصیحت بھلا دی ہے اور ہر قسم کی تکلیف سے بے خوف ہو چکے ہیں۔

..... خوش بختی ہے اس کے لئے جسے اس کے نفس کے عیبوں نے لوگوں کے عُیُوب سے غافل رکھا اور وہ اس مال سے خرچ کرتا رہا جو اس نے بغیر کسی مَعْصِیَّت و گناہ کے حاصل کیا اور جس نے عاجز و مسکین لوگوں پر رحم کیا اور جو اہل فقہ و حکمت کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا۔

..... خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنے نفس کو عاجزی و انکساری کا پیکر بنایا، اپنی عادات کو حسین اور اپنے باطن کو دُورِ رشت کیا اور لوگوں سے اپنے شر کو دور کیا۔

① المجالسۃ للدينوري، الجزء الثالث عشر من كتاب المجالسۃ الحديث: ۹۲۵، ج ۲، ص ۲۳۳

الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد علی بن الحسين، الحديث: ۹۸۴، ص ۱۹۶

..... مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنا ضرورت سے زائد مال (راہِ خدا میں) خرچ کر دیا، فضول باتوں پر قابو رکھا، سنت پر عمل کیا اور کسی بدعت کا ارتکاب نہ کیا۔“ ①

نصف علم پر مبنی روایت

خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مذکورہ تمام معانی کی جامع ایک حدیث پاک مروی ہے کہ جس کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ نصف علم ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کسی شخص کے حُسنِ اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لایعنی کام چھوڑ دے۔“ ②

لا یعنی کاموں سے مراد

لا یعنی کاموں اور باتوں سے مراد وہ کام یا کلام ہے جس کا نہ تو کسی کو بطور فرض حکم دیا گیا ہو، نہ بطور نفل اس کی ادائیگی کسی کے لئے مُستحب ہو اور نہ ہی بطور مُباح کسی کو اس کے کرنے یا کہنے کی ضرورت ہو۔ ایک روایت میں اسے نصف وَرَع و تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔

رَحْمَةُِّ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”شک و شبہ والی بات چھوڑ کر اسے اختیار کر جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو کیونکہ گناہ دلوں کا پڑوسی ہے۔“ ③

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جس قول یا فعل میں تمہیں شبہ ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ اسی میں غنیمت یا سلامتی ہے، مُراد یہ ہے کہ تم یقین کی اس حالت پر فائز ہو جس میں فضیلت پائی جاتی ہے یا جس کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے اور تمہارے دل میں غیر واضح کھٹکا پیدا ہو تو اسے چھوڑ دو کہ یہ گناہ ہے خواہ انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مومنین کے

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۶۳، ج ۱، ص ۳۵۵

تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۶۷۶۲ محمد بن علی، الحدیث: ۱۱۲۸۰، ج ۵۲، ص ۲۲۰

② جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب بن حسن اسلام المرء الخ، الحدیث: ۲۳۱۷، ص ۱۸۸۵

③ صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب تفسیر المشہات، ص ۱۶۰

اوصاف کی اس قدر وضاحت فرمائی جیسا کہ اللہ عزوجل نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کی شان بیان کی ہے۔

صفاتِ مومنین

ایک مرتبہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سجدے میں تشریف لے گئے اور خوب طویل سجدہ کیا، اس کے بعد سر انور اٹھایا اور دستِ اقدس اٹھا کر یہ دعا کی: ﴿اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْ مَنَا وَلَا تُهِنَّا وَزِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاعِزَّنَا وَلَا تَذِلَّنَا﴾ ① ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ کیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایسی آیاتِ مبارکہ کا نزول ہوا ہے کہ جس نے انہیں قائم رکھا جنت میں داخل ہوگا۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ② (پ ۱۸، المؤمنون: ۱) سے لے کر دنِ آیات تلاوت فرمائیں۔ ③

ایک بار ایک شخص نے سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کب معلوم ہوگا کہ میں اہل جنت میں سے ہوں؟“ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”میں حقیقی مومن ہوں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم ان اوصاف کے حامل ہو جاؤ گے۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان آیات: ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ② (پ ۱۸، المؤمنون: ۱، ۲) سے لے کر وہ سب آیات تلاوت فرمائیں جن میں مومنین کی صفات مذکور ہیں۔

مومنین کی جامع صفت

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مومنین کی صفات میں سے ایک مختصر لیکن جامع صفت اس طرح بیان فرمائی ہے جیسا کہ رب اکبر عزوجل نے توحید و عمل میں اپنے مخلص بندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ،

① ترجمہ: اے اللہ عزوجل! ہمیں عزت عطا فرما اور رسوا نہ فرما، ہمیں زیادہ فرما اور کم نہ کر، ہمیں معزز بنا اور ذلیل نہ کر۔

② ترجمہ کنوالاتِ ایمان: بیشک مراد کو پہنچا ایمان والے۔

③ جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورة المؤمنین، الحدیث: ۳۱۷۳، ص ۱۹۷۴

④ ترجمہ کنوالاتِ ایمان: بیشک مراد کو پہنچا ایمان والے، جو اپنی نماز میں لگڑ گڑاتے ہیں۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر مجھ پر اس آیت مبارکہ کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھی۔“ ① پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ②

ترجمہ کنزالایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

یہ انتہائی فصیح خطاب ہے اور ارباب عقل و دانش کے لئے سید بلیغ کلام ہے، پس عمل صالح عبادت میں اخلاص کو کہتے ہیں اور مخلوق سے شرک کی نفی یہ ہے کہ خالق عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کا یقین ہو۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ڈرنے والے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے متعلق ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ③
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ④
هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ⑤
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَٰرْجِعُونَ ⑥
أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ⑦

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۵۷ تا ۶۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں سات مختلف آیات مبارکہ میں مومنین کی ایسی جامع صفات ذکر فرمائی ہیں جنہوں نے اہل محاسبہ کے مقامات کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور وہ اہل مراقبہ کے احوال کے معانی پر غالب آگئی ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان صفات کا آغاز خشیۃ اور اشفاق سے کیا اور اختتام وجل واثفاق پر کیا اور ان سب کا موجب یقین کو ٹھہرایا جسکے سبب اہل تقویٰ کی نیکیوں کے اوزان کو ترجیح دی گئی۔ چنانچہ انکی سب سے آخری صفت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَٰرْجِعُونَ ⑧ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔

یعنی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب اپنے لوٹنے کے یقینی ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہے اور خوف میں مبتلا رہے اور انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا اور جان و مال کا نذرانہ پیش کیا جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ ۖ
ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ (پ ۲، البقرہ: ۲۲۳)

اس سے ملنا ہے اور اے محبوب بشارت دوا ایمان والوں کو۔

پس خائفین کو ملاقات کے وقت خوف سے امن حاصل ہوگا اور ان کا انجام بہتر ہوگا اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں قُرب کی بشارت سے مُستفیض ہوں گے۔

محاسبہ کا طریقہ

محاسبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو بندہ لمحہ بھر توقف کرے اور اس کے بعد دل میں پیدا ہونے والے خیال یعنی دل کی حرکت اور اضطراب میں فرق کرنے کی کوشش کرے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے جسم میں تصرف کرے۔ اس طرح کہ اگر دل میں کھٹکنے والی بات ایسی ہو جو کسی نیت یا عہد یا عزم یا کسی فعل یا ارادے کا تقاضا کرے تو پھر دیکھے کہ اگر وہ خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہو اور اس کے قُرب کے مشاہدہ کا سبب ہو، نہ کہ اپنے نفس اور خواہش کے قُرب کا سبب ہو، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی رضا کے حصول کا باعث بھی ہو اور اس کے ہاں وہ کام مُستحب و مندوب بھی ہو تو اسے فوراً کر گزرے اور اس کے بجالانے میں جلدی کرے، لیکن اگر وہ خیال کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا خواہشِ نفس یا لہو و لعب اور کسی غفلت کی وجہ سے انسانی طبیعت و جبلت کے باعث دل میں سرایت کر جائے تو فوراً اس کی نفی کر دے اور اس سے دور ہونے میں جلدی کرے بلکہ دل کو اس کی طرف مُوجہ ہی نہ ہونے دے اور اس کا ذکر تک نہ کرے، ورنہ وہ خیال دل میں ایسے خراب ارادے کو جنم دے سکتا ہے جسے بعد میں جھٹلنا کافی مشکل ہو جائے گا اور جس کے نتیجہ میں ایسی گھٹیا سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ نفی کرنے کے بعد بھی اس سے چھٹکارا دشوار ہو جائے گا اور وہ دل میں ایسا تاثر چھوڑ سکتا ہے جس کے اثرات عملی جامہ پہنانے کے بعد نمایاں ہوں گے۔

مشتبہ خیال کا حکم

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیٰ علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ”اگر وہ خیال

خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو اور اس کے مشاہدہ قُرب کا باعث ہونہ کہ اپنے نفس اور خواہشِ نفسانیہ کے قریب کر دینے والا ہو اور یہ کہ وہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہونہ کہ کسی دنیاوی غرض کا باعث ہو۔“ تو ہمارے اس قول کی وجہ سے اگر کسی شخص پر معاملہ مُشتَبہ ہو جائے اور واضح نہ ہو پائے کہ وہ خیال اچھا ہے اور اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے یا نہیں اور بندے کو یہ کام کرنا چاہئے یا یہ مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس کی بجا آوری میں نہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کوئی محبت ہے اور نہ ہی بندے کو اس کی نفی کرنے میں کوئی قُرب حاصل ہوگا تو اس اشکال کے پیدا ہونے کا سبب تین اسباب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے: (۱)..... معرفت کی کمی کے باعث بندے کا یقین کمزور ہوگا۔

(۲)..... یا باطل حکم کی مراد مخفی و پوشیدہ ہوگی جس سے ناواقف ہونے کے باعث بندہ علم کی کمی کا شکار ہوگا۔

(۳)..... فطری محسوسات سے پیدا ہونے والی اور نفس میں پوشیدہ خواہش اس پر غالب ہوگی۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ عالم وہ نہیں جو خیر و شر کی پہچان رکھتا ہے بلکہ اس کی پہچان تو ہر عقل مند انسان کر سکتا ہے۔ البتہ! عالم حقیقی وہ ہوتا ہے جو دو برائیوں میں سے بہتر برائی کو پہچانتا ہو یعنی اگر کبھی مجبور ہو جائے تو اس پر عمل کرے اور دو بھلائیوں میں سے کون شر کے قریب ہے اس کی بھی پہچان رکھتا ہو کہ کبھی عمل کرنا پڑے تو شر کے زیادہ قریب بھلائی پر عمل کرنے سے اجتناب کرے۔^①

مُشتَبہ امور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم تَوَقُّف کرنا ہے اور یہ کہ اگر وہ امور اعمالِ قُلُوب سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کے ادا کرنے کا پختہ عزم نہ کرے اور اگر وہ امور اعضاء و جوارح کے اعمال سے متعلق ہوں تو ان پر عمل کرے نہ کوئی کوشش کرے بلکہ ٹھہرا رہے اور توقف کرے یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائیں۔ یہی وَرَع و تقویٰ کی صورت ہے کیونکہ ورع سے مراد مشکلات اور مُشتَبہ امور کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے تاخیر اور بزدلی کا اظہار کرنا ہے، یعنی مُشتَبہ امور میں معاملے کے منکشف ہونے تک قول، فعل اور عزم سے شریک نہ ہو۔

مُشتَبہ امور کی وضاحت ان کے انتہائی مُبہم و ناقابلِ فہم ہونے اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے مخفی علوم سے ہوتی ہے اور ان کے دقیق و مخفی ہونے کی بنا پر ان کی یہ پوشیدگی معرفت حق سے ہی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ، امام العارفین، سیّد الشاکرین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو

① الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد علی بن الحسین، الحدیث: ۹۳۶، ص ۸۸ بتغیر

جائے تو اس وقت ان میں سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جسے سب سے زیادہ معرفتِ حق حاصل ہوگی۔“ ①

ایک روایت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ شہادت کے وارد ہونے کے وقت نقد و جرح کرنے والے صاحبِ بصیرت اور شہوات کے ہجوم کے وقت عقلِ کامل رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے۔“ ②

کثرتِ شہادت کی وضاحت

کثرتِ شہادت کی وضاحت میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ قول مروی ہے کہ آج تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو (نیکی کے کاموں میں) جلدی کرنے والا ہے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جس میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو تَوَقُّف کرنے والا ہوگا۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت نے اہلِ عراق اور اہلِ شام کے ساتھ جنگ کرنے سے توقف کیا کیونکہ ان پر ان کا حال مشتتب تھا، ان میں حضرت سیدنا سعد، حضرت سیدنا ابن عمر، حضرت سیدنا اسماء، حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان وغیرہ بھی تھے، پس جو شہادت کے وقت توقف نہ کرے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو اس نے خود کو اپنی خواہشِ نفس کے تابع کر دیا اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو پسند کیا اور یہی وہ مفہوم ہے جو اس حدیثِ پاک میں مروی ہے جس میں اس قسم کے اوصاف رکھنے والے شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ،

ایک حدیث اور اس کی شرح

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جب تم دیکھو کہ بخل و لالچ کی حکمرانی ہے اور خواہشِ نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور ہر صاحبِ رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے تو (اس وقت) اپنی فکر کرنا۔“ ③

بخل کی مذمت کی وجہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بخل کے پائے جانے کی مذمت بیان نہیں فرمائی کیونکہ یہ تو نفس کی ایک

①..... مسند ابی داؤد الطیالسی، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰

②..... الزہد الکبیر للبیہقی، الحدیث: ۹۵۴، ص ۳۲۶

③..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورة المائدة، الحدیث: ۳۰۵۸، ص ۱۹۶۰

صفت ہے بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کی مذمت بیان کی ہے جو نفس کی اس بات میں پیروی کرے کہ وہ اپنی پسندیدہ اشیاء روک لے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں خرچ کرنے سے گریز کرے۔

اتباعِ خواہش کی مذمت کی وجہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اتباعِ خواہش کو بھی مذموم قرار دیا کیونکہ کوئی نفس خواہش کے وجود سے خالی نہیں، اس لئے کہ یہ نفس میں قیام پذیر روح کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تو اس روح یعنی خواہش کی پیروی کرنے کو عیب قرار دیا ہے۔

رائے پر اترانے کے مذموم ہونے کی وجہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”ہر صاحبِ رائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگے“ سے مراد یہ نہیں کہ کسی بھی معاملے میں رائے کا پایا جانا نقص و عیب ہے کیونکہ رائے تو عقل و فہم کا نتیجہ و ثمرہ ہوتی ہے، بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی مذمت اس لئے بیان فرمائی کہ کوئی شخص صرف اپنی رائے کو دیکھے اور جو اسے رائے دے اس سے نظریں پھیر لے یا اپنی رائے کو اس شخص کی رائے پر ترجیح دے جو اس سے بڑھ کر ہو یا اپنی رائے پر فخر کرتے ہوئے دوسرے کی رائے ہی کو رد کر دے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا تَرْكُؤْاْ اَنْفُسَكُمْ ۖ (پ ۲۷، النجم: ۳۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس فرمان میں اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے صائبِ الرّائے ہونے کا وصف بیان کیا ہے:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمُتَوَسِّیْنَ ۝ (پ ۱۴، الحجر: ۷۵)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس میں نشانیاں ہیں فراست

والوں کے لئے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَ مِنْ اَتَّبَعَنِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی

آنکھیں رکھتے ہیں۔ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۸)

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مومنین جس بات کو اچھا

خیال کریں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بھی اچھی ہے اور جس بات کو مومنین بُرا جانیں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بھی بری ہے۔“^①
ایک روایت میں ہے کہ سلطانِ مَکْر و بَر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین میں اس کے گواہ ہو۔“^② اور بعض سلفِ صالحین سے مروی ہے کہ افضل عبادت بہترین رائے ہے۔^③

مشتبہ مثالوں میں ترجیح کا طریقہ

جو معاملہ مثالوں کے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے کی وجہ سے مشکل محسوس ہو اور یہ واضح نہ ہو سکے کہ کس مثال کو ترک کیا جائے تو وَرَع و تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اس میں تَوَقُّف کیا جائے اور اس کے واضح ہونے تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ علمِ استدلال کی کمی کے باعث مُشتبہ ہو جائے تو اس کی حقیقت جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حرام و حلال ہونے کی دونوں اصولوں کی پہچان کی جائے اور پھر اس معاملے کو دونوں میں سے جس کے زیادہ مشابہ ہو اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ مثلاً

(۱)..... بعض کے نزدیک خوبصورت لڑکے (یعنی اَمْرَد) کو اس کے مُدْکَر (یعنی مَرْد) ہونے کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے۔^④
اس مثال کو سمجھنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاملہ کے مُشتبہ ہونے کی وجہ سے اسے دونوں اصولوں کے مدِّ مقابل رکھ کر اس میں غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اُنْظُرُوا إِلَى شَرِّهِ اِذَا اَشْرَبَ ۚ (الانعام: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اس کا پھل دیکھو جب پھلے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

①..... الموطأ امام مالک بروایۃ محمد، ابواب الصلاة، باب قیام شهر رمضان، تحت الحدیث: ۲۴۱، ص ۳۲۱

②..... صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ثناء الناس علی المیت، الحدیث: ۱۳۶، ص ۱۰۷

③..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا، باب (۶)، الحدیث: ۵۱، ج ۷، ص ۲۲۳

④..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۹۷ صفحی پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد ۳ صفحہ ۴۴۲ پر صدُرُ الشَّرِیعہ، بدوُ الطَّرِیقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: ”لڑکا جب مُراَبِق ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے، وہ اس کے لئے ہے یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تہائی بھی جائز ہے۔ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے، بوسہ کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں داخل ہے۔ (رد المحتار) (مزید تفصیلات کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۱۸ صفحی پر مشتمل شرحِ طریقت، امیرِ اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ الْعَالِیَہ کے رسالے، ”امرِ پسندی کی تباہ کاریاں مع برباد جوانی“ کا مطالعہ کیجئے)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
ترجمہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو حکم دواپنی نگاہیں کچھ
پٹی رکھیں۔ (پ ۱۸، النور: ۳۰)

پس ان کے اس قول کی اصل وجود جنس کے زیادہ مشابہ ہے۔

(۲)..... قصائد یعنی مباح اشعار کا سننا بھی مشتبہ کی مثال ہے۔ ① چونکہ قرآن کریم کا سننا حلال ہے لیکن غنا کے ساتھ اس کا سننا حرام ہے، پس قصائد کا غنا کے ساتھ سننا ہمارے نزدیک اس شخص کے لئے مکروہ ہے جو اس کا اہل نہ ہو۔
(۳)..... قرآن کریم لحن کے ساتھ تلاوت کرنے میں مروی قول بھی مشتبہ کی مثال ہے۔ چنانچہ قاری اگر چھوٹی مد کو لمبا کر کے اور بڑی مد کو چھوٹا پڑھے تو اس کا ایسا کرنا غنا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ②

①..... سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں کہ ”جب سامع (قوال سننے والا) و مسومع (سنانا جانے والا کلام) و مُسَمِّع (آلہ سماع) و مسموع (سماع کی جگہ) و سماع (قوالی سننا) و اسماع (قوالی سنانا) سب مفاسد سے پاک ہوں تو سننا سنانا مناسب جائز ہے اگرچہ بالقصد برعایت قوانین موسیقی ہو، خواہ فارسی یا اردو یا ہندی جو کچھ بھی ہو باشتنا قرآن عظیم موسیقی کی نسبت آواز کی طرف وہ ہے جو عروض کی نسبت کلام کی طرف، کلام جب حسن ہو اوزان عروضیہ پر منظوم کر دینے سے قبیح نہ ہو جائے گا۔ یوہیں الحان کہ مباح ہو قوانین موسیقی کی رعایت سے ناجائز نہ ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا: الشَّعْرُ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ۔ شعر ایک کلام ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الحج باب لا یضیق علی واحد منہما..... الخ، الحدیث: ۹۱۸۱ ج ۵، ص ۱۱۰) سامع تو وہ چاہئے جس کے قلب پر شہوات ردیہ کا استیلا نہ ہو کہ سماع کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتا بلکہ اسی کو ابھارتا ہے جو دل میں دبی ہو، مسومع میں ضرور ہے کہ نہ فحش ہو نہ کوئی کلمہ خلاف شرع مطہر، نہ کسی زندہ امر کا ذکر ہو نہ کسی زندہ عورت کی تعریف، نہ ایسی قریب مردہ کا نام ہو جس کے اعتراف زندہ ہوں اور انہیں اس سے عار لاحق ہو، امثال لیے سلمے سعادت میں حرج نہیں۔ مسموع بالضم یعنی پڑھنے یا گانے والا مرد بوڑھا یا جوان ہو، امر دیا عورت نہ ہو۔ مسموع بالکسر یعنی آلہ سماع مزامیر نہ ہوں اگر ہو تو صرف دف بے جلاجل جو بینات تطرب پر نہ بچایا جائے۔ مسموع بالفتح جائے سماع مجلس فساق نہ ہو اور اگر حمد و نعت و منقبت کے سوا عاشقانہ غزل، گیت، شہری وغیرہ ہو تو مسجد میں مناسب نہیں۔ سماع یعنی سننا ایسے وقت نہ ہو کہ اس سے نماز باجماعت وغیرہ کسی فرض یا واجب یا امر اہم شرعی میں خلل آئے۔ اسماع یعنی پڑھنا یا گانا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز یا سوتے کی نیند یا مریض کے آرام میں خلل آئے اور حسن و عشق و وصل و ہجر و شراب و کباب کا ذکر ہو تو عورات تک آواز نہ پہنچے بلکہ اگر گانے والے کی آواز دلکش ہے تو عورات تک پہنچنے کی مطلقاً احتیاط مناسب ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جدید ج ۲۳، ص ۱۲۵ تا ۱۲۶)

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“، جلد اول صفحہ ۵۵۷ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام، مگر مد ولین میں لحن ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (عالمگیری)

(۴)..... کپاس اور ریشم سے بُنے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم بھی مشتبہ ہے۔ چنانچہ ہم نے مُلَحَّم (یعنی ایسا کپڑا جس کا تانا بانا الگ الگ قسم کا ہو مثلاً ریشم اور سوت ملا کر بُنے ہوئے کپڑے) کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس کپڑے میں ریشم کے تار ہونے کی بنا پر یہ ریشم کے زیادہ مشابہ ہے۔^①

بدگمانی کی پریش

مخفی اُمور کی طرف مُتَوَجِّہ ہونا ان اُمور سے ہے جن کے متعلق کانوں نے سنا ہو نہ آنکھوں نے کچھ دیکھا ہو کیونکہ قلوب سے بدگمانی کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کے باعث قطعی ظاہری حکم لگانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ ذیل کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب تک کسی شے کا یقینی علم نہ ہو اس پر حکم لگانے میں تَوَقُّف سے کام لو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ بندے سے اسکے اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ^ط ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶)

یعنی ان معاملات کی جاسوسی اور ٹوہ میں نہ رہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں کہ تم اس معاملہ پر کچھ سننے، دیکھنے یا پختہ عزم کر لینے کی گواہی دے سکو کیونکہ علم کی حقیقت سننا اور دیکھنا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا^② (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶) سے سوال ہونا ہے۔

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد 3 صفحہ 410 پر ہے: ریشم کے کپڑے مرد کے لئے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی نہ ریشم کے کپڑے حرام ہیں، ہاں اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے اور اگر تانا ریشم ہو اور سوت ہو تو ہر شخص کے لئے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا، اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ (ہدایہ، درمختار) تانا ریشم ہو اور بانا سوت، مگر کپڑا اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے۔ (عالیگیری) بعض قسم کی محمل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں ریشم کے ہوتے ہیں، اس کے پہننے کا بھی یہی حکم ہے، اس کی ٹوپی اور صدری وغیرہ نہ پہنی جائے۔

اسی طرح سَيِّدُ الْمُبَلَّغِينَ، رَحْمَةُ اللّٰعَلَمِينَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”گمان سے بچو! کیونکہ (بعض) گمان بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔“ ①

بلا تحقیق بات آگے پہنچانا منع ہے

جس پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو پھر بھی وہ اس کے قطعی ہونے کا حکم لگا دے تو وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا شمار ہوگا اور جو شخص کسی ایسے فعل یا امر میں غور و فکر کرے جس کی حقیقت نہ جانتا ہو، پھر اسے (بلا تحقیق) آگے بتا دے اور اپنے کسی ساتھی پر ظاہر کر دے تو اس نے برا کیا اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ اس کے متعلق شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس کی آنکھیں کچھ دیکھیں یا اس کے کان کوئی بات سنیں اور وہ اسے آگے بیان کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو ایمان والوں میں بری باتوں کے عام ہونے کو پسند کرتے ہیں۔“ ②

اس وعید کا سبب اس پردے کا ہٹا دینا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کے عُیُوب پر ڈالا ہوا ہے، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اپنے بندوں سے محبت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دعا کیا کرتے تھے: ﴿اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا فَتَتَّبِعْهُ وَالبَاطِلَ بَاطِلًا فَتَجْتَنِبْہُ وَلَا تَجْعَلْ ذٰلِكَ عَلَیْنَا مُتَشَابِهًا فَتَتَّبِعَ الْهَوٰی﴾ ③ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں حق کو حق ہی دکھانا تاکہ ہم اس کی پیروی کرنے لگیں اور باطل کو باطل ہی دکھانا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور اسے ہم پر مشتبہ نہ بنانا کہ کہیں ہم اس کی پیروی نہ کرنے لگیں۔

امور کی اقسام

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی ہے کہ تمام اُمور تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... تم پر جس امر کی دانائی ظاہر ہو جائے اس کا اتباع کرو (۲)..... جس کی سرکشی ظاہر ہو جائے اس سے اجتناب کرو اور (۳)..... جس امر کا سمجھنا مشکل ہو اس کو کسی عالم دین کے سپرد کر دو۔ ④

①..... صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب قول اللہ من بعد..... الخ، ص ۲۲۰

②..... الزہد لابن حاتم الرازی، الحدیث: ۹۵، ص ۹۶

③..... تفسیر قرآن العظیم لابن کثیر، پ ۲، البقرة، تحت الاية ۲۱۳، ج ۱، ص ۲۷۷ بتغیر قلیل

④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۴۷۷۲، ج ۱۰، ص ۳۱۸

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْمُرْتَضٰی كَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْكَوْنِیُّمَ دعا فرمایا کرتے: **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَقُوْلَ فِی الْعِلْمِ بِغَیْرِ عِلْمٍ** یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے بغیر علم کے علمی گفتگو کرنے سے پناہ چاہتا ہوں۔

اظہار حق و باطل

اظہار حق اور بیانِ صدق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں ہیں اور اسی طرح یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ وہ باطل کو بطور باطل مُتَشَفِّفِ فرمادے اور مگر اہی وضالت کو بطور مگر اہی وضالت واضح کر دے کیونکہ اس کا تعلق یقین سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس نعمت سے اپنے رسولِ کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سرفراز فرمایا اور اسے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں تفصیلِ آیات قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَكَذٰلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ وَلِتَسْتَبِیْنَ سَبِیْلَ الْهٰجِرِیْمِ (پ ۷، الانعام: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفضل بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔

تحقیق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کا مُتَّقیین سے وعدہ فرمایا ہے اور اس کو گناہوں کی تکفیر اور بخشش سے پہلے ذکر کیا اور اپنے اس فرمانِ عالیشان میں اسے اپنا فضلِ عظیم قرار دیا ہے:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَّ یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّأِتِكُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا۔ (پ ۹، انفال: ۲۹)

یعنی تمہارے دلوں میں ایسا نور پیدا فرمادے گا جس کے سبب تم شبہات وغیرہ میں تفریق کر لو گے۔

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا (پ ۲۸، الطلاق: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا۔

یعنی ہر اس معاملے سے نکلنے کا راستہ بنائے گا جو لوگوں پر مشکل ہوگا، پھر ارشاد فرمایا:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے وہاں سے روزی دے گا

(پ ۲۸، الطلاق: ۳) جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

یعنی بن سیکھے علم عطا فرمائے گا اور وہ علم خبیر و علیم ﷺ کی جانب سے اہام و توفیق ہوگا۔

اللہ ﷻ نے مومنین سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جب علما میں باہمی سرکشی یعنی تکبر اور حسد وغیرہ کے سبب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو وہ انہیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اس نے قرآن حکیم کی آیات پینات، تقدیر اور امور غیبیہ کی تصدیق نہ کرنے والے منافقین پر اس نعمت کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں اختلاف انہیں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے آپس کی سرکشی سے۔

(پ ۲، البقرة: ۱۱۳)

پس اللہ ﷻ نے ایمان والوں کو حق بات میں اپنے اذن سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہدایت سے نوازا، لہذا راہ حق کی ہدایت پانے کا اُسلوب یہ ٹھہرا کہ جب متقین کو ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا جائے تو حق واضح ہو جاتا ہے، اب ابتلا و آزمائش کے لئے باطل کا ظہور ہوگا نہ بندے پر (باطل کے) احکام کا اعادہ ہوگا۔ بعض اوقات باطل سے مراد شیطان ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نفس کی صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ کیا آپ نے اللہ ﷻ کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر (لوٹ) کر آئے۔

(پ ۲۲، سآ: ۲۹)

یعنی جب حق آیا تو اس نے باطل کا خاتمہ کر کے اسے لوٹا دیا اور معاملہ کی حقیقت بطور ابتدا و انتہا ظاہر کر دی۔ ایک قول کے مطابق یہاں باطل سے مراد ابلیس ہے۔

ایک جگہ اللہ ﷻ کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دیتا۔

(پ ۱۲، النحل: ۱۰۴)

اظہارِ بیان

اظہارِ بیان بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک نعمت ہے کیونکہ یہ بغیر قدرت کے واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۹)

ترجمہ کنزالایمان: جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

پس بندے پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے کیونکہ بعض اوقات زبان سے شکر ادا کرنا انعام کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ شکر پر مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾ (پ ۷، المائدہ: ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شکر کے تحقق ہونے کے بارے میں شکر کرنے والوں پر مزید کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۸)

ترجمہ کنزالایمان: ہم یونہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لئے جو احسان مانیں۔

حکمت و ہدایت بھی ایک نعمت ہے

بندہ جب شبہات پر عمل کرنے سے رک جائے اور دل کے خطرات کو شروع ہی میں روک لے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مزید علم یا قوتِ یقین کے ذریعے یا نفسانی خواہشات سے پردہ اٹھا کر اس پر حقیقتِ حال ظاہر فرمادے تو یوں اسے دُستی کی توفیق مل جاتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا بھی یہی مفہوم ہے:

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۳، ص ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے حکمت اور قولِ فیصل دیا۔

اور یہ اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مفہوم میں بھی داخل ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿۲۶۹﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿۱۲﴾ (پ ۳۰، البقرہ: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پہلے سے جاری دستور یہی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (پ ۱، البقرہ: ۳۱) ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔

پس حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام تعلیم کے لئے منتخب ہوئے اور انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مخصوص مقام و مرتبہ کے حصول کے لئے تفہیم کے ذریعے اپنا مخصوص حصہ وصول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ بَهُمْ ﴿۱۳﴾ (پ ۱، البقرہ: ۳۳) ترجمہ کنزالایمان: فرمایا اے آدم بتادے انہیں سب اشیاء کے نام۔

جب حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے فرشتوں کو سب کے نام بتا دیئے تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام کا تذکرہ کیے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم کی نسبت اپنی ذات کی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ﴾ (پ ۱، البقرہ: ۳۳) ﴿۱﴾ تو یہاں یہ نہیں فرمایا ﴿إِنَّ آدَمَ يَعْلَمُ﴾ یعنی بے شک آدم جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے رازق عَزَّوَجَلَّ سے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق علم حاصل کیا اور فرشتوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے مقرر کردہ اپنا اپنا حصہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کے واسطے سے ان کے حصے سے حاصل کیا، پس اللہ عَزَّوَجَلَّ جس طرح ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے اسی طرح صاحبِ قُوت اور رَزَّاق بھی ہے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُّكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُّكُمْ (پ ۲۲، فاطر: ۳) ترجمہ کنزالایمان: کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ تمہیں روزی دے۔

عام بندے اپنا اپنا حصہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے حاصل کرتے ہیں جو ان کے لئے (حصولِ علم کے) اسباب اور راستوں کی حیثیت رکھتا ہے۔

۱ ترجمہ کنزالایمان: میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں۔

مَقَامَاتِ تَصَوُّف

مراقبہ

محاسبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے دیدارِ باری تعالیٰ کا مُراقبہ ① کیا جائے اور مُراقبہ اہل یقین کے ایک حال کا نام ہے۔

معرفت

علم یقین ② علم ایمان کی انتہا ہے اور جب علم یقین میں سے بندے کے نصیب کی انتہا ہوتی ہے تو عین یقین کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی مقام معرفت ہے۔

مقام بُعد

حالتِ فُرب میں بندہ علم یقین کے سبب دل کی طہارت کی طرف متوجّہ ہوتا ہے اور دل کی پاکیزگی و طہارت اسے ان بلند مقامات پر فائز کر دیتی ہے جن کا تعلق آنکھ کے مشاہدہ سے ہوتا ہے یہاں تک کہ بندے کے دل میں سوائے حق بات کے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس اس صورت میں اگر وہ دل میں پیدا شدہ ایسے کسی خیال کی نافرمانی کر دے تو گویا اس نے حق کی نافرمانی کی اور اس خیال کو مطلق ترک کر دینے اور اس سے صرفِ نظر کرنے سے دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی کدورت میں ہی اس کی ظلمت و تاریکی پوشیدہ ہوتی ہے جو مقامِ قساوت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بندہ اپنے پُر وَر دگار عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔

① بندے کا ہر وقت اس بات کو پیشِ نظر رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے تمام احوال سے آگاہ ہے۔ (العرفات للبرجانی)

② علم یقین، عین یقین اور حق یقین اہل تصوف کے ہاں استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں، جن کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیّدنا امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازَن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الْرِسَالَةُ الْفُشَّیْرِیَّة“ کے صفحہ 121 پر فرماتے ہیں: ”اہل تصوف کی اصطلاح میں علم یقین سے مراد وہ علم ہے جس میں برہان و دلیل کی شرط پائی جاتی ہے اور عین یقین سے مراد وہ علم ہے جس میں وضاحت ہوتی ہے اور حق یقین سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علم یقین اہل عقل و دانش کو حاصل ہوتا ہے، عین یقین اہل علم افراد کے پاس ہوتا ہے اور حق یقین کے مرتبہ پر عارفین فائز ہوتے ہیں۔“

نامہ اعمال کے تین رجسٹر

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں کہ) مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ کوئی بھی فعل اگرچہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو اس کے لئے تین (سوالات کے) رجسٹر کھولے جائیں گے: پہلے رجسٹر کا سوال ہوگا: کیوں؟ دوسرے کا: کیسے؟ اور تیسرے کا: کس کے لئے؟

کیوں؟ سے مراد ہے کہ یہ کام کیوں کیا؟ یہ محلِ آزمائش و ابتلا ہے۔ چنانچہ حکمِ عبودیت کے باعث بندے سے وصفِ ربوبیت کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی کیا اس کام کا کرنا تیرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے لازم تھا یا تو نے خود اپنی مرضی و خواہش سے یہ کام کیا؟ اگر بندہ پہلے رجسٹر (کے سوال) سے محفوظ رہا یعنی اس طرح جواب دیا کہ اس نے یہ کام ویسے ہی سرانجام دیا جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔

اب اس سے دوسرے رجسٹر کا سوال پوچھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیسے کیا؟ یعنی یہ سوال حصولِ علم کے متعلق ہوگا جو کہ دوسری ابتلا و آزمائش ہوگی، یعنی جیسا تجھ پر اس عمل کا بجالانا لازم تھا تو نے اس پر عمل تو کر لیا اب بتاؤ کہ یہ عمل تم نے کیسے سرانجام دیا؟ کیا علم کے ساتھ یا بغیر علم کے؟ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کوئی بھی عمل بغیر اس کے صحیح طریقہ کے قبول نہیں کرتا اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔

اگر بندہ دوسرے سوال سے بھی بچ گیا تو اب تیسرے رجسٹر کا سوال کھولا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کس کے لئے کیا؟ یہ ایسا مقام ہے جہاں بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے یہ کام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ سرانجام دیا؟ یہ تیسری ابتلا و آزمائش ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں سے یہی وہ لوگ ہیں جو اس کی مراد ہیں اور جن کے متعلق اس نے ارشاد فرمایا ہے:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ان میں تیرے پُئے ہوئے

(ب ۱۴، الحجر: ۴۰) بندے ہیں۔

اے بندہ غافل! کل بروز قیامت کیا کرے گا؟

کلمہ اخلاص یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ماسوا کی نفی کی جائے، اخلاص کے بعد دوسرا

وصفِ وقتِ ملاقات (یعنی روزِ قیامت) سے ڈرنا ہے۔ یعنی (جب پوچھا جائے گا) اے بندے! تو نے علم پر عمل تو کیا لیکن یہ بتا: کس کے لئے کیا؟ کیا خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے کیا تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا اجر بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے اور اگر اپنے جیسے کسی انسان کے لئے کیا تھا تو اس کا اجر بھی اسی سے وصول کر، یا تو نے یہ عمل کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کیا تھا تو دنیا ہی میں تجھے تیرے عمل کا بدلہ عطا فرما دیا گیا تھا اور اگر غفلت و سہولت کے باعث اپنے نفس کے لئے یہ عمل کیا تھا تو جان لے کہ اس کا اجر ختم ہو چکا اور تیرا عمل بھی ضائع ہو چکا ہے کیونکہ تیرا رخ غلط مقصود کی جانب تھا اور اس فعل کی ادائیگی میں بھی تیری نیت دُرست نہ تھی۔

(اے بندہ خدا!) وہ تمام اعمال جن میں تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیر کی رضا چاہی، ان کی وجہ سے تو نے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے لئے پیش کیا اور واجبات کو چھوڑ دینے اور اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی مرضی سے ناواقف ہونے کے سبب خود پر سزا کو لازم کر لیا کیونکہ (اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن فرمائے گا) بندہ تو تو میرا تھا لیکن دوست میرے علاوہ دوسروں کو بناتا رہا، رزق میرا کھاتا رہا مگر عمل دوسروں کی رضا کے لئے سرانجام دیتا رہا۔ دین کو میں نے اپنے لئے خاص کر رکھا تھا اور پھر بھی تو نے میرے غیر کا قصد کیا۔ تو ہلاک و برباد ہو! کیا تو نے میرا یہ قول نہ سنا تھا؟

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

ہلاکت و بربادی تیرا مقدر ہو! تو نے میرے اس حکم کو بھی قبول نہ کیا جب میں نے کہا:

وَمَا أُمْرُوًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّیْنَ^ط حَقَّاءَ (پ ۳۰، البینہ: ۵) ترجمہ کنز الایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نہ کسی اور کے۔ اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر۔

اور تو تباہ و برباد ہو جائے! کیا تو نے میرا یہ قول بھی نہ سنا؟

اِنَّ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَسْلُکُوْنَ لَکُمْ رِزْقًا فَاَتَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ (پ ۲۰، المتکویت: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو۔

یہ قرآن کریم کی مثالیں ہیں جو علمائے کرام اَللّٰهُ السَّلَامُ بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے خطاب میں غور و فکر کر کے عارفین انہی مثالوں کے ذریعے اپنے اُوراد و وظائف معلوم کر لیتے ہیں۔ پس یہ آیات مبارکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے کلام کی پختگی اور اس کے خطاب کی سختی کے باعث غافلین کے لئے زجر و توبیخ کی حیثیت رکھتی ہیں، نیز ان پر انتہائی شدید اور دردناک عذاب سے بھی سخت تکلیف دہ ہیں۔

دین کا خالص ہونا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دین کو اپنے لئے خالص فرمایا اور اس میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

یعنی یہاں دین خالص سے مراد شرک سے پاک راہ توحید اور ہر قسم کے گد لے پن سے پاک و صاف راستہ ہے کیونکہ اخلاص سے مراد خواہش نفس اور شہوت کی کدورتوں سے پاک و صاف ہونا ہے۔ اخلاص کی ضد شرک ہے جس سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیر یعنی نفس و ناس سے غلط ملت ہونا ہے۔ جس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص رزق عطا فرماتے ہوئے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

نُسْقِیْکُمْ مِّمَّا فِی بُطُونِہٖ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَآءًا^(پ ۱۲، النحل: ۶۶) ترجمہ کنز الایمان: ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ۔

پس اگر دودھ میں گوبر اور خون میں سے کچھ مل جائے تو دودھ جیسی نعمتِ کاملہ ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے عمل کو خواہش و شہوت سے پاک و صاف ہونا چاہئے تاکہ ہم اپنے واجبات و حقوق ادا کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ چنانچہ دودھ جیسی نعمت میں اگر ہم گوبر یا خون دیکھ لیں تو ہمارے نفوس اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے، اسی طرح حکیم و خیر عَزَّوَجَلَّ ہمارے عمل میں جب ریاکاری یا شہوت کی آمیزش پاتا ہے تو اسے ہماری جانب لوٹا دیتا ہے اور قبول نہیں فرماتا۔

اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ہم پر مزید کرم فرمایا کہ جانوروں کو ہمارے لئے سُخَّر کر دیا، اب ہم ان پر نہ صرف سوار ہوتے ہیں بلکہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ پس ہم پر لازم ہے کہ اس کا شکر بجالائیں اور اس کے انعامات کھانے کے بعد ہم اسی طرح عملِ صالح کریں جیسا کہ اس نے اپنے انعامات کے حصول کے بعد ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ تَرْجَمَةُ كُنْزِ الْاَيَّامِ: پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۵۱)

لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کے لئے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں اگر کوئی ان سب سے غافل رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنی رضا کا موجب بننے والے جس دینِ خالص کے اپنانے کا حکم دیا ہے اسے بھی ترک کر دے تو وہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کو لازم ٹھہرا لے گا اور اس کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا و عقاب کا مُشَقُّق ہو جائے گا۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ ”مخلوق سے بھاگا جائے اور لقائے حق تک نفس پر رویا جائے“ تو ہمارے اس قول میں تَدْبُرُ تَفْکُر کی توفیق صرف اسی شخص کو ملے گی جسے دولتِ مشاہدہ حاصل ہو اور وہ واقفِ اسرار ہو، نیز بارگاہِ خداوندی میں حضوری کے آداب بھی جانتا ہو اور کبھی بھی اس نے رُوگردانی نہ کی ہو۔

روشن ضمیر نانباتی

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ایک موقع پر فرمایا کہ بصرہ کا قُلاں نانباتی (یعنی روٹیاں پکانے والا) وَلِی اللہ ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ایک مُرید شوقِ دیدار میں بصرہ پہنچا اور ڈھونڈتا ہوا اُس نانباتی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، وہ اُس وقت روٹیاں پکا رہے تھے (پہلے تو اُس سبھی مسلمان داڑھی رکھتے تھے لہذا اس دور کے نانباتیوں کے دستور کے مطابق) داڑھی کے بالوں کی جلنے سے حفاظت کی خاطر مُنہ کے نچلے حصے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ اُس مُرید نے دل میں کہا: اگر یہ ولی ہوتا تو نقاب نہ بھی پہنتا تو اس کے بال نہ جلتے۔ اِس کے بعد اُس نے نانباتی کو سلام کیا اور گفتگو کرنا چاہی تو اُس روشن ضمیر نانباتی نے سلام کا جواب دیکر فرمایا: تو نے مجھے حقیر تصوّر کیا اس لئے میری باتوں سے نفع نہیں اُٹھا سکتا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے گفتگو کرنے سے انکار فرما دیا۔ (الترسالة الششیرہ، ص ۳۶۳)

وِزْدِ سَالِکِیْنِ کِی کَیْفِیَّتِ اور حَالِ حَارِثِیْنِ کے اوصاف کا بیان

وِزْدِ دِکی تعریف

وِزْدِ راتِ یادن کے ایک خاص وقت کا نام ہے جو بندے پر بار بار آتا ہے اور بندہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قربت و عبادت میں بسر کر دیتا ہے اور اس وقت جو بھی پسندیدہ و محبوب اعمال بجالائے گا آخرت میں اس پر وارد ہوں گے۔ عبادت چونکہ دُو میں سے ایک امر کا نام ہے یعنی بندے پر اس امر کا ادا کرنا فرض ہوگا یا نفل کہ جس کی ادائیگی مستحب ہوگی۔ پس بندہ جب دن یا رات میں کوئی بھی عبادت کرے، پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرے تو اس کا یہ فعل ایک ایسا وِزْدِ دِشمار ہوتا ہے جسے اس نے آگے بھیج دیا ہے اور جب اگلا دن یعنی کل آئے گا تو وہ پھر آجائے گا۔

وِزْدِ دِکی کیفیت و ماہیت

سب سے آسان وِزْدِ دِ چار رکعت نفل ادا کرنا یا مثنائی میں سے کسی سورت کی تلاوت کرنا یا نیکی و تقویٰ کے کسی کام پر معاونت و مدد کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا انس بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّبِیْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّبِیْنِ کے ہر رات سات قسم کے اوراد تھے، جب ان میں سے کوئی رہ جاتا تو دن کے وقت اس کی قضا کر لیتے ① اور اس طرح کے مقررہ وقت پر ادا کئے جانے والے عمل کو وِزْدِ دِ کہا جانے لگا۔

حضرت سیدنا مُعْتَمِر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّبِیْنِ فرماتے ہیں کہ میں موت کے وقت اپنے والدِ محترم کو تلقین کرنے لگا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے (تلقین مت کرو اور) ایسے ہی رہنے دو کیونکہ میں اپنے چوتھے وِزْدِ دِ میں مشغول ہوں۔ ②

① موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۲۱۰، ج ۱، ص ۲۸

② المرجع السابق، کتاب المحتضرین، الحدیث: ۱۶۱، ج ۵، ص ۳۴۱ ”المعتمر بن سلیمان“، ”الرابع“ بدله ”ثابت البنانی“، ”السابع“

قرآن کریم کے احزاب (یعنی سات منزلوں) میں سے ہر ایک حزب کو مخصوص وقت پر تلاوت کیا جائے تو اس کو بھی وِزِد کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض عالِمین و سالکین نے قرآن کریم کے پاروں کو اپنا وِزِد بنا رکھا تھا اور بعض نے رُکوع شمار کئے ہوئے تھے۔

عام سالکین سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا مرتبہ اعلیٰ ہے جنہوں نے رات اور دن کے مختلف اوقات کو وِزِد بنا رکھا ہے، اگر ان میں سے کسی نے کسی وقت میں ایک آیت کی تلاوت کی یا ایک رکعت ادا کی یا (کسی شرعی مسئلہ کے حل میں) سوچ و بچار کرتے ہوئے یا مشاہدہ میں کچھ وقت صرف کیا تو وہی وقت اس کا وِزِد بن گیا۔

عارفین کے اوراد کی کیفیت

عارفین نے اپنے اوراد کے لئے وقت مُقرر کر رکھے ہیں نہ اپنے اوقات کی تقسیم کر رکھی ہے بلکہ انہوں نے تو تمام اوقات کو اپنے پَر وِزِد گار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے حُصول کے لئے ایک ہی وِزِد بنا رکھا ہے اور وہ تو اپنی دُنیاوی حاجات بھی بقدر ضرورت ہی پوری کرتے ہیں اور تمام وقت کو اپنے آقا و مولا عَزَّوَجَلَّ کے لئے یکساں و برابر خیال کرتے ہیں اور اپنے مَصالح کے لئے درپیش وقت کو بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا میں صرف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گردنیں عُبودیت کی غلامی میں دے رکھی ہیں اور اپنے قدموں کو خِدْمَت و عبادت بجالانے والوں کی صفوں میں کھڑا کر رکھا ہے۔ پس وہ ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی بجا آوری اور ان اوصاف سے مُتَّصِف ہونے میں لگے رہتے ہیں جن سے مُتَّصِف ہونے کا ان سے مُطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی ان کا وِزِد ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں منتخب فرمایا ہے اور انہیں اس شرفِ ولایت سے نوازا ہے کہ وہ انہیں ان کے نفوس کے حوالے و سُپُرد نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو ان کا والی بنائے گا بلکہ وہ خود صالحین کو اپنا ولی و دوست رکھتا ہے۔

ان کا مشاہدہ ہی ان کا ذکر اور حبیب کا قُرب ہی ان کی مَحَبَّت ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ نیکی کے کاموں کے علاوہ کسی کام میں قُربت کی اُمید ہی نہیں رکھتے۔ اسی کی مدد سے اس کا قُرب چاہتے ہیں، اُس کی وجہ سے ہی اُس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کی خاطر اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس سے اسی کے سبب ڈرتے ہیں اور صرف اسی سے مَحَبَّت کرتے ہیں۔ چنانچہ عارفین اگر تو حید سے متعلق اعمال کے علاوہ باقی کوئی

عمل نہ کریں تب بھی ان کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِیَّت کا قائل ہونے میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی اور اگر وہ سالکین کے تمام اور ادچھوڑ دیں (اور کسی پر عمل نہ کریں) تب بھی ان کے دلوں میں قساوت کا اثر پیدا ہوگا نہ ہی قُرب سے دُوری کا کوئی خدشہ لاحق ہوگا کیونکہ ان (کے مقام و مرتبہ) میں کمی بیشی اعمال کے سبب نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کمی بیشی جاننے کی غرض سے اپنے قلوب اور احوال کی جانچ پڑتال اور اد کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ان کے قلوب کسی سبب سے مُجْتَمِع ہوتے ہیں نہ ان کے نفوس کسی طَلَب و خواہش کے سبب قُوَّت حاصل کرتے ہیں کہ جب سبب نہ پایا جائے تو وہ مُنتَشِر ہو جائیں اور ان کا یقین اس طلب و خواہش کی وجہ سے کمزور ہو جائے۔

عام سالک اور عارف کے حال میں تغیر

عام سالکین کے احوال میں تَغْییر و تَبَدُّل دو صورتوں میں ہوتا ہے: اگر خالق عَزَّوَجَلَّ کی رِضا کے حصول میں ان پر مُشکلات آئیں تو بارگاہِ خداوندی سے راہِ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور جب مخلوق سے آسائیاں مُیَسَّر آئیں تو اسی سے رِاحت پاتے ہیں۔ اے کاش! ان کا اپنے خالق سے قُرب دائمی ہوتا تو ان کی رِاحت بھی دائمی ہو جاتی اور اسی طرح اگر وہ مُشاہدہ حق پر اِستقامت اختیار کرتے تو پھر اس کے سوا کسی شے کی جانب کبھی نہ دیکھتے۔

البتہ اعارفین کے قلوب انہی کی جانب مُتوجَّہ ہوتے ہیں اور بکھرے خیالات بھی ان کی خاطر مُجْتَمِع ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قِیام کی قُوَّت دینے والے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ نے انہیں مُشاہدہ کی دولت سے بھی سرفراز کر رکھا ہوتا ہے، ان کے لئے ہر شے میں زیادتی ہے، ہر شے میں انہیں وَحْدَانِیَّت کی تَجَلِّیاں نظر آتی ہیں، ان کے دل میں پیدا ہونے والا ہر خیال انہیں بارگاہِ رُبُوبِیَّت کی جانب لے جاتا ہے اور ہر ظاہر اور قابلِ نظر شے اسی کے وجود پر دلالت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ الغرض! ہر نظر و حرکت انہیں اس کی بارگاہ تک لے جانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ پس ان کی توحید زیادتی و تَرْتِی میں اور ان کا یقین اس تجدید و تاثر کی میں ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ سیراب ہوتے ہیں نہ کہیں قُوف کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حُد ہے۔ بعض اوقات ان میں سے کوئی اسباب کو سبب بناتا ہے تو رُبُّ الارباب عَزَّوَجَلَّ اس کی خواہش کی وجہ سے تمام اسباب مُجْتَمِع فرما دیتا ہے۔

یہ عارفین کے ایسے مقامات ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو صرف ان کے لئے ہی مُناسب و زیبا بھی

ہیں، ان مقامات پر کسی دوسرے مقام کو قیاس کیا جاسکتا ہے نہ اس بات کا دعویٰ و انتظار کیا جاسکتا ہے کہ ان کی خاطر اور اچھوڑ دیئے جائیں اور نہ ہی ان کی خاطر اجتہاد و کوشش میں کمی کی توقع کی جاسکتی ہے۔ پس عارفین ہی ہیں جو ان مقامات کی مراد ہیں اور ان کے اہل ہیں، وہی ان کا علم رکھنے کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، انہیں ہی ان مقامات کی جانب جانے والے راستے پر چلایا جاتا ہے اور انہی کا یہ زور راہ ہیں۔ نیز یہ مقامات انہی کے ساتھ مقید و مخصوص ہیں اور وہی ان کی جانب پیش قدمی کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ہی حقیقت میں اس کے عبادت گزار ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے دلوں سے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو اپنے معبودِ برحق کی جانب لگائے رکھتے ہیں، جس کے سبب وہ عطا کردہ خطاب کی وضاحت سمجھ جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہی کتاب کا حکم ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے:

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الذِّي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا^ط (پ ۱۶، طہ: ۹۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے اُس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے (پوچھا کیلئے بیٹھا) رہا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مذکورہ فرمان غافلین کے متعلق اپنے اس ارشاد کے بعد ذکر فرمایا کہ وہ کہا کرتے ہیں:

قَالُوا عِبُدُوا صَمًا قَتَلُوا لَهَا عَكْفِينَ^۱

ترجمہ کنز الایمان: بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے (پوچھا کیلئے جم کر بیٹھے) رہتے ہیں۔ (پ ۱۹، الشعراء: ۷۱)

اس کے ساتھ ساتھ انہیں ارشاد فرمایا:

إِنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى إِلَهِكُمْ^ط إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَزِيزٌ^ج (پ ۲۳، ص: ۱۰)

یہاں تک کہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بیشک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ (پ ۲۷، الطور: ۲۸)

عارفین کی عبادت

عارفین نے اس بات کو جان لیا کہ جس اخلاص کا انہیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت خواہش نفسانیہ سے اجتناب کئے بغیر کامل نہیں ہو سکتی، اس کے بعد پُر وَرَدگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب رُجوع اور توبہ کرنا چاہئے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور
اللہ کی طرف رُجوع ہوئے انہیں کے لئے خوشخبری ہے۔

(پ ۲۳، الزمر: ۱۷)

پس انہیں یقین ہو گیا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز تو ہے ہی صرف متقین کی اور چونکہ تقویٰ کا حصول بغیر اِنَابَتِ توبہ کے ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اس کی طرف رُجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو۔
(پ ۲۱، الروم: ۳۱)

پس عارفین کی عبادت انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے طریقے اور سُنَّت کے مطابق ہوتی ہے، ان کے رُجوع اور توبہ کا محور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مُشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کے ذکر میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی ضد کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي
ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ
پڑا تھا۔ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)

عارفین کے ذکر کی کیفیت

مذکورہ آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں عارفین چونکہ ان کی ضد ہیں، لہذا انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے ذکر کا کشف حاصل ہوتا ہے اور ان کے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے علاوہ ہر شے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا بھی یہی مفہوم ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسِيكَ إِذْ أَنْسَيْتَ (۱۵۲، الکہف: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر نے انہیں دُنیا سے بھاگ کر بارگاہِ رُبُوبیت کی جانب جانے کا راستہ دکھایا جیسا کہ انہوں نے اس سے سمجھا۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ (۸، الانعام: ۱۵۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں تم نصیحت مانو۔

پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بھاگ کر حاضر ہوئے تو اس نے انہیں اپنے قُرب کی دولت سے سرفراز کیا اور انہیں اپنی محبت کی راہِ ہدایت دکھائی، ان کے لئے اپنی رحمت کُشادہ فرمائی اور انہیں اپنی قدرتِ کاملہ کے قبضہ میں جگہ عطا فرمائی۔ ان کے سوا تو انہیں کسی نے دیکھا اور نہ ہی ان کے سوا کسی نے انہیں پہچانا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ اَعْتَرَسْتُمْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ (۱۵۲، الکہف: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۹۹﴾ (۲۳، الصَّفَّت: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔

اَوْرَاد ووظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ

ساکِ مُقَرَّرہ اور اَوْرَاد اور مخصوص و معلوم اعمال کے تسلسل سے نقصان کو زیادتی سے الگ کر سکتا ہے اور اسی طرح عَزَم و ارادے کی قُوَّت کو معمول کی کمزوری سے پہچان سکتا ہے اور آدمی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر عامل کسی مَرَض یا سَفَر کی وجہ سے کسی وِزِد پر عمل نہ کر سکے تو فرشتہ اس کے لئے حالتِ صَحَّت میں بجالانے والے عمل جیسا ثواب لکھ لیتا ہے۔

عالم اور عابد میں فرق

عارف کی نیند بعض اوقات جاہل کی نماز سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ سونے والا (گناہوں اور آفات سے) محفوظ ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اس حال میں بھی زاہد و عالم ہی ہے اور جب بیدار ہوگا تو یہ سب فضیلت پالے گا لیکن یہ روزہ دار و عبادت گزار شخص آفات سے محفوظ نہیں کیونکہ اس حال میں بھی شیطان اس کی عبادات میں خلل ڈالتا رہتا ہے اور وہ جاہل اپنے ہی دھوکا و فریب میں مبتلا جب کوئی فضیلت پاتا ہے تو اسے ضائع کر بیٹھتا ہے۔

عالم کی نیند

مروی ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی نیند عبادت اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔“ ①

ایک عالم شیطان پر بھاری

سرکارِ الاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔“ ②

حقیقی عالم علم ترک نہیں کرتا

ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ اس پر یعنی آسمان زمین پر گر جائے تب بھی عالم کسی شے کی خاطر اپنا علم نہ چھوڑے گا لیکن اگر عابد پر دنیا کھول دی جائے تو وہ اپنے رب کی عبادت ترک کر دے گا۔ ③

عالم کو بعض اوقات حالتِ نیند میں آیات اور غیرتوں کا کشف ہوتا ہے اور بعض اوقات ملکوتِ اعلیٰ و اشفل کا کشف بھی ہوتا ہے، وہ علوم سے مخاطب ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے جیسا کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام حالتِ بیداری میں کرتے ہیں، پس عارف کی نیند بھی بیداری شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے جبکہ غافل کی

①..... الفر دوس بمائور الخطاب، الحديث: ۶۹۹۹، ج ۲، ص ۳۶۵

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث، الحديث: ۲۲۲، ص ۲۴۹۰ عالم بدله فقیہ

③..... الفقیہ والمنفقہ للخطیب، باب فضل الفقہاء علی العباد، الحديث: ۶۰، ج ۱، ص ۱۰۶

بیداری بھی نیند شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل مُردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عالم کی نیند جاہل کی بیداری کے برابر ہے اور غافل و جاہل کی بیداری عالم کی نیند کے قریب ہے۔

جبل اُحد سے زیادہ وزنی اعمال

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جبلِ اُحد کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”یہ جبلِ اُحد ہے، مخلوق اس کا وزن نہیں جانتی، مگر میرے بعض امتی ایسے ہیں کہ ان کی تسبیح و تہلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔“

زمین و آسمان کی ہر شے سے وزنی عمل

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عرض کی: ”میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کسی بندے کا عمل ایک ہی دن میں آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے سے بھاری ہو سکتا ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کے اوصاف بیان کئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ عقل رکھتا ہے اور صاحبِ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ عالمِ باللہ بھی ہے۔

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے معمولات

اُمُّ المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان فرماتی ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں کسی شے سے خاص کرتے نہ اس میں سال کے دوسرے مہینوں کی بہ نسبت کسی شے کی زیادتی فرماتے۔ ①

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو رات کے وقت سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے اور اگر یہ چاہتے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حالتِ قیام میں دیکھو تب بھی دیکھ سکتے تھے۔ ②

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، الحدیث: ۱۱۴۷، ص ۸۹، مفہوماً

②..... المرجع السابق، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل من نومہ، الحدیث: ۱۱۴۱

سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم آرام فرماتے اور پھر جس قدر آرام فرماتے اسی قدر قیام کرتے، اس کے بعد پھر بقدر قیام سوجاتے، پھر سونے کی مقدار قیام فرما کر دوبارہ آرام فرماتے اور اس کے بعد اٹھ کر نمازِ فجر کے لئے جاتے۔^①

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور نہ ہی رات کا کچھ حصہ آرام کئے بغیر صبح تک پوری رات قیام فرمایا۔^②

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر مہینے روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے اور رات کے وقت قیام بھی فرماتے اور آرام بھی۔^③ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں کہ اب روزہ نہ چھوڑیں گے اور پھر لگاتار روزے رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔^④

بعض اوقات صُبح کے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم روزے سے ہوتے مگر پھر افطار کر دیتے اور بعض اوقات صُبح کے وقت افطار سے ہوتے مگر بعد میں روزہ رکھ لیتے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بعض اوقات چاشت کے وقت تشریف لاتے اور دُرِّ یافت فرماتے کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟^⑤ پس اگر کوئی شے پیش کی جاتی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تناول فرما

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۶۲۲، ج ۱۰، ص ۱۹۰ مفہوماً

②.....مسند ابی داود الطیالسی، سعد بن ہشام عن عائشة، الحدیث: ۱۴۹۷، ص ۲۰۹

③.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۰۱۲، ج ۴، ص ۲۰۸ مفہوماً

④.....جامع الترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی سرد الصوم، الحدیث: ۷۶۹، ص ۷۲۳ مفہوماً

⑤.....مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَنَّانِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ سوال تمام ازواجِ پاک سے تھا اور یہ جواب بھی سب کی طرف سے ہوا، یعنی نواز و اج میں سے کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، جو مالک کو نین ہے ان کے اپنے گھر کا یہ حال ہے۔ شعر۔

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

حضور انور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فقر و فاقہ اختیاری ہے، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

لیتے ورنہ ارشاد فرماتے: ”میں روزہ دار ہوں۔“^① اور ایک دن باہر تشریف لے گئے تو فرمایا میں روزے سے ہوں اور جب واپس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! ہمیں حمیس بطور ہدیہ آیا ہے۔“^② تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تو آج روزے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اسے میرے قریب لاؤ۔“^③

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا عمل وہی ہوتا جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا اور عارفین کے اعمال اور اوراد و وظائف کا منبع سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اہل یقین کے مشاہدے کا سرچشمہ بھی ذاتِ مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ عزوجل کے ان بندوں کا اپنے رب عزوجل سے تعلق کسی خاص وقت اور عمل کے سبب نہیں ہوتا جیسا کہ ایک عارف سے پوچھا گیا: ”آپ نے اللہ عزوجل کا عرفان کس شے سے حاصل کیا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”پُختہ عزم و ارادے توڑ کر اور عہد و پیمان کی گرہیں کھول کر۔“

①..... یعنی چونکہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں لہذا ہم اب اس وقت سے روزہ نفل کی نیت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفل روزے کی نیت ضحویٰ کبریٰ یعنی نصفِ نہارِ شرعی سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، رات سے ہونا ضروری نہیں۔

②..... یعنی کسی شخص نے کھجور کا حلوہ بطور ہدیہ بھیجا ہے حضور صلا حفظہ فرمائیں، عربی میں حمیس کے معنی ہیں غلط یا مخلوط چیز، اصطلاح میں یہ ایک حلوہ ہے جو مکھن پنیر کھجور سے یا آٹے، مکھن اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے، جریسا اس سے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔

③..... یہ صورت پہلے کا عکس ہوئی کہ وہاں تو گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کر لی گئی تھی اور یہاں کھانا دیکھ کر رکھا ہوا نفل روزہ توڑ دیا گیا، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نفل روزہ یا نماز، شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ④ (پ: ۲۶، ص: ۳۳) اور فرماتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا ⑤ (پ: ۲۷، ص: ۲۷) یعنی اہل کتاب نے نیک اعمال شروع کیے انہیں نبھایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیکی شروع کر کے پوری کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص نفل روزہ شروع کر کے توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے ان دو گزشتہ آیتوں کی وجہ سے اور اس حدیث کی وجہ سے جو بروایت حضرت عائشہ صدیقہ آگے آرہی ہیں اور نفل حج و عمرہ پر قیاس کی وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں احرام باندھتے ہی واجب ہو جاتی ہیں، کہ اگر انہیں پورا نہ کر سکے تو قضا کرنا واجب ہے۔ خیال رہے کہ نفل روزہ اور نمازیں بلا عذر توڑنا ناجائز ہیں، دعوت اور مہمان کی آمد بھی عذر ہیں، یہ حدیث خفیفوں کے خلاف نہیں کہ یہاں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا یہ روزہ توڑنا عذر تھا یعنی کئی روز سے کھانا ملا حفظہ فرمایا اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے اس روزے کی قضا نہ کی لہذا یہ حدیث نہ شافعیوں کی دلیل ہے نہ مالکیوں کی اور نہ خفیفوں کے خلاف۔ نوٹ: شوافع کے ہاں نفل روزہ توڑنے سے مطلقاً قضا واجب نہیں اور مالکیوں کے ہاں اگر بلا عذر توڑا ہو تو قضا واجب ہے، ہمارے ہاں مطلقاً قضا واجب۔ (سراۃ المناجیح، ج ۳، ص ۱۹۷، ۱۹۸)

④..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب جواز صوم النافلة..... الخ، الحدیث: ۵، ۲، ص ۸۶۳

اوراد عالمین کا طریقہ ہے اور وظائف عابدین کے احوال میں سے ہیں، انہی کے سبب وہ (سالمین میں) داخل ہوتے ہیں اور پھر یہاں تک رفعت حاصل کرتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ (اس وقت) ان کا وِرد صرف ایک ہی رہ جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے (بارگاہ الہی میں) کھڑے رہتے ہیں۔

بارگاہ خداوندی تک رسائی کے راستے

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین میں سے بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ”مُرْسَلِین عَنِہُمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی تعداد کے مطابق ایمان کے 313 خُلُق ہیں۔ ہر مومن ان میں سے کسی نہ کسی خُلُق پر ہے اور وہی خُلُق اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ اور اس کا نصیب ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک جانے والے ہر راستے میں مومنین کا ایک گروہ کھڑا ہے جن میں سے بعض کا مقام و مرتبہ بعض سے اعلیٰ ہے۔“ اور ایک قول ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک لے جانے والے راستوں کی تعداد مومنین کی تعداد کے برابر ہے۔“ اور کسی عارف کا قول ہے کہ ”بارگاہ خداوندی تک پہنچانے والے راستوں کی تعداد مخلوق کی تعداد کے برابر ہے۔“ یعنی مشاہدہ کرنے والے کے لئے ہر خُلُق میں ایک راستہ ہے، پس اس صورت میں ساری کائنات ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ کُحْشِنِ اِنْسَانِیَّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان کے 333 راستے ہیں، جو بھی ان میں سے کسی راستے کی گواہی دے کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے مقرب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ﴿قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِہٖ طَفَرَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اٰھْدٰی سَبِیْلًا﴾ (۸۳) (پ ۱، بنی اسرائیل: ۸۳) اس بات پر دلیل ہے کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ البتہ! ان میں سے بعض، بعض سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے زیادہ قریب اور افضل ہیں

① المعجم الاوسط، الحدیث: ۳۱۰، ج ۵، ص ۷۴، ۷۵ بتغییر قلیل

② ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ سب اپنے کینڈے (انداز) پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔

اور تحقیق قُرب حاصل کرنا مُستحب ہے اور اس کے طلب کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُقَرَّبین کے باہم طَلَب قُرب میں مُقابلہ کرنے کو اس طرح بیان کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (پ ۶، المائدة: ۳۵)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

یہاں وسیلہ سے مراد قُرب ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مُقَرَّب ہے۔

پس مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب وہ ہے جس کا مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے بلند ہے اور اس کے ہاں سب سے بلند مرتبہ اور فضیلت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا عرفان رکھتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ سے مراد ﴿عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ﴾ ہے، یعنی عارفین میں سے ہر شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توحید پر عمل کرنے والا ہے اور اسی کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِيَّت کا قائل ہے اور اس کی مَعْرِفَت حاصل کرنے والا ہے۔ شَاكِلَة سے مراد طریقہ ہے، یعنی مخلوق کبھی تو اس راستے پر چلتی ہے اور کبھی مُشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔

ہر عمل کا سردار

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ہر مومن کے عمل کا ایک سردار یعنی خاص عمل ہوتا ہے اور یہی وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے مومن نجات کی اُمید رکھتا ہے اور اسی کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں فضیلت پاتا ہے۔

چار قسم کے عابد

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ کُوفہ میں چار قسم کے عبادت گزار تھے، ان میں سے بعض صرف

رات کو عبادت کرتے اور بعض صرف دن میں۔ بعض ہمیشہ چُھپ کر (نفل) عبادت کرتے علانیہ نہ کرتے جبکہ بعض صرف علانیہ کرتے چُھپ کر نہ کرتے۔^①

بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام نے دن کے وقت عبادت کرنے والوں کو رات کے وقت عبادت کرنے والوں پر ترجیح دی اور انہیں افضل قرار دیا کیونکہ دن میں مُجاہدہ نفس اور اعضاء و جوارح کو روک کر رکھنا زیادہ مشکل ہے، اس لئے کہ دن غفلوں کے حرکت کرنے اور جالبوں کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ پس جب بندہ غافلین کے حرکت کرنے اور جالبین کے ظہور کے وقت ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہ متقی و مُجاہدہ نفس کرنے والا اور صاحبِ فضل عبادت گزار شمار ہوگا۔

دن کے وقت افضل عبادت

منقول ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ کا نام ہی نہیں بلکہ فرائض کی ادائیگی، مُحَرَّمات سے اجتناب کرنا اور مال کماتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا سب سے افضل عبادت ہے اور یہ سب کام دن کے اعمال ہیں۔^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان بھی اس پر دلیل ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ (پ ۷، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری رُو حیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔

یعنی تمہارے اعضاء جو کمائی کرتے ہیں (اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جانتا ہے) اور اس نے کمائی کو دن کے ساتھ مُعلق کر دیا ہے، پھر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ (پ ۷، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر تمہیں دن میں اُٹھاتا ہے۔

جب کسی بندے کو دن کے وقت کمائی کا علم ہی نہ ہو اور نہ ہی وقتِ مَحْصِيَّت میں اسے بیدار کیا جائے تو اس سے بڑھ کر افضل کون ہوگا؟ اور حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ رات کے قیام پر مَدَاوِمَت اختیار کرنا سب سے سخت عمل ہے اور اوراد کو پابندی سے ادا کرنا مومنین کا وَصْف اور عابدین کا طریقہ ہے اور یہی ایمان

①..... المعرفة والتاريخ، لیسٹ بن ابی سلیم، ج ۳، ص ۵

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب کلام عمر بن عبد العزیز، الحدیث: ۱، ج ۸، ص ۲۳۹ مختصراً

کی زیادتی اور یقین کی علامت ہے۔

عمل پر استقامت کے متعلق سات احادیث و آثار مبارکہ

- ﴿1﴾..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا عمل دائمی تھا اور جب بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کوئی عمل کرتے تو بڑی عُمَدگی سے ادا کرتے۔^①
- ﴿2﴾..... جس قدر اعمال کی تم طاقت رکھتے ہو اسی قدر بجالایا کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فضل فرماتا رہتا ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔^②
- ﴿3﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سب سے زیادہ پسندیدہ و محبوب عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔^③
- ﴿4﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ جس شخص کو عبادت کا عادی بنا دے اور پھر وہ شخص سستی کی بنا پر اسے ترک کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔^④
- ﴿5﴾..... ہر وہ دن جس میں میں کوئی زائد عمل نہ کر پاؤں تو اس دن کی صُبح میں میرے لئے کوئی برکت نہ ہو۔^⑤
- ﴿6﴾..... جس کے دُودن ایک جیسے ہوں وہ خسارے و نقصان میں ہے اور جس کا آج گزرے ہوئے کل سے برا ہو تو وہ محروم ہے اور جس کے آج میں گزشتہ کل سے کسی عمل کی زیادتی نہ ہو وہ بھی نقصان میں ہے۔^⑥
- ﴿7﴾..... جو اپنے نفس کا نقصان تلاش نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں ہو اس کے لئے موت بہتر ہے^⑦ اور میری عمر کی قسم! بیشک مومن شکر کرنے والا ہوتا ہے اور شکر کرنے والا مزید (فضل و کرم) کے حُصُول پر رہتا ہے۔

①..... سنن ابی داود کتاب الصلاة، باب ما یؤسر بہ من القصد فی الصلاة، الحدیث: ۱۳۶۸، ص ۱۳۲۵

②..... المرجع السابق

③..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الامامة، باب الرخصة فی الاقتداء، الحدیث: ۱۶۲۶، ج ۳، ص ۶۱

④..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، ج ۳، ص ۶۳

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۶۳۶، ج ۵، ص ۹

⑥..... الزهد الكبير للبيهقي، الحدیث: ۹۸۷، ص ۳۶۷

⑦..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۲ ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۳۰۵، ج ۸، ص ۳۵

نفسی اور حار فہمی کی وجہاًئی کیفیتیات کے تعمیر کا بیان

نفس کی ابتلا و آزمائش

نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے اور غفلت آفاتِ نفس کی پیداوار ہے۔ نفس فطرتاً متحرک ہے مگر اسے ساکن رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو اس نفس کی ابتلا و آزمائش ہے تاکہ یہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ رہے اور اپنی قدرت و طاقت سے براءت کا اظہار کرے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَسُوْثُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

(پ ۴، آل عمران: ۱۰۲)

تاکہ تم اس کی بارگاہ میں آہ و زاری کرو اور یہ کہو:

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا

مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۲۶)

جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان ہے:

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۱﴾ (پ ۱۵، ہی اسرآیل: ۱۱)

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴿۱۷﴾ (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

سَاوْرِيْكُمْ اِلَيْتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۷﴾

(پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا

مجھ سے جلدی نہ کرو۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ط (پ ۱۴، النحل: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو۔

پس اللہ عزوجل نے نفس کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عُجَلَت پسند ہے لیکن اس کے بعد اسے آزمانے کے لئے عُجَلَت پسندی چھوڑنے کا حکم دیا۔ لہذا اگر ایمان میں زیادتی کا سبب بننے والی سکینہ کا نُزول ہو تو نفس اللہ عزوجل کے حکم سے اپنی خواہشات سے پُرسکون ہو جاتا ہے اور اگر دل پر عُغْلَت کا حجاب طاری ہو جو کہ عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری کی علامت ہے تو نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے حرکت میں آ جاتا ہے، اب اگر یہ اپنی حرکت سے سکون پا جائے تو یہ صرف اللہ عزوجل کے فضل و احسان سے ہی ممکن ہوا ہے اور اگر اپنی کیفیت کے اعتبار سے حرکت کرتا رہے تو اس کی وجہ آزمائش و عدل ہے کیونکہ اس آزمائش کی ابتدا نفس کی کیفیت کے مختلف ہونے سے ہوتی ہے اور نفسانی کیفیت میں اختلاف کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مخالفت ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے جس کا سبب کان بنتے ہیں، پھر یہ ارادہ آنکھوں سے دیکھنے اور زبان سے کلام کرنے کا سبب بنتا ہے اور اسی دیکھنے اور کلام کرنے سے خواہش نفس پیدا ہوتی ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہے اور گناہ کا ٹھکانا تو آگ ہے جس سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ عزوجل بندے کو اس آگ سے دور کر دے یعنی دنیا میں اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا آخرت میں مُعاف کر دے۔

عارفین کی معصیت سے نفرت اور عبادت سے محبت

بعض اوقات ایک عارف پر مخالفت و نافرمانی آگ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی عارف سے مروی ہے کہ ”مجھے آگ میں داخل کر کے آزمایا جائے یہ مجھے مَعْصِیت میں مبتلا کر کے آزمائے جانے سے زیادہ پسند ہے۔“ اس عارف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا: اس لئے کہ مَعْصِیت میں میرے پُروردگار عزوجل کی مخالفت و ناراضی ہے جبکہ آگ میں اس کی قدرت اور انتقام کا اظہار پایا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ عزوجل کی ناراضی مجھ پر بہت بھاری ہے اور میرے عذاب میں مبتلا ہونے سے عظیم تر ہے۔

اسی قسم کا ایک قول اہل یقین میں سے کسی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دو رکعت نماز ادا کرنا مجھے جنت میں داخل ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا: ”دو رکعت نماز کی ادائیگی میں میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا اور محبت ہے جبکہ جنت کے حصول میں میری رضا اور خواہش ہے، پس میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا مجھے اپنی پسندیدہ شے سے بڑھ کر محبوب ہے۔“

حضرت سیدنا وہیب بن وَرْدَمَلِّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی کے مُتَعَلِّقِ مروی ہے کہ آپ سے دودھ پینے کا کہا گیا مگر آپ نے نہ پیا کیونکہ جب آپ کو دودھ کی اصل معلوم ہوئی (یعنی جہاں سے حاصل ہوتا ہے) تو آپ نے دودھ پینا اچھا خیال نہ کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ان سے فرمایا: ”پی لو مجھے امید ہے کہ اگر تم اسے پی لو گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری مُعْغَفَرَت فرما دے گا۔“ تو آپ نے عرض کی: ”میں اس شے کو پینا پسند نہیں کرتا جس کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ میری مُعْغَفَرَت فرمائے۔“ والدہ ماجدہ نے پوچھا: ”وہ کیوں؟“ تو آپ نے عرض کی: ”میں نہیں چاہتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مُعْصِیَت میں مبتلا ہو کر اس سے مغفرت طلب کروں۔“

جملہ اوصافِ نفس کی اصل

نفس کے تمام اوصاف میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں: غُصَّہ اور لالچ۔ غُصَّہ، جہالت سے پیدا ہوتا ہے اور لالچ، حرص کی پیداوار ہے۔ یہ دونوں نفس کی فطرت میں شامل ہیں۔ حالتِ غضب میں نفس ہموار زمین پر پڑے ہوئے اخروٹ یا گیند کی مثل ہوتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑی سی حرکت دیں تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں گھوم جانا شامل ہے۔ نفس کی حرص کے سبب پیدا ہونے والے لالچ کی مثال آگ میں گر جانے والے پروانے و پتنگے جیسی ہے۔ جس کا سبب اس کا جاہل ہونا اور اس بات کا حریص ہونا ہے کہ وہ اپنی جہالت کے سبب روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں اس کی ہلاکت ہے۔ جب تمہیں کوئی شے ملے اور نفس کے لالچ کی وجہ سے اس شے کی تھوڑی مقدار پر قناعت نہ کر سکو بلکہ مزید کی حرص رکھو اور مزید روشنی طلب کرو جبکہ وہ شے نفسِ چراغ ہو تو جل جاوے گا۔ اگر دور ہی سے تھوڑی سی روشنی پر قناعت کر لو گے تو محفوظ رہو گے۔ حالتِ غضب میں نفس کی کیفیت عُجَلت سے پیدا ہوتی ہے اور لالچ میں نفس کی کیفیتِ طمع و حرص سے پیدا ہوتی ہے۔

مقام فکر

مَعْصِيَتِ دُنْيَا کی آبادی کا سبب ہے اور طَاعَتِ آخِرَت کی آبادی کا۔ چنانچہ منقول ہے کہ دنیا کی مَحَبَّت ہر غَلْطی و کوتاہی کی اور زہد ہر طاعت کی اصل ہے۔^①

غور کریں کہ حضرت سیدنا آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو ان کی ایک لَعْرَش کی وجہ سے جَنَّت سے نکالا گیا اور تم ہو کہ اس میں داخل ہونا چاہتے ہو جبکہ تم بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے اس کی جانب دیکھنے تک کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ، ایک روایت میں ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُر و رَصَل اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ، اس کی زینت حیا اور اس کا شَرعہ علم ہے۔“^②

اسی وجہ سے منقول ہے کہ ”جَنَّت پاکیزہ ہے اور پاک افراد کے علاوہ اس میں کوئی نہیں رہے گا، پس جب تم پاک ہو جاؤ گے تو اس میں داخل بھی ہو جاؤ گے۔“ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبٰٓيْنَ ۙ يَقُولُوْنَ سَلٰمٌ عَلَیْکُمْ ۙ (پ ۱۴، النحل: ۳۲)
ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے سُتھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔
مزید ارشاد فرمایا:

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُہَا سَلٰمٌ عَلَیْکُمْ طِبُّمُ ۖ فَاَدْخَلُوْہَا خٰلِدِیْنَ ۙ (پ ۲۴، الزمر: ۷۳)
ترجمہ کنز الایمان: اور اس کے دار و عدا ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جَنَّت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔
کیونکہ اس کا فرمان ہے:

وَمَسٰکِنَ طَيِّبَةً ۚ فِیْ جَنَّتِ عَدْنٍ ۙ (پ ۱۰، التوبة: ۷۲)
ترجمہ کنز الایمان: اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں۔

چونکہ گناہ ناپاک ہوتے ہیں اس لئے فرمایا:
وَيُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْحَبِیْثَ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۷)
ترجمہ کنز الایمان: اور گندی چیزیں اُن پر حرام کرے گا۔

①..... موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب ذم الدنيا، الحديث: ۹، ج ۵، ص ۲۲

②..... الفردوس بمائور الخطاب، الحديث: ۳۸۰، ج ۱، ص ۷۲

پس جب ان گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو جنت بھی تمہارے لئے پاک ہو جائے گی اور اس مفہوم کو اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کتنی خوبصورتی سے اس طرح ذکر فرمایا ہے:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
ترجمہ کنزالایمان: گندیاں گندوں کے لئے اور گندے
گندیوں کے لئے اور ستھریاں ستھروں کیلئے اور ستھرے
ستھریوں کے لئے۔ (پ ۱۸، النور: ۲۶)

نفس کے لالچ کی مثال

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے نفس کے لالچ کو اس مکھی کی مثل قرار دیا ہے جو شہد لگی ہوئی روٹی کے پاس سے گزرے اور سارا شہد حاصل کرنے کی خاطر اس میں گر جائے اور اس کے پر شہد سے چپک جائیں جس کے سبب وہ مرجائے۔ جبکہ ایک دوسری مکھی اسی روٹی کے پاس سے گزرے تو شہد کے تھوڑا سا قریب جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور محفوظ و سالم حالت میں پیچھے ہٹ جائے۔

انسان ریشم کے کیڑے کی مثل ہے

مُحَمَّد نے انسان کو ریشم کے کیڑے کی مثل قرار دیا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے ہی ارد گرد ریشم بُنتا رہتا ہے یہاں تک کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اس طرح وہ خود کو ہی ہلاک کر ڈالتا ہے اور ریشم کسی دوسرے کا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ اسے مار ڈالتے ہیں یعنی جب وہ ریشم بُنے سے فارغ ہوتا ہے اور ریشم اس کے اوپر لپٹے ہونے کی وجہ سے جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے دھوپ میں ڈال دیتے ہیں اور بسا اوقات ہاتھوں سے مسل دیتے ہیں تاکہ وہ ریشم نہ کاٹ ڈالے اور ریشم صحیح و سالم حاصل ہو سکے۔

پس یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جاہل کمانے والا ہو اور اسے اس کا مال اور اہل و عیال ہی مار ڈالیں اور اس کے وارث اس کے مال سے عیش کریں کہ جسے کمانے کی خاطر اس نے مُشَقَّت اٹھائی تھی۔ اب اگر انہوں نے اس مال کے سبب اطاعت کی تو اس کا اجر انہیں ملے گا لیکن اس مال کا حساب اسی پر ہوگا اور اگر وہ اس مال کی وجہ سے کسی نافرمانی کے مُرتکب ہوئے تو وہ مَعْصِیَت میں ان کا شریک مُتَشَوِّر ہوگا کیونکہ اس نے انہیں یہ مال کما کر دیا ہے۔ لہذا اسے نہیں معلوم

کہ دونوں میں سے کون سی حسرت اس کے لئے زیادہ بڑی ہوگی: یعنی (۱)..... دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنا
(۲)..... یا پھر دوسروں کے میزان میں اپنے مال کا اجر و ثواب دیکھنا۔

نفس کے لالچ کی حکایت

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ) میں نے اپنے ایک ساتھی سے نفس کے لالچ و حرص میں مبتلا ہونے کے متعلق یہ حکایت سنی، اس نے بتایا کہ ایک بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے اپنے ایک پڑوسی سے ایک بھٹا ہوا اونٹ خریدا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کی دعوت کی۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کے لئے بڑھایا اور ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا تو فوراً ہی باہر پھینک دیا اور اس کے بعد کھانے سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ ”تم سب کھاؤ، مجھے ایک ایسی تکلیف ہے جو مجھے کھانے سے روک رہی ہے۔“ ہم نے عرض کی: ”اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”تم بہتر جانتے ہو، بہر حال میں نہیں کھاؤں گا۔“ اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیئے اور ہم نے ان کے بغیر کھانا کھانا پسند نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں اونٹ بھوننے والے کو بلا کر اس اونٹ کی حقیقت کے متعلق پوچھنا چاہئے، ممکن ہے ناپسندیدگی کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ ہم نے بھوننے والے کو بلا دیا اور اس سے مسلسل اور بار بار پوچھتے رہے تو آخر اس نے اقرار کرتے ہوئے بتایا: ”یہ اونٹ مُردہ تھا اور میرا نفس اس مُردہ اونٹ کو بیچ کر قیمت حاصل کرنے کے لالچ میں مبتلا ہو گیا، پس میں نے اسے بھون لیا اور اتفاق سے تم لوگوں نے اسے خرید لیا۔“

یہ سن کر ہم نے وہ اونٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیا۔ پھر جب میں کافی دنوں کے بعد اس بزرگ سے ملا تو عرض کی: ”کس وجہ سے آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا تھا اور کیا عارضہ لاحق ہوا تھا؟“ تو انہوں نے بتایا: ”20 سال تک میرے نفس نے کسی کھانے کا لالچ نہ کیا لیکن جب تم لوگوں نے کھانا پیش کیا تو میرا نفس اس کھانے کی ایسی حرص میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اُس نے ایسا نہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے جان لیا کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے، لہذا میں نے نفس کے حرص کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا۔“

اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، ذرا دیکھیں تو سہی کہ کس طرح دو قسم کے لوگ نفوس کے لالچ میں شریک ہوئے

یعنی دونوں کا مقصود ایک ہی تھا مگر توفیق و تذلیل میں دونوں مختلف تھے۔ عالم اپنے وَرَع و تقویٰ اور مُحَاسِبِہِ نفس کے سبب مُردار کھانے سے محفوظ رہا اور جابل یعنی اونٹ بیچنے والے نے نفسانی حرص کی موجودگی میں حرص کے سبب تقویٰ و مُحَاسِبِہِ نفس نظر انداز کر دیا اور اس بات کو بھی پیش نظر نہ رکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ حُسنِ اَدَب کے باعث بچ گئے۔ یعنی جب ان کے رفیق نے کھانے سے ہاتھ کھینچا تو انہوں نے بھی نفسانی حرص کو ختم کر دیا اور پھر بیچنے والے نے خریدار کی سچائی اور حُسنِ نیت کی وجہ سے آخر کار حقیقت بتادی۔

نفس کی فطری و جبلی چار صفات

نفس کی فطری و جبلی چار صفات ہیں، جو نفسانی خواہشات کی اصل اور ان فطری اُمور کا تقاضا کرنے والی ہیں جن پر رب عَزَّوَجَلَّ نے اسے پیدا کیا ہے: (۱)..... ان میں سب سے پہلی صفت ضَعْف و کمزوری ہے، جو خشک مٹی جیسی فطرت کی مُتقاضی ہے (۲)..... بُخْل، یہ نرم مٹی جیسی فطرت کا تقاضا کرتا ہے (۳)..... شہوت، اس کا موجب یکچڑ ہے اور (۴)..... جہالت، اس کا موجب بھتی و کھنکتی ہوئی مٹی ہے۔

آزمائش میں مبتلا کرنے والی چار صفات

نفس چار اوصاف کی وجہ سے ابتلا و آزمائش کا شکار ہوتا ہے:

- (۱)..... سب سے پہلا وصف صفاتِ رُبُوبِیَّت کے معانی سے متعلق ہے یعنی کبر، جبر، مدح کی محبت، عزت اور غنا۔
 - (۲)..... پھر اخلاقِ شیاطین کی آزمائش کا شکار ہونا یعنی دھوکا، جیلہ، حسد اور بدگمانی جیسی صفات سے مُتَصِف ہونا۔
 - (۳)..... نفس کا جانوروں جیسی فطری ضروریات سے آزما یا جانا یعنی کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی محبت کا ہونا۔
 - (۴)..... مذکورہ صفات میں سے ہر ایک صفت اوصافِ عُبودِیَّت کا مُطالَبہ کرتی ہے، مثلاً خوف، تواضع اور عاجزی۔
- (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اس کا مفہوم وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی نفس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے پیدا تو متحرک کیا گیا مگر اسے حکم ساکن رہنے کا دیا گیا۔ چنانچہ اب نفس کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ جب تک کہ مالک عَزَّوَجَلَّ اسے قدرت نہ دے اور اسے سکون کی دولت بھی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے کہ اسے حرکت دینے والا خیر و بھلائی کے ساتھ اسے ساکن کر دے۔

نفسانی آزمائش سے نجات کا ذریعہ

بندہ اس وقت تک اخلاص کا پیکر نہیں بن سکتا جب تک کہ مذکورہ پہلی تینوں صفات سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے اور جب چوتھی صفت ثابت ہو جائے یعنی اوصافِ عُبودیت پائے جائیں تو وہ مذکورہ صفاتِ ربوبیت کی ابتلا سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ پس علمائے دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک خدائے واحد کی بندگی بجالانے میں مخلص ہونا عالمین کے نزدیک معاملات میں مخلص ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ اسی وجہ سے وہ مقاماتِ قُرب کی بلندیوں پر فائز ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک شخص اس وقت عابد کہلاتا ہے جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر شے سے بری ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رب عَزَّوَجَلَّ کا بھی بندہ ہو اور اس کے بندے کا بھی بندہ ہو کیونکہ جو ہستی اسے اپنی بارگاہ کی جانب کھینچ کر لے جائے وہی اس کی معبود بھی ہوگی اور جس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے وہی اس کا رب ہوگا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عبادت گزار بندوں اور علمائے ربانین کے نزدیک یہ اُلُوہیت و ربوبیت میں شرک ہے۔ چنانچہ یہی وہ بندہ ہے جس کی ہلاکت و بربادی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے بیوی کا غلام اور ہلاک ہو جائے لباس (فاخرہ) کا بندہ۔“^①

پس یہی وہ بندے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے شمار میں ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا
اِنِّی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰہُمْ
وَعَدَّہُمْ عَدًّا ۝ (پ ۱، س ۹۳، ۹۴)

ترجمہ کنز الایمان: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب
اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بیشک وہ ان کا
شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔

نفسِ انکارہ والے لوگ (شیطان کی) فریب کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور خواہشِ نفسانیہ کے موافق اور اپنے
پَر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کے مخالف ہوتے ہیں جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کی شان یہ ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَسْجُدُوْنَ عَلٰی
الْاَرْضِ هُوًّا ۝ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر
آہستہ چلتے ہیں۔

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما ینقی من فتنۃ المال، الحدیث: ۶۲۳۵، ص ۵۲۰ دون قولہ ”عبد الزوجہ“

قرآن کریم میں ان بندوں کی مزید شان بھی بیان کی گئی ہے یعنی وہ نفسِ مَرْحُومہ، مُطْمَئِنَّہ اور مَرْضِیَّہ کے مالک ہوتے ہیں۔ نیز رَحْمَنُ عَزَّوَجَلَّ کے بندے اہل علم و حکمت ہیں، ان کا علم، عِلْمٌ لَدُنِّی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے لئے خاص کر رکھا ہے۔

مرتبہ ابدال پر فائز ہونا

مرید ابدال کے مرتبہ پر اس وقت ہی فائز ہو سکتا ہے جب وہ صفاتِ عُیُودِیَّت کو صفاتِ رُبُوبِیَّت کے ساتھ، اخلاق و صفاتِ شیطانیہ کو صفاتِ مومنین کے ساتھ اور جانوروں کی فطری خصوصیات کو اوصافِ رُوحانیین یعنی اذکار و علوم کے ساتھ بدل دے۔ ایسا کر لینے سے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مُقَرَّب ابدالوں میں سے ایک ابدال شمار ہوگا۔

نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اس وصف کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا مالک بن جائے۔ بندہ جب نفس کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے نفس کو مُسَخَّر کر دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس پر غالب آجاتا ہے۔ لہذا اگر اپنے نفس کا مالک بننا چاہتے ہیں تو جلدی نہ کریں بلکہ پہلے اس پر سختی کریں اور اسے کوئی بھی آسانی فراہم نہ کریں، اگر اس طرح آپ نے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس پر غالب آجائیں گے اور اگر اس پر سختی نہ کی تو وہ آپ پر غالب آجائے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی خواہشات پوری نہ کریں بلکہ اس کا ہر طرف سے مُحَاسَبہ کریں کیونکہ اگر آپ نے اسے نہ روکا تو یہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ہی بہا لے جائے گا۔ لہذا اگر اس پر قدرت چاہتے ہیں تو اس کی خواہشات کے اسباب کا خاتمہ کر کے پہلے اسے کمزور کریں اور اس کی شہوات کے سامان کو روک کر رکھیں ورنہ وہ آپ پر قابو پا کر آپ کو بچھاڑ دے گا۔ نفس پر قابو پانے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر ساعت اور ہر گھڑی اس کا مُحَاسَبہ کیا کریں بلکہ ہر لمحہ اس کی کڑی نگرانی کریں اور دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال پر عمل کرنے کے بجائے پہلے تَوَقُّف کریں اور سوچیں کہ اگر یہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہو تو اس سے پہلے کہ یہ فوت ہو جائے اس پر فوراً عمل کر گزریں اور اگر وہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے نہ ہو تو فوراً اسے دل سے نکال دیں تاکہ وہ پختہ نہ ہونے پائے بلکہ اس خیالِ غیر کو خیالِ یار سے بدل دیں تاکہ وہ آپ کو نہ بدل سکے۔

عمر میں برکت کا مفہوم

ایک حدیث پاک کی تاویل میں مروی ہے کہ ”نیکی عمر میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے۔“^① اور لوگوں میں بھی عام طور پر ایک دُعا مشہور ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری عمر میں برکت دے۔“ یا پھر ”اس کی عمر میں برکت ہو۔“

عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی عمر میں حالتِ بیداری کے سبب وہ مقام و مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ کے علاوہ دوسرے افراد اپنی طویل عمر میں غفلت کے سبب نہ پاسکے۔ اس طرح ایک ہی سال میں آپ اس بلند مقام پر فائز ہو جائیں گے جس مقام پر کوئی دوسرا شخص 20 سالوں میں فائز نہ ہو سکا۔

مقربین و غافلین کے درجات میں تفاوت

صفاتِ ربوبیت کی تجلّی کے وقت خواصِ مقربین بلند درجات پر فائز ہوتے ہیں اور ان اوقات میں ان کے قلوب کے مختصر اعمال و اذکار میں سے اگر کچھ رہ بھی جائیں تو اُن کی تلافی اس تجلّی سے ہو جاتی ہے۔ پس ان کے ذکر یعنی ان کے تسبیح و تہلیل کرنے یا حمد بیان کرنے یا تدبر و تفکر کرنے اور مشاہدہٴ قُرب کا تذکرہ کرنے، صفاتِ ربوبیت کا وجدان حاصل ہونے، حبیب کی جانب دیکھنے اور قریب سے قریب تر ہونے کا ایک ذرّہ بھی غافلین کے پہاڑوں کی مثل اعمال سے افضل ہے کیونکہ غافلین کو صرف اپنے نفوس کا وجدان حاصل ہوتا ہے اور وہ صرف مخلوق کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر عارفین کا قیام ان کے مشاہدے سے ہوتا ہے اور وہ قُرب و حضوری کے لمحات میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مثال لیلۃُ القدر میں عبادت کرنے والے اس شخص جیسی ہے جس کی عبادت اگر اس رات کے موافق ہو جائے تو وہ عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جبکہ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ عارف کی ہر رات لیلۃُ القدر ہوتی ہے۔ چنانچہ،

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ہر وہ دن جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لئے عید کا دن ہے۔

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی القدر، الحدیث: ۹۰، ص ۲۴۸۳

غفلت میں گزرنے والے ایام

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۳﴾ (پ ۹، الحاقة: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ بالا کی جب تلاوت کرتے تو فرماتے: ”اے میرے بھائیو! اللہ عزوجل کی قسم! ایامِ خالیہ یہی ہیں، پس انہیں کوشش و محنت سے بسر کرو اور انہیں ضائع مت کرو اس طرح کہ تم انہیں حُسنِ معاملہ سے خالی چھوڑ دو بلکہ ان ایام میں اپنی آخرت کے کاموں میں مشغول نہ ہونا محرومی ہے۔ قیامت کے دن گناہگار کہیں گے:

يَحْسَرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا“ (پ ۷، الانعام: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی۔

یعنی ان کا یہ افسوس اُن ایامِ خالیہ میں نیک اعمال نہ کرنے پر ہوگا جو ان کے لئے آخرت کا زادِ راہ حاصل کرنے اور آخری ٹھکانے کی کامیابی کا سبب بن سکتے تھے۔

اور نفسِ اتارہ والے لوگ کہیں گے:

يَحْسَرُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴿۲۴﴾ (پ ۲۴، الزمر: ۵۶)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں۔

یعنی یہاں ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ سے مراد وہ ایامِ دنیا ہیں جن میں انہوں نے زندگی برباد کی، لہذا کل بروزِ قیامت وہ دن اجر و ثواب اور جزا سے خالی ہوں گے اور ایک قول ہے کہ وہ دن تو اپنے اوقات کے ساتھ گزر گئے مگر ان کے احکام ہمیشہ کے لئے رہ گئے، ان کی خواہشات تو ختم ہو گئیں مگر ان کی سزائیں باقی رہ گئیں۔

اوقاتِ محاسبہ

(شیخ ابوالرب کئی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) اگر آپ عارفین کے مقامات کے اعتبار سے اپنے نفس کا محاسبہ

نہ کر پائیں اور نہ ہی اس طرح نفس کا مراقبہ ممکن ہو تو بھی اہل وَرَع و تقویٰ کے مقام کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں اور نہ ہی کبھی توبہ کرنے والوں کے حال سے جُدا ہوں اور رات دن میں مُحَاسَبَہٗ نَفْس کے لئے دُاوقات مُتَعَيَّن کر لیں:

(۱)..... نمازِ چاشت کے بعد کہ رات گزرنے کی کیفیت کیسی تھی اور کتنا وقت غفلت کا شکار رہے؟ اگر نعمت پائیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی مُصِیْبَت دیکھیں تو اس سے مَعْفَرَت چاہیں، پس اگر آپ نے اپنی حالت میں مومنین کے اوصاف پائے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیان کئے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی اُمید رکھیں اور خوشی محسوس کریں، لیکن اگر اپنے دل میں اور حالت میں مُنَافِقین کے اوصاف پائیں یا جاہلین کے اخلاق میں سے کوئی ایسا خُلُق پائیں جس کی مَدَمَّت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیان کی ہو اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا ہو تو غمزہ ہو جائیں اور ایسی باتوں سے توبہ کر کے بخشش کا سوال کرتے رہیں۔

(۲)..... دوسری مرتبہ اپنے نفس کا مُحَاسَبَہٗ نمازِ وِثْر کے بعد اور سونے سے پہلے کریں کہ دن گزرنے کی کیفیت کیسی رہی؟ یعنی کیا طویل وقت غفلت اور بُرے مُعاملات کی ادائیگی میں تو بسر نہیں کیا، نیز جو عمل کئے، کیسے کئے؟ اور جو اعمال چھوڑے، کیوں اور کس کی خاطر چھوڑے؟ تاکہ زیادتی و نقصان معلوم ہو اور آپ اس کے سبب اپنی حرکات و سکنات میں موجود تکلف و اخلاص جان سکیں۔

تکلف و اخلاص

رضائے رب الانام کے لئے دن میں آپ کی ادا کردہ تمام حرکات و سکنات اخلاص کا سبب ہوں تو آپ کا اجر و ثواب قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ پس توفیق کی نعمت اور ہلاکت سے بچاؤ کے احسان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالائیں اور اگر آپ کی حرکات و سکنات خواہشِ نفس اور کسی دنیاوی غرض کے تابع ہوں تو یہ تکلف ہے جس کی خبر دیتے ہوئے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور اس اُمت کے متقین تکلف سے بری ہیں۔

لہذا قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت آپ پر سزا واجب ہوگی، ہاں اگر مولائے کریم عَزَّوَجَلَّ مُعَاف فرما دے تو بچ سکتے ہیں۔ اس لئے بہترین توبہ کرنے اور اچھے انداز میں مَعْدِرَت کرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے معافی طلب

کریں اور اس سے ڈریں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دے ورنہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ان دونوں معانی کا مشاہدہ یعنی جن اعمال کو سرانجام نہ دے سکے ان کا خوف اور جن پر عمل کیا ان کے قبول کر لئے جانے کی شدید خواہش آپ کو سونے نہ دے، غفلت دور کر دے اور آپ شب بیدار بن جائیں اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگے جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کئے ہیں:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ النَّضَاجِعِ يَدْعُونَ تَرَجْمَةً كَنُزَالِ الْيَابِسِ: ان کی کروٹیں جُدا ہوتی ہیں خوابِ گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور اُمید کرتے۔ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ کا اندازِ محاسبہ

سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ فرماتے ہیں کہ جس طرح (کاروبار میں) شریک دو افراد ایک دوسرے کا سختی سے محاسبہ کرتے ہیں بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ اپنے نفس کا محاسبہ اس سے بھی زیادہ سختی سے کیا کرتے تھے۔^①

اسبابِ غفلت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامَ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کی علامت یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیوب بیان کرتا رہے اور اپنے عیوب کو بھول جائے اور گمان رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ لوگوں پر ناراض ہے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے محبت کرنے والا ہے۔

نفس کا محاسبہ و مراقبہ ترک کر دینا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے پیدا کردہ طویل غفلت کا نتیجہ ہے، دنیا میں جو غافل ہوں گے آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ عاقبتِ مُتَّقِین کے لئے ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ① (پ ۱۲، النحل: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ غافلین ہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں اور بندے کی طویل غفلت مَعْبُودِ بَرِّحَقِّ عَزَّوَجَلَّ

① جامع الترمذی، ابواب صفة القیامة، باب حدیث الکیس..... الخ، الحدیث: ۲۴۵۹، ص ۱۸۹۹ مفہوماً

کی جانب سے دل پر مہر لگانے کے سبب ہے، ظاہری غفلت سے مراد دل کا باطنی غلاف ہے۔

دل پر مہر لگنے اور زنگ آلود ہونے سے مراد

دل پر مہر سے مراد یہ ہے کہ مسلسل گناہ کرنے کے سبب ایک کے اوپر دوسری مہر لگتی رہتی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے اور آخر بندے کے لئے سزا کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كَلَّا بَلْ سَأَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ (پ ۳۰، المطففين: ۱۳)

منقول ہے کہ یہاں خبیث اور مالِ حرام کمانے والے لوگ مُراد ہیں اور تفسیر میں ہے کہ یہاں دلوں کے زنگ آلود ہونے سے مراد گناہ پر گناہ کرنا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائیں۔ ①

اسبِ معصیت

لگا تار گناہوں میں مبتلا رہنے کے اسباب یہ امور ہیں: مُراقبہ سے غفلت ترکِ محاسبہ
توبہ میں تاخیر استقامت میں ٹال مٹول اور عدمِ استغفار و ندامت۔

ان سب امور کی اصل دنیا کی محبت اور دنیا کو اللہ عزوجل کے احکام پر ترجیح دینا اور خواہشاتِ نفسانیہ کا دل پر غالب آجانا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى
الْآٰخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوبِهِمْ (پ ۱۳، النحل: ۱۰۴، ۱۰۸)

اس کی دلیل اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٢٠﴾ (پ ۳۰، النازعات: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا۔

① تفسیر القرطبی، پ ۳۰، المطففين، تحت الایة ۱۳، ج ۱، الجزء التاسع عشر، ص ۱۸۳

مراد یہ ہے کہ نفس کو دنیا کو ترجیح دینے سے روکا جائے کیونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں کہ وہ سرکش اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝ (پ ۲۶، محمد: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔

پس خواہش نفس کی پیروی دل پر لگنے والی مہروں سے پیدا ہوتی ہے اور دل کی مہروں کا سبب گناہوں کی سزا ہے اور عُقُوبَتِ وَسْزِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کو سمجھنے سے بہرہ ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔

کفر کی بنیادیں

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ غَفَلَتْ کو کفر شمار کیا کرتے۔ چنانچہ ایک طویل روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”ہمیں کُفْر کے متعلق آگاہ فرمائیں کہ اس کی بنا کن اُمور پر ہے؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اس کے چار مقامات ہیں۔ یعنی شک، جفا، غفلت اور اندھا پن۔“ ①

دل کی سماعت سے محرومی

جب دل کی غفلت بہت زیادہ ہو جائے تو بندے پر فرشتے کا الہام کم ہو جاتا ہے، اسے دل کی سماعت کہتے ہیں، کیونکہ غفلت کا طویل ہونا دل کو سننے سے بہرہ کر دیتا ہے اور فرشتے کے کلام کو نہ سننا گناہوں کی سزا ہے جبکہ فرشتے کا بندے کو خیر و بھلائی اور طاعت و عبادت پر ثابت قدم رکھنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے وحی اور بندے پر اس کے فضل و

① جمع الجوامع، مسند علی، الحدیث: ۳۴۳، ج ۱۳، ص ۳۱۱

کرم کا سبب ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝ (پ ۹، الانفال: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہو گئے تو انہیں وحشت محسوس ہونے لگی اور انہوں نے عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! میں فرشتوں کی باتیں نہیں سن پا رہا؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اے آدم! اس کا سبب تیری لغزش ہے۔“ ①

بندے نے جب فرشتوں کا کلام ہی نہ سنا تو مالک عَزَّوَجَلَّ کا کلام بھی نہ سمجھا اور جب اس نے کبھی کلام ہی نہ سنا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دعوت پر لبیک بھی نہ کہا ہوگا کیونکہ پکار کا جواب پکار سننے والے ہی دیتے ہیں۔

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور بندے کے درمیان گناہوں کے سامنے ایک حدمقرر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ بندہ جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر کبھی بھی اسے خیر و بھلائی کی توفیق نہیں دی جاتی۔ پس اے حدود سے تجاوز کر جانے والے انسان! توبہ میں جلدی کر اور اس حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے فوراً واپس لوٹ آ، ورنہ تھکاوٹ اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مہر لگانے والا فرشتہ رحمن عَزَّوَجَلَّ کے عرش کے ساتھ مُعَلِّق رہتا ہے، جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ اشیاء کی حرمت پامال کی جاتی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ دلوں پر مہر لگانے والے اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ ان لوگوں (کے دل کی آنکھوں) کو اندھا کر دیتا ہے۔“ ②

یہی وہ قُفْل ہے جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس طرح فرمایا ہے:

اَفَلَا یَتَذَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝ (پ ۲۶، محمد: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بھنے دلوں پر ان کے قُفْل لگے ہیں۔

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی المناسک، حدیث الکعبہ، الحدیث: ۳۹۸، ج ۳، ص ۲۳۴ مفہوماً

② الفردوس بمائور الخطاب، الحدیث: ۳۷۹۳، ج ۲، ص ۵۲

قساوتِ قلبی

جس قساوتِ قلبی پر اللہ عزوجل نے ہلاک ہو جانے سے ڈرایا ہے، یہ بھی طویل غفلت کی پیداوار ہے۔ چنانچہ،
اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ط
ترجمہ کنزالایمان: تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یادِ خدا
(پ ۲۳، الزمر: ۲۲) کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔

اللہ عزوجل نے اس قساوتِ قلبی کا ذکر نفاق کے ساتھ ملا کر کیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ اہل نفاق اور سخت
دل لوگوں کے لئے شیطان کے القا کو ایک فتنہ بنا دے گا۔ شیطان کے القا کی کثرت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ عزوجل
یا اس کے مقرر کردہ فرشتے کا الہام کم ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ،
اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمُ (پ ۷۱، الحج: ۵۳)
ترجمہ کنزالایمان: تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوفتنہ
کردے ان کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔

یعنی سخت دل والوں کے لئے یہی معاملہ ہے۔ قساوتِ قلبی حقیقت میں دُوری کا نتیجہ ہے اور دُوری خیانت کی سزا
ہے اور اللہ عزوجل خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں تدبر و تفکر سے
معلوم ہوئی ہے:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ج (پ ۶، المائدہ: ۱۳)
ترجمہ کنزالایمان: تو اُن کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے
انہیں لعنت کی اور اُن کے دل سخت کر دیئے۔

یعنی انہوں نے عہد توڑ کر خیانت کی اور ہم نے انہیں دور کر دیا اور پھر لگا تار گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت
کر دیئے یعنی جھوٹ، نسیان اور ان کے کثرت سے خیانت اور بھتان لگانے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ پس وہ گناہ
کرتے رہے اور ان کے دل پر مہریں لگتی رہیں، آخر ان کے دل محبوب یعنی اللہ عزوجل کے کلام کی سماعت سے بہرے ہو
گئے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَوْ شَاءَ أَصَبْنَهُمْ بِدُنُوبِهِمْ ۚ وَنُطْبِغُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں۔ پس اس مہر کی جلاتقویٰ ہے جو سماعت کی کٹبی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا ۖ (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔

مال میں برکت

حضرت قیس بن سَلَعِ انصاری رَضِيَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ان کے بھائیوں نے حُضُورِ پاک، صاحبِ لولاک، سَيِّاحِ افلاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ان کی شکایت کی کہ وہ فُضُولِ خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے، تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے فرمایا: يَا قَيْسُ! مَا شَأْنُ اخْوَتِكَ يَشْكُوْنَكَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ تُبَدِّرُ مَالَكَ، وَتَنْبَسِطُ فِيْہِ۔ یعنی تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فُضُولِ خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے؟ میں نے عرض کی: يَا رَسُولَ اللہ! اِنِّیْ اَخْذُ نَصِيْبِیْ مِنَ الثَّمَرَةِ فَاَنْفِقُہُ فِی سَبِيْلِ اللہ، وَعَلٰی مَنْ صَحْبِنِی۔ یعنی یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں آمدنی سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں تو رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آپ کے سینہ پر (شَفَقَت کے ساتھ) دستِ اقدس مارا اور تین مرتبہ فرمایا: اَنْفِقْ يَنْفِقِ اللہ عَلَیْکَ۔ خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ (راوی فرماتے ہیں) اس کے بعد جب بھی میں راہِ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال و آسائش میں اپنے اہل خانہ (بھائیوں) سے بڑھ کر ہوں۔ (المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۵۳۶، ج ۸، ص ۲۷)

اہل مراقبہ کے مشاہدے کا بیان

اہل مراقبہ و مشاہدہ میں فرق

اہل مراقبہ کا مشاہدہ، اہل مشاہدہ کا پہلا مراقبہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جس کا مقام مراقبہ ہو اس کا حال محاسبہ ہوتا ہے اور جس کا مقام مشاہدہ ہو اس کا وصف مراقبہ ہوتا ہے۔

وقت کی اہمیت

اہل مراقبہ میں سے کسی فرد کے مشاہدہ کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ اس کا کوئی بھی وقت خواہ کتنا ہی مختصر ہو، تین باتوں سے خالی نہ ہو:

(۱)..... اس وقت میں اس پر اللہ عزوجل کا کوئی فرض لازم ہو جس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: اسے کسی امر کے بجالانے یا چھوڑ دینے یعنی منہیات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔

(۲)..... وہ وقت کسی مستحب کام کی ادائیگی میں صرف کرے یعنی اللہ عزوجل کے قرب کا باعث بننے والے خیر و بھلائی کے کسی امر کی ادائیگی میں سبقت لے جائے اور نیکی کا کام وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لے۔

(۳)..... اس وقت کوئی ایسا مباح کام سرانجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔

مومن کے لئے مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں، اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ عزوجل کے دین میں نئی راہیں پیدا کرنے والا یعنی بدعتی شمار ہوگا۔ پس جو اللہ عزوجل کے دین میں نئی باتیں پیدا کرے وہ متقین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَّتَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۲۱﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ

کرے۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۲۲)

رات اور دن کے درمیان کوئی تیسرا وقت نہیں ہے، کیا آپ دونوں اوقات یعنی رات اور دن کے درمیان کوئی ایسا وقت پاتے ہیں جس میں جہالت کا مظاہرہ کیا جائے یا نفسانی خواہش کی پیروی کی جائے؟

ذکر و شکر

ذکر، ایمان و علم کا نام ہے اور اس کا تعلق تمام اعمالِ قلوب کے ساتھ ہوتا ہے اور شکر، ایمان اور علم سے حاصل شدہ ان احکام پر عمل کرنے کا نام ہے جن کا تعلق (دل کے علاوہ) تمام اعضائے جسمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ذکر و شکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

اعْبُدُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط (پ ۲۲، ص ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے داود! الو شکر کرو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ (پ ۴، ص ۱۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا
لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾ (پ ۲، ص ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: جیسے کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

مزید ارشاد فرمایا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَأَمَّنْتُمْ ط (پ ۵، ص ۱۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔

جب طویل قیام کے باعث حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قَدَمَیْنِ شریفین مُتَوَرِّم (م۔ت۔وَر۔م) ہو گئے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس کے مُتَعَلِّقِ عَرَض کی گئی تو ارشاد فرمایا: ”کیا میں اپنے

پَر وَرَدگار عَزَّوَجَلَّ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“ ①

جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد شکر ہے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عمل کر کے بتا دیا کہ واقعی شکر سے مراد عمل ہے۔

مراقبہ کا ابتدائی وقت

مُراقبہ کی ابتدا کا وقت اہل مُراقبہ کی بیداری سے شروع ہوتا ہے یعنی جب وہ بیدار ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اُدا مَرُوءِ اہی میں سے کوئی فرض لازم ہے یا نہیں؟

✽..... اگر ہو تو اپنے اعمال کی ابتدا اسی سے کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں۔

✽..... اگر کوئی ایسا فرض نہ پائیں تو پھر ان کا وہ وقت مُستَحَبات و فضائل سے خالی نہ رہے بلکہ جن اُمور کو افضل پائیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔

✽..... اگر اس لمحہ کسی عمل میں ادنیٰ سی فضیلت بھی نہ پائیں تو پھر چاہئے کہ بندہ اپنے نفس سے ذاتی بہتری و بھلائی کے لئے اور اپنے آج کے دن سے گزرے ہوئے کل کی خاطر کچھ کمائی کر لے اور اپنی موجودہ ساعت سے پورے دن کی کمائی کر لے، نیز اپنی دنیا سے آخرت کے لئے کچھ حاصل کر لے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں حکم دیا ہے:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (پ ۲۰، القصص: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔

یعنی دنیا سے اپنی آخرت کے لئے اپنا حصہ لینا نہ چھوڑ دے۔ دنیا سے اسی طرح حُسنِ سُلُوک کرو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اپنا دنیاوی حصہ کھودو گے اور اخروی حصے میں سے بھی کچھ باقی نہ بچے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تمہیں اس اجر و ثواب سے محروم کر دے گا جس کا اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے:

نَسُوا اللہَ فَنَسِیْہُمْ ط (پ ۱۰، التوبة: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔

① صحیح البخاری، کتاب النفس، باب قوله (لیغفر لک..... الخ)، الحدیث: ۲۸۳۶، ص ۱۳

یعنی انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑا تو اس نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ بندوں کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے اخروی اجر و ثواب کو ختم کر دیا۔

ایک عقل مند شخص اپنے وقت اور عمر کو غنیمت جانتا ہے اور جس آخرت کے آنے کا اسے کامل یقین ہے اس کے لئے وقت و عمر میں سے ضرور کچھ حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے وقت کو ان اعلیٰ و بہترین اعمال کی انجام دہی میں بسر کرتا ہے جو اسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور کسی دوسرے وقت میں ادا نہیں کئے جاسکتے۔ یعنی اگر وقت ختم ہو جائے تو بندہ ان اعمال پر عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سب سے افضل عمل وہی ہے جس کی ادائیگی پر بندہ قادر ہو اور اس کا علم اس کی جانب اس کی راہنمائی کرے تاکہ وہ اپنے عمل کو اپنے پُر و دگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے خالص کر سکے۔

اہل مراقبہ کی دو حالتیں

بندہ کسی بھی لمحہ خواہ وہ مختصر ہی ہو دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی یا تو مقامِ نعمت میں ہوگا یا پھر مقامِ مصیبت و ابتلا میں۔ پس مقامِ نعمت میں بندے پر شکر کرنا اور مقامِ ابتلا میں صبر کرنا لازم ہے۔ بندہ جب مقامِ نعمت یا مقامِ ابتلا پر فائز ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر لمحہ نعمت کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے یا پھر منعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مشاہدے میں مشغول رہتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی وقت مالک کے وجود اور مملوک کی حاضری سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اس پر لازم ہے کہ واجب الوجود کی عبادت کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں ہر دم حاضر رہے۔

مراقبہ حضوری کی علامت ہے اور محاسبہ مراقبہ کی دلیل ہے اور بندے کو یہ نعمت اس کے ادنیٰ اوقات یعنی وقتِ مباح میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو احوالِ مومن کی ایک ادنیٰ حالت ہے یعنی اسے اس مباح وقت میں بھی منعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ یا اس کی نعمت کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی لمحہ و وقت ضائع نہ ہو یعنی یہ وقت بھی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر نہ گزر جائے بلکہ وہ اپنے پُر و دگار عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا رہے یا اس کی بارگاہ تک لے جانے والے راستے کی جانب نکال دے اور وہ اپنی آخرت میں اس سے نفع مند ہو کیونکہ آخرت متقین ہی کے لئے ہے۔

اگر وہ مُنعم عَزَّوَجَلَّ کا مشاہدہ کرے گا تو بے بیّت کی وجہ سے سُکون و وقار والی حیا اس پر چھا جائے گی، یہ حالت خواص کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر نعمت کا مشاہدہ کیا تو اس کا تمام وقت شکر ادا کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرے گا۔ یہ حالت عام خواص کے لئے ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پہلی قسم کے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾ فَمِمَّا وَاٰلِی اللّٰہِ ط (پ ۲۷، الذاریات: ۴۰، ۴۱)
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ تو اللہ کی طرف بھاگو۔
اور دوسری قسم کے افراد کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰہِ اِلٰہًا اٰخَرَ ط (پ ۲۷، الذاریات: ۵۱)
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔
پہلی قسم کے لوگوں کے مقام کے متعلق ارشاد فرمایا:
اَفَلَا تَشْقَوْنَ ﴿٨٤﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِیْبُہٗ وَلَا یُجَارُ عَلَیْہِ
(پ ۱۸، المؤمنون: ۸۷، ۸۸)
ترجمہ کنز الایمان: پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔

اور دوسری قسم کے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِیْہَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾ سَیَقُولُوْنَ لِلّٰہِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۸۷، ۸۸)
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے۔

عقل مندوں کے لئے نصیحت

ایک روایت میں عاقل کی صفات، مُراقب کا حال اور اوقات کو ان مناسبات کاموں میں صرف کرنا مروی ہے جن کا ہم نے حضرت سیّدنا ابوذر غفاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی طویل حدیث پاک میں تذکرہ کیا ہے، یعنی مومن کو تین کاموں کے علاوہ کسی کام کے لئے سفر نہیں کرنا چاہئے: (۱)..... آخرت کے لئے زادِ راہ تیار کرنے کی خاطر

(۲)..... معاش کی خاطر (۳)..... حلال شے میں لذت حاصل کرنے کی خاطر۔ چنانچہ عاقل پر لازم ہے کہ اپنے اوقات چار حصوں میں تقسیم کر لے: (۱)..... ایک ساعت میں اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ سے مناجات کرے (۲)..... ایک ساعت میں اپنے نفس کا مُحاسبہ کرے (۳)..... ایک ساعت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پیدا کردہ کائنات میں تفکر و تدبر کے لئے خاص کر دے (۴)..... ایک ساعت کو کھانے پینے جیسی ضروریات کے لئے خالی رکھے کیونکہ اسی ساعت میں اسے باقی اوقات میں اُمور سرانجام دینے کے لئے مدد و معاونت حاصل ہوگی۔

عقل مند کی صفات میں سے تین جُمْلہ صفات بھی ہیں، عقل مند کی علامت یہ ہے کہ (۱)..... اپنی شان اور حالت کے اعتبار سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف مُتوجَّہ رہے (۲)..... اپنی زبان کی حفاظت کرے اور (۳)..... اپنے زمانے کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔^① اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی عزت کرنے والا ہو۔ پس وقتِ مُباح کی ابتدا میں مصائب و حاجات پیش آتی ہیں اور فاقے کرنا پڑتے ہیں، لہذا وقت سے پہلے تکلف سے کام نہ لے ورنہ اپنے وقت سے غافل ہو جائے گا۔

دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات

دنیاوی مُشاہدہ کے چار مقامات ہیں اور ہر بندہ اپنے حال کے لحاظ سے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کا مُشاہدہ کرتا ہے: ﴿..... بعض عبرت و بصیرت کی نگاہ سے دنیا دیکھتے ہیں، یہ اُولوُالْأَلْبَاب ہیں جن کے قلوب سے حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اور آنکھیں رکھنے والے اور مقامِ عِزّت پر فائز ہیں۔ یہ مقام ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا ہے جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے وارث ہیں﴾..... بعض دنیا اور دنیا والوں کو رحمت و حکمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ڈرنے والوں کا مقام ہے ﴿..... بعض دنیا اور دنیا والوں کو ناراضی اور غصے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ مقام زائدین ہے﴾..... بعض شہوت و رشک کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ہلاک ہونے والوں کا مقام ہے اور مُراد وہ دنیا دار لوگ ہیں جو صرف دنیا کمانے کی جستجو میں مگن رہتے ہیں اور اس کے نہ ملنے پر حُسرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۶ ابوذر الغفاری، الحدیث: ۵۵۱، ج ۱، ص ۲۲۲

مشاہدہ کی کیفیات و انعامات

✽ اگر بندے کو دنیا دیکھنے کی غرض سے عبرت و حکمت کی نگاہ عطا کی جائے تو اللہ عزوجل اسے دنیا پر غلبہ عطا فرما کر اپنے ماسوا سے مُستغنی فرما دیتا ہے۔

✽ اگر خائف کو دنیا دیکھنے کی خاطر رحمت کی نگاہ دی جائے تو اس کے مقام پر رشک کیا جاتا ہے اور اسے رب عزوجل کے ہاں عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔

✽ اگر زاہد کو ناراضی کی نگاہ عطا فرمائی گئی تو اللہ عزوجل دنیا میں اسے زُہد کے باعث نہ صرف دنیاوی آلائشوں سے نکال دیتا ہے بلکہ اسے چھوٹی سلطنت کے فوت ہو جانے کے عوض بڑی سلطنت عطا فرماتا ہے۔

✽ اور جس کو حسرت و رشک کی نگاہ سے آزمایا جائے اللہ عزوجل اسے ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے، پس وہ ہلاکتوں کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔

✽ جو شخص کسی ذات کے خُلق کا یا کسی صفت کے معنی کا مُشاہدہ کرے تو اس کا وہ مشاہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خُلق یا صفت کسی نعمت یا عذاب کے مشاہدہ کا موجب ہوں اور یہی وہ مقام معرفت ہے جس پر بندہ فائز ہو جاتا ہے۔ عارفین کو اخلاق و اوصاف پر دلالت کرنے والے جن افعال کا مُشاہدہ ہوتا ہے، یہ مُشاہدہ بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کے سامنے ان معانی کو ظاہر فرمایا تاکہ وہ ان سے اس کی ذات پر استدلال کرتے ہوئے اس کا مُشاہدہ کر سکے۔

✽ جس نے نفسانی خواہش کی آنکھ سے کسی شہوت کو دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا ہی اسے خواہشاتِ نفسانیہ کی جانب لے جاتا ہے اور شیاطین اسے اُچک لیتے ہیں، ہوائیں اسے انتہائی دور دراز کسی پست زمین میں لے جاتی ہیں، مولیٰ عزوجل کے قریب لے جانے والے اور حبیب کی مجلس میں بٹھانے والے یعنی سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حُضورِ سلوک کے تمام راستے الٹ ہو جاتے ہیں۔

اللہ عزوجل کے قرب سے محروم

جو قُرب نہ پاسکے وہ ہلاکت و دوری میں جا گرتا ہے اور اس سے مُراد وہ نا اُمید، نقصان اٹھانے والا، خائن اور

فتنۃ میں مبتلا شخص ہے جس کا حال ہمیشہ ماضی سے بُرا اور مستقبل حال سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ پس ایسے شخص کے لئے زندہ رہنے کے بجائے مرجانا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کی زندگی اسے حبیبِ حقیقی سے مزید دُور کر دے گی اور اس کا اس حالت پر باقی رہنا اسے راہِ حق سے بھی روک دے گا، اس کا خواہشاتِ نفسانیہ کے حصول میں دیوانہ ہو جانا مزید دُوری کا باعث بنے گا اور غلبہٴ نفس اسے نیکی کے کام کرنے سے بھی روک دے گا۔

عمر کے خاتمہ سے مراد

جب بندہ عملی خرابی کی حالت میں ہو اور یہ عملی خرابی مزید بڑھتی رہے تو گویا کہ اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح وقت یا کوئی شے فوت اور ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عمر کا تعلق اُن اشیاء سے نہیں جو کسی ایک ہی شے کی طرح یکبارگی ختم ہو جاتی ہیں بلکہ عمر تو ایک کے بعد دوسرے وقت میں نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے ایک ایک جز کر کے ختم ہوتی ہے اور بندے کو ایک کے بعد دوسرے وقت اور ایک کے بعد دوسرے دن کی مہلت اور چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پر اس طرح چڑھتا رہے جس طرح کوئی سیڑھی پر ایک ایک زینہ کر کے چڑھتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنی عمر کے ایک وقت سے غافل ہو کر دوسرے وقت میں اس کام کو بجالانے کے بجائے اس وقت کو بھی کسی دوسرے کام میں گزار دیتا ہے اور بعض اوقات وقت گزر جانے کے بعد کوئی کام یاد تو آتا ہے مگر اگلے وقت میں اسے پھر بھول چکا ہوتا ہے۔ پس اس کی مشغولیت و فراغت اور یاد رکھنا و بھول جانا سب یکساں و برابر ہیں۔ اس طرح کبھی تو بندہ اس کام کی انجام دہی سے ہی رک جاتا ہے اور کبھی اس کے علاوہ کسی دوسرے امر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دن ختم ہو جاتے ہیں اور اوقاتِ بیت جاتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی گرفت

حالتِ غفلت میں بندے کی عقل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش فہمی کا شکار رہے، اس پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے تاکہ وہ حقیقت نہ جان سکے، نوازشیں اس پر برستی ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے، اس کی خاطر بخشش کی اُمید کا دروازہ کشادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بد اعمالی میں اضافہ ہو، اس سے موت روک لی جاتی ہے تاکہ اس کا خوف دور ہو جائے، اس کے لئے آرزوئیں بکھیر دی جاتی ہیں اور خوفِ لپیٹ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جن باتوں سے وہ بے

خوف ہو چکا تھا اچانک اللہ عَزَّوَجَلَّ انہی کے سبب اس کی گرفت فرماتا ہے اور اس کو زبردست گمراہی کی حالت میں پکڑ لیتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾ (پ ۱۹، النمل: ۵۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) کا بھی یہی مفہوم ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس نصیحت کو چھوڑ دیا جو انہیں کی گئی تھی اور جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا تو ہم نے انہیں نعمتیں عطا کیں اور اپنی شکرگزاری بھلا دی تو ان سے مسلسل گناہ سرزد ہونے لگے اور ہم نے ان سے استغفار کرنا بھی بھلا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِآأُتُوا﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) یعنی وہ اس سے پرسکون ہو گئے اور اطمینان محسوس کرنے لگے اور انہوں نے اپنی اس حالت کو تبدیل کرنا چاہا نہ اس سے توبہ کی تو ﴿أَخَذْنَاهُمُ بَغْتَةً﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) یعنی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ بے خوف ہو چکے تھے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک قول کے مطابق یہ اچانک پکڑ 40 سال بعد ہوئی۔ پھر ان کی حالت کے متعلق مزید ارشاد فرمایا: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (پ ۷، الانعام: ۴۴) یعنی وہ حیران و ششدر اور مٹی پر مہوٹ اور ہر خیر و بھلائی سے ناامید و مایوس ہو گئے۔

جان لیجئے کہ اگر بندے کی ہر ساعت پہلے سے بدتر اور ہر دن پہلے سے برا ہو کہ نہ تو وہ اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کو راضی کر سکے اور نہ ہی کوئی تذکر کر پائے تو اس کے تمام اوقات اور تمام ایامِ بُرائی میں ایک دن اور ایک ہی وقت کی مثل ہیں۔ یہ شخص اس فرد کی طرح ہے جس کی تمام عمر وقتِ واحد کی طرح ضائع ہو جائے کیونکہ اس وضع کی بنا پر عمر کے ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقت مؤخر ہوتا رہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے بالکل ہی فراموش کر دے۔ بندہ آہستہ

۱..... ترجمہ کنزالایمان: پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔

۲..... ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا۔

۳..... ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔

۴..... ترجمہ کنزالایمان: اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔

آہستہ اپنا وقت گزار کر اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے اور ضائع ہونے کے اعتبار سے اس کی زندگی کو اجمالاً دیکھا جائے تو وہ ایک ہی دن کی طرح ہے۔ پس اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کا کہانہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ (پ ۱۵، الکہف: ۲۸)

محاسبہ پر بندے کی کیفیت

اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو وعدہ اور وعید سے غافل ہو اور جب پردہ ہٹے تو اس کی آنکھیں حیران رہ جائیں اور وہ مبہوت کھڑا رہے اور جن امور سے غافل رہا انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چکاچوند ہو جائیں اور حد سے تجاوز کرنے پر حسرت و یاس کی تصویر بن جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ (۲۱ پ، ۲۲)
ترجمہ کنزالایمان: بیشک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

ایک قول کے مطابق یہاں نگاہ کی تیزی سے برے اعمال یا یقین کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے اور ایک قول ہے کہ یہاں نفع و نقصان کی اُمید رکھتے ہوئے میزان کی سوئی کو تیز نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے۔

اس شخص کی حالت اس جیسی ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۝ (پ ۱۶، مریم: ۳۹)
ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔

منقول ہے کہ ان کے پاس موت اس حال میں آئی تھی کہ وہ امورِ دنیا میں مشغول تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ عورتوں کے معاملات میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے اوصاف کے متعلق کہا گیا ہے:

وَعَرَّتْكُمْ أَلَامَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
ترجمہ کنزالایمان: اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ (پ ۲۷، الحديد: ۱۲)

یہاں ”جھوٹی طمع“ سے خواہشاتِ نفسانیہ کی جھوٹی اُمیدیں مُراد ہیں اور ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم“ سے مراد ہے کہ موت آئی لیکن تم نے اس کے لئے کچھ بھی تیاری نہ کی۔ ان لوگوں کی مثال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ ذیل میں بیان کردہ ان لوگوں جیسی ہے جن کے مُفلس ہونے اور مایوس ہونے کی خبر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس طرح دی ہے:

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ ۖ (پ ۱۸، النور: ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا

حساب پورا بھر دیا۔

مرتبہ صدیقین پر فائز ہونے کا طریقہ

حضرت سیدنا ابو محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ صدیقین کے مرتبہ تک حقیقت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں یہ چار چیزیں نہ پائی جائیں: مَسْنُونُ طَرِيقَہ کے مطابق فرائض کی ادائیگی وَرَع و تقویٰ کے اعتبار سے اکلِ حلال ظاہر و باطن میں اُمورِ مَمْنُوعہ سے اجتناب اور مرنے تک اسی حالت پر صبر و استقامت کا مظاہرہ۔^①

عمل کی کوئی انتہا نہیں

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! موت کے علاوہ بندے کے کسی عمل کی کوئی انتہا نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! مومن وہ نہیں جو صرف کوئی عمل مہینہ و دو مہینے یا سال و دو سال تک کرے بلکہ مومن تو ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے۔ کیونکہ ایمان نرمی میں سختی، یقین میں پُختہ عزم، صبر میں کوشش اور زہد میں علم کا نام ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔ (پ ۲۶، الاحقاف: ۱۳)

① اتحاف السادة المتقين، کتاب الحلال والحرام، الباب الاول، ج ۶، ص ۴۵۹

امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ بالا کی تلاوت فرمایا کرتے تو فرماتے: ”لوگوں نے یہ کلمہ کہا لیکن پھر اس سے رُجوع کر لیا، پس کون ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر ظاہر و باطن میں اور تنگی و آسانی میں ثابت قدم رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے؟“ اور ایک مرتبہ فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! انہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی خاطر استقامت اختیار کی اور لومڑیوں کی طرح فریب سے کام نہ لیا۔“ ①

خود فریبی کا شکار

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جس کے نزدیک فضائل (یعنی نوافل) کی طلبِ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو وہ دھوکے میں مبتلا ہے اور جو فرائض کے علاوہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر اپنے نفس سے غافل ہو جائے وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور دیگر بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن فرماتے ہیں کہ لوگ اُصولِ دین ضائع کرنے کی وجہ سے وصالِ حق سے محروم ہو گئے۔

پس بندے کے لئے سب سے افضل یہ ہے:

..... وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔

..... جس بھی حالت پر قائم ہو اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُود اور اس کے احکام سے واقفیت حاصل کرے۔

..... جن اُمور سے اسے منع کیا گیا ہے سب سے پہلے ان سے اجتناب کرنے کے بعد علم کی مدد سے ان فرائض پر عمل کرے جن کی تدبیر اس نے ابھی تک نہ کی ہو۔

..... خواہشِ نفس پر عمل پیرا ہونے سے پرہیز کرے۔

..... اور نوافل کی ادائیگی میں اس وقت تک مصروف نہ ہو جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہو جائے کیونکہ نفل کی ادائیگی سلامتی حاصل ہونے کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک تاجر کو اس المال حاصل ہونے کے

بعد ہی نفع حاصل ہوتا ہے اور جس پر سلامتی مُتَعَدِّر و مُشْکِل ہو وہ نُفْل کی ادائیگی سے دور اور خود فریبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

فرض و نفل کی ادائیگی میں اشکال

بعض اوقات دقیق معانی اور مخفی علوم کی وجہ سے نوافل اور فرائض آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں اور بندہ نفل کو فرض یا واجب خیال کرتے ہوئے ادا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابوسعید رافع بن مُعَلِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور نبی مُکَرَّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں آواز دی مگر انہوں نے یہ گمان کرتے ہوئے جواب نہ دیا کہ ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ پس سلام کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے جواب دینے سے روک رکھا؟“ عرض کی: میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سن رکھا؟ ①

ترجمہ کنز الایمان: اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو
لَمَّا يُحْيِيكُمُ ۚ (پ ۹، الانفال: ۲۳)
جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔

سرکار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بلاوے پر لبیک کہنا

بیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حضرت سیدنا ابوسعید رافع بن مُعَلِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو حالت نماز میں بلانا اس لئے تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انہیں باطنی علوم سکھائیں یا پھر ان کا علم ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اس پر کیسے عمل کرتے ہیں؟ اور حضرت سیدنا ابوسعید رافع بن مُعَلِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پکار پر لبیک کہنا نماز پڑھنے سے افضل تھا کیونکہ ان کی نماز نُفْل تھی اور وہ اپنی مرضی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں حاضر تھے جبکہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو جواب دینا ان پر فرض تھا اور جواب دینے کے باوجود وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُطِيع و فرمانبردار ہی رہتے، پس شفیعِ روزِ شَمار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پکار پر ان کے جواب دینے کی فضیلت

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب ما جاء فی فاتحة الكتاب، الحدیث: ۲۴۷۲، ص ۳۶۶ مفہوماً

نماز پڑھتے رہنے پر ایسے ہی ہے جیسا کہ فرض کی فضیلت نفل پر ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اُس نے اللہ کا حکم مانا۔ (پ ۵، النساء: ۸۰)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱۰)

جب اللہ عزوجل دونوں جہانوں میں اپنے ایک عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ نہ ہوگا، پس یہاں (تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت بجالاتے ہوئے) اللہ عزوجل کی عبادت کرنا اس کی رضا مندی کے حصول میں زیادہ مؤثر اور آخرت میں ان کے لئے زیادہ اجر و ثواب کا باعث تھا۔

متشدد صوفی

عہد نبوی میں دو افراد نے عبادت میں مواخات قائم کی اور لوگوں سے جدا ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا:

”آؤ! چلیں اور آج لوگوں سے الگ ہو کر کہیں بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں اور جو بھی ہم سے بات کرے گا اس کا جواب نہ دیں گے تاکہ یہ عمل ہماری عبادت میں اضافے کا باعث ہو۔“ چنانچہ دونوں نے سب سے الگ ہو کر خاموشی اختیار کر لی، اچانک سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”مَلُؤُوا کُرْنَ دَالِے اور حد سے زیادہ معاملات میں غور و فکر کرنے والے ہلاک ہو گئے۔“ پس (جب ان دونوں کو معلوم ہوا تو) انہوں نے سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اپنے عمل سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کی۔

مسلمانوں کی جاسوسی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ ایک رات آپ نے دورانِ گشت

ایک دروازے میں سے چراغ کی روشنی دیکھ کر جھانکا تو پایا کہ کچھ لوگ شراب کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ سوجھا کہ کیا کریں؟ لہذا آپ مسجد گئے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اس دروازے کے پاس لے آئے، انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا تب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے پوچھا: ”آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟“ انہوں نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میرے خیال میں ہم نے وہ کام کیا ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں منع فرمایا تھا کیونکہ ہم نے چھپی ہوئی بُرائی کی جاسوسی کی ہے اور اس پر آگاہ ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ہم سے پردے میں رکھا تھا اور ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پردے کو ظاہر کریں۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے فرمایا: میرے خیال میں آپ صحیح اور سچ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ پس وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ①

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”میرے خیال میں ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نافرمانی کی ہے جبکہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں جاسوسی کرنے سے منع فرمایا تھا۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ لہذا ان کا ہاتھ تھاما اور واپس پلٹ گئے۔ ②

حاضر دماغ بوڑھا

ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ہمراہ رات کے وقت گشت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دروازے سے آپ نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص شراب کے مٹکے اور ایک لونڈی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لونڈی گانا گارہی ہے۔ پس آپ دیوار پر چڑھ گئے اور اس سے فرمایا: ”تیرے جیسے بوڑھے شخص کا اس جیسے کاموں میں مُلوث پایا جانا کتنا برا ہے۔“ تو اس بوڑھے نے کھڑے ہو کر عرض کی: ”اے امیر المومنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ! میں آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا واسطہ دیتا ہوں کہ

①..... نصاب الاحساب، الباب الثانی والخمسون، ص ۳۳۹

②..... تفسیر القرطبی، پ ۲۶، الحجرات، تحت الایۃ ۱۲، ج ۸، الجزء السادس عشر، ص ۲۴۰

میری بات ختم ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا۔“ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”بولو۔“ اس نے عرض کی: ”اگر میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تین نافرمانیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔“ امیر المومنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سے دریافت فرمایا کہ وہ کونسی؟ تو وہ بولا: (۱) آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جاسوسی کی حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اس سے منع فرمایا ہے اور (۲) آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ دیوار پر چڑھے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿وَلَيْسَ الذِّبْرَانُ تَاَوُّؤَ الْبُيُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۹) ﴿۱﴾ (۳)..... آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بغیر اجازت داخل ہوئے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (پ ۱۸، النور: ۲۷) ﴿۲﴾ (یہ سن کر) امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”تو نے سچ کہا ہے، کیا مجھے معاف کر سکتے ہو؟“ اس نے کہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی مغفرت فرمائے۔ پس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس حال میں وہاں سے باہر نکلے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بلند آواز میں یہ فرمانے لگے: ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمر کی مغفرت نہ فرمائی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تم ایک شخص کو پاؤ گے کہ جو بُرائی کی وجہ سے اپنی اولاد اور اپنے پڑوسیوں تک سے چھپتا پھرتا ہے لیکن اب وہ کہا کرے گا کہ امیر المومنین نے اسے دیکھ لیا ہے اور اسی جیسی باتیں کرے گا۔“ ﴿۳﴾

عمل کا اظہار و اخفاء

سرکارِ والا متبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہو تو قبول کر لے اور اگر روزے سے ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔“ ﴿۴﴾

۱..... ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں بیچیت توڑ کر آؤ۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے سامنوں پر سلام نہ کرلو۔

۳..... روح البیان، پ ۱۸، النور تحت الایۃ ۲۹، ج ۶، ص ۹۱۳ جامع الاحادیث للسیوطی، الحدیث: ۲۱۵۳، ج ۱۲، ص ۸۷

۴..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی الصائم بدعی الی ولیمۃ، الحدیث: ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ص ۱۲۰۵

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عملِ ظاہر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بخوبی جانتے تھے کہ اس کا چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ عمل کا اظہار اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بھائی کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اگر چھپانے سے اس کے بھائی کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے تو مومن کی اعمال پر فضیلت و حرمت کی وجہ سے عمل کا اظہار اسے مخفی رکھنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اعمال کا دار و مدار عامل پر ہوتا ہے اور ان کا اجر و ثواب عامل کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے نہ کہ عمل کی مقدار کے اعتبار سے، اس لئے کہ ایک ہی عمل میں بعض اوقات اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کے لئے چاہے اسے دو گنی جزا عطا فرماتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مومن عمل سے افضل ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ بندے سے کہا گیا کہ اپنا عمل ظاہر کر کے اپنے بھائی کے دل سے تکلیف اور ناپسندیدگی کے اثرات دور کر دے، اس لیے کہ تیرے لئے ایسا کرنا عمل کو اس حالت میں چھپانے سے بہتر ہے کہ تیرا بھائی اپنے دل میں دکھ محسوس کرے کیونکہ جب تیرا بھائی تجھے کسی ایسے کھانے کی دعوت دے جو اس نے تیری خاطر بنایا ہو اور تو اس کے پاس نہ جائے اور معذرت کر لے تو وہ تیری معذرت کو قبول کر لے گا لیکن اگر وہ تجھے دعوت دینے میں سچا تھا تو اس پر گراں (ناگوار) گزرے گا۔

عمل کے مخفی و ظاہر کرنے کے متعلق حکایت

مروی ہے کہ ایک بزرگ چند لوگوں میں بیٹھے ہوئے دل ہی دل میں قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ کوئی ان کے عمل سے آگاہ نہ ہو کہ اچانک جب آیتِ سجدہ پر پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے سجدہ کیا جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔^①

حکایت کی وضاحت

ان کے اس عمل کو دیکھ کر شاید کوئی کم سوچہ بوجھ رکھنے والا شخص یہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنا عمل ظاہر کر دیا، اس

① یہ ان بزرگوں کے انتہائی تقویٰ کا عالم تھا کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آیتِ سجدہ پڑھیں اور بارگاہِ خداوندی میں سجدہ نہ کریں حالانکہ دل میں آیتِ سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا جیسا کہ بہارِ شریعت میں ہے: آیتِ سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ بے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ (بہارِ شریعت، جلد اول، ص ۷۲۸)

لئے کہ انہوں نے ایسا کام کیا جو ان کے عمل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا عمل مخفی رہتا اور یہی زیادہ فضیلت کا باعث تھا۔ جبکہ انہوں نے خود ہی اس عمل کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپا رہے تھے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) یہ اعتراض معاملات سے ناواقف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہم نے اسی قسم کا اعتراض کرتے ہوئے چند علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلام کو بھی سنا ہے، نیز کم علم مریدین و سائلین بھی اسی قسم کے اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ اس بزرگ کے سجدے پر اعتراض کرنے والے نے سمجھا ہے، بلکہ ایسا اعتراض کرنے والا اخلاص کی پیچیدگیوں کو کم سمجھنے والا اور عارفین کے طریقوں سے ناواقف ہے اور وہ عامل و عارف جن سے یہ فعل منقول ہے وہ مخلص فقیہ تھے کیونکہ انہوں نے دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے عمل کا آغاز کیا تو اسے مخفی رکھ کر ایک فضیلت پانے والے تھے مگر جب مقام سجدہ آیا کہ جس کا اظہار کئے بغیر ادا کرنا ممکن نہ تھا تو انہوں نے لوگوں کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قربت چھوڑ دینا مناسب نہ سمجھا اور سر بسجود ہو گئے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح قراءت کی جیسا کہ مُسْتَحَب ہے۔ پس اس طرح وہ دوسری فضیلت پانے والے بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس عمل کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ظاہر کیا جیسا کہ پہلے انہوں نے اسی کی خاطر عمل کو مخفی رکھا تھا اور اس لئے بھی کہ انہوں نے لوگوں کے دیکھنے کو تو چھوڑ دیا لیکن ان کی وجہ سے اپنا عمل نہ چھوڑا۔ اگر عمل چھپا کر سجدہ ترک کرنے میں فضیلت ہوتی تو جو شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے ملنے آجائے تو اس کی خاطر نماز چھوڑ کر بیٹھ جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایسے شخص کے لئے دوا جریں، ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینے کو ریاکاری شمار کرتے تھے اور وہ عمل جو لوگوں کی خاطر کیا جائے شرک ہے۔ حالانکہ منقول ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل نہ کرو اور نہ ہی حیا کی وجہ سے عمل ترک کرو۔ مخلوق سے حیا شرک ہے جیسا کہ خالق سے حیا ایمان کی علامت ہے اور اگر ایک مرتبہ کسی نے لوگوں کی خاطر عمل ترک کر کے شیطان کی اطاعت کر لی تو ان کی خاطر دوسری مرتبہ بھی اس کی اطاعت کرے گا۔

اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو روزہ رکھے اور سارا دن اپنے گھر میں نماز پڑھتا رہے تاکہ مخلوق اس کے عمل

سے آگاہ نہ ہو، اب اگر وہ اپنے روزے کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لے اور گھر سے نکل کر مسجد چلا جائے اور وہاں نماز پڑھنے لگے تو لوگ اس کے عمل سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے مسجد میں جو اعتکاف کی نیت کر رکھی ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ترک نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے عمل کا اظہار اس کی نیت کے ثبات کے لئے نقصان دہ ہے، بلکہ اگر وہ پُختہ عالم ہوگا تو اعتکاف سے اس کے درجات میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جس امام کی لوگ پیروی کرتے ہوں اس کے اعمال کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا نقصان دہ نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کا مقصود اظہار نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کی تعریف و مدح سرائی کو پسند کرے۔ البتہ! بعض اوقات اسے اس اظہار میں بھی اجر ملتا ہے کیونکہ اس میں ذکر سے غافل لوگوں کے لئے تنبیہ اور عارفین کو نیکی کا شوق دلانا پایا جاتا ہے اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک سچو ذکر آن فرض ہے اور جو شخص آیت سجدہ سنے یا تلاوت کرے اس پر سجدہ کرنا لازم ہے اور اگر بے وضو ہو تو اس وقت سجدہ کرے جب وضو کرے۔

100 نفلی حج سے بہتر ہے

بعض اوقات بندے کی ایک حالت دوسری حالت سے بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوالفضل تمار عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْعَظِیْمَا سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَاہِدِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”میں نے نفلی حج کا پُختہ ارادہ کر رکھا ہے، کیا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں گے؟“ تو حضرت سیدنا بشر رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے فرمایا: ”تو نے کتنا زور اور راہ اکٹھا کیا ہے؟“ اس نے بتایا کہ دو ہزار درہم۔ تو آپ نے پوچھا: ”تیرا حج سے کیا مقصود ہے؟ کیا سیر کرنا چاہتا ہے یا بیت اللہ زَادَہَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعَظِیْمًا کی زیارت کا شوق ہے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا چاہتا ہے؟“ بولا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا مقصود ہے۔“ فرمایا: ”اگر تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دو ہزار درہم خرچ کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا مل جائے اور تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کا یقین بھی ہو تو کیا ایسا کرے گا؟“ کہنے لگا: ”ہاں۔“ تو فرمایا: ”جاؤ! جا کر یہ سارے درہم وٹل افراد کو دے دو..... کسی ایسے قرض دار کو جو ان کے ذریعے اپنا قرض اتار لے..... ایسے فقیر کو جو اپنی پراگندگی سے نجات حاصل کر لے..... کسی تنگ دشت عمیل کو جو اپنے عمیل کو ضروریات زندگی مہیا کر سکے..... کسی یتیم کی کفالت کرنے والے کو جو اس سے فرحت پائے اور..... اگر تمہارا دل مضبوط ہو کہ یہ سب درہم صرف ایک

ہی شخص کو دے دو تو ایسا ہی کرو کیونکہ تیرا کسی مسلمان کے دل میں خوشی و سرور پیدا کرنا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، محتاج کی مصیبت دور کرنا اور کسی کمزور یقین والے شخص کی مالی معاونت کرنا حج فرض کی ادائیگی کے بعد 100 نفلی حج کرنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بس اٹھو اور جیسا ہم نے کہا ہے ایسے ہی کرو ورنہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بیان کرو۔“ تو وہ بولا: ”اے ابو نصر! میرے دل میں سفر کی نیت زیادہ قوی ہے۔“ اس کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَسْكْرَدِیْے اور اس سے ارشاد فرمایا: ”جب مال، تجارت کے میل کچیل اور شہات سے جمع کیا گیا ہو تو نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مال کو کوئی ایسی خواہش پورا کرنے میں خرچ کیا جائے جو مشروع ہو۔ لہذا نیک اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قسم یا دفر مار رکھی ہے کہ وہ سوائے متیقن کے کسی کے اعمال قبول نہیں فرمائے گا۔“

ایک حال چھوڑ کر دوسرا اپنانا

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے، بہت زیادہ نماز و روزہ کا پابند ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ”وہ تو بہت بڑا مسکین ہے کیونکہ اس نے اپنا حال ترک کر کے دوسروں کا حال اپنا رکھا ہے، اس لئے کہ اس کا حال یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مساکین پر خرچ کرتا کہ یہی اس کے لئے خود کو بھوکا رکھنے اور اپنے نفس کی خاطر نماز پڑھتے رہنے سے افضل تھا جبکہ وہ دنیا کی خاطر اپنے پاس مال جمع کئے ہوئے ہے اور فقیروں سے وہ مال اس نے روکا ہوا ہے۔“ ①

بعض اوقات فرائض میں سے جس کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کا التباس نوافل کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اپنے بندوں کی آزمائش اور اس کی کارفرما حکمت ہے۔

توہین رسالت کفر ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک منافق امام کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ نماز میں

① احیاء علوم الدین، کتاب ذم الغرور، بیان اصناف المغترین، ج ۳، ص ۵۰۰

② المرجع السابق

صرف سورہ عَبَس ہی تلاوت کرتا ہے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کسی کو بھیج کر اس کی گردن اڑوا دی۔^①

پس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کے اس عمل سے اس کا کافر ہونا مراد لیا کیونکہ وہ اپنے اور اپنی قوم کے ہاں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مقام و مرتبہ کو کم دکھانا چاہتا تھا۔

اسرائیلی حکایت

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا وہب بن مُنبہ یَمَانِی قُدِّسَ سِرُّہُ الثَّوْرَانِ سے ایک انتہائی عجیب اسرائیلی حکایت میں مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِ السَّلَام کو دُنیائے فانی سے اپنے پاس بلا لیا تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے کچھ مردوں کو ان کا بہترین خلیفہ بنایا، وہ سب ایک زمانے تک بیت المقدس کو آباد کرتے رہے اور اس کی تعظیم بجالاتے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے ایک شخص ان کا خلیفہ بنا جس نے سب سے پہلے اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کی مخالفت کی اور ان کی شریعت کو چھوڑ دیا، زمین میں تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی اور یہ کہا کہ میرے دادا حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام اور میرے باپ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک مسجد بنائی تو میں کیوں نہ اس کی مثل ایک مسجد بناؤں اور لوگوں کو اپنی شریعت کی جانب دعوت دوں جیسا کہ انہوں نے دی۔ پس اس نے ایک ایسی مسجد بنائی جس سے وہ بیت المقدس کا مقابلہ کر سکے اور دعویٰ کیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے لوگوں کا رخ اس مسجد کی طرف موڑ دیا اور خوب مال و دولت خرچ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا یہاں تک کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیا گیا۔ بعض لوگ اس کے دین میں چاہتے ہوئے اور بعض ڈرتے ہوئے داخل ہونے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک علاقے میں موجود اپنے ایک نبی عَلَیْہِ السَّلَام کو حکم دیا کہ اس قوم کے پاس جاؤ جہاں وہ جمع ہو اور ان کی مسجد اور ان کے مجمع عام میں بلند آواز سے کہو:

”اے مسجدِ ضرار! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے کہ وہ ضرور تجھے تیرے آبادکاروں سے خالی کر دے گا اور انہیں

① روح البیان، پ ۳۰، عبس، تحت الاية ۲، ج ۱، ص ۳۳۱

تجھ ہی میں قتل کرے گا اور انہیں تیری ہی لکڑیوں سے کچلے گا، کتے تیرے اندر ہی ان کا خون پیئیں گے اور ان کا گوشت کھائیں گے۔“ پس بلند آواز سے شہر میں بھی یہ نداء دینا اور کچھ کھانا نہ پینا، نہ کہیں سایہ میں ہونا اور نہ ہی اپنی سواری کے جانور سے اتنا یہاں تک کہ اس بستی میں لوٹ آؤ جہاں سے نکلے تھے۔

فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو لوگ ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، لاکھوں سے مارا اور پتھروں سے خوب زخمی کر دیا مگر وہ اپنی سواری پر ہی بیٹھے رہے اور اس سے نہ اترے، بہر حال انہیں کافی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دن کے آخری حصے میں وہ جس بستی سے آئے تھے ادھر واپس چل دیئے اس حال میں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر حاصل ہونے والی تکالیف اور آزمائش پر صبر کیا۔

جب ان کے راستے میں موجود ایک دوسرے علاقے کے نبی نے ان کے متعلق سنا تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور سلام کرتے ہوئے کہا: ”آپ نے اپنے رب عزوجل کا پیغام پہنچا دیا اور اس کے حکم پر عمل کیا، یقیناً آپ تھک گئے ہیں اور آپ نے اس قوم کی جانب سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور بھوکے و پیاسے بھی ہیں، جسم اور لباس پر آپ کا خون بہ رہا ہے، آئیں میرے گھر چلیں، کچھ کھائیں پیئیں، آرام کریں اور اپنے جسم اور لباس کو دھولیں۔“ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عزوجل نے جب مجھے بھیجا تو عہد لیا تھا کہ کچھ کھاؤں نہ کچھ پیوں اور نہ ہی سایہ میں بیٹھوں یہاں تک کہ اپنے اہل کے پاس لوٹ آؤں۔“ تو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بولے: ”میں بھی تو آپ کے اہل میں سے ہی ہوں کیونکہ میں بھی آپ کی مثل نبی ہوں اور آپ کا دینی بھائی ہوں، میرے خیال میں اللہ عزوجل کی مراد صرف وہی قوم تھی جس کی جانب آپ کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی دشمن تھی، لہذا آپ کو ان کا کھانا کھانے سے منع فرمایا گیا اور ان کے سائے میں بھی بیٹھنے سے روکا گیا، میرا یہ خیال نہیں کہ اللہ عزوجل نے آپ پر میرے گھر میں داخل ہونا حرام ٹھہرایا ہے اور نہ ہی آپ پر میرا کھانا کھانا حرام ہے کیونکہ میں تو اخوت و نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔“

کہتے ہیں کہ اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی بات مان لی اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا اور شدید بھوک کی وجہ سے انہیں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ عزوجل نے میزبان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب وحی فرمائی جنہوں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی کہ اس سے کہہ دو: ”تو نے اپنی خواہش

اور بیٹ کو میرے حکم پر ترجیح دی ہے، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ جس بستی سے نکل رہے ہو واپس لوٹنے تک کچھ نہیں کھاؤ پیو گے اور نہ ہی کہیں آرام کرو گے؟ اگر تم نے اپنی رائے سے اجتہاد نہ کیا ہوتا اور نہ ہی اپنے علم کی حد کے اعتبار سے کچھ کہا ہوتا تو میں تم دونوں سے ناراض ہو جاتا، حالانکہ میرے نزدیک اس کا یہ عُذر معمولی ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے عہد لیا لیکن اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دی اور میرا عہد چھوڑ دیا۔“ جب اس میزبان نبی عَلَیْہِ السَّلَام نے انہیں بتایا جو انہیں کہنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ اپنا تہ بند کھینچ رہے تھے اور بڑی تیزی سے سوار ہو کر چل دیئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ پس وہاں سے اس حال میں چل دیئے کہ چہرے پر بھوک اور پیاس کے اثرات نمایاں تھے اور جسم اور لباس پر خون کے۔ پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب وہ ایک گھاٹی سے نیچے اترے جس کے نیچے گھنے درخت تھے، اچانک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا، جس نے انہیں شکار کر لیا اور پھر وہ شیر وہیں راستے میں بیٹھ کر دھاڑنے لگا گویا کہ وہ ان کی سواری اور سامان کی حفاظت کر رہا ہو، جب بھی کوئی انسان پاس سے گزرنے لگتا تو وہ دھاڑ مار کر اسے وہاں سے دُور بھگا دیتا۔

جب اس میزبان نبی عَلَیْہِ السَّلَام کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ وہاں گئے، شیر انہیں دیکھ کر ہٹ گیا اور راستہ خالی کر دیا۔ پس انہوں نے کَفَن دُفْن کا اہتمام کیا اور اس کے بعد ان کا سامان اور سواری کا جانور لے کر ان کے اہل کی جانب چل دیئے جبکہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے: ”اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! یہ تیرا بندہ تھا اور اس نے تیرا پیغام پہنچایا اور تیرے حکم پر عمل کیا، جبکہ اسے ابتلا و آزمائش نے اس مَشَقَّت میں ڈالا لیکن اس نے میری خواہش کی مُخَالَفَت کی حالانکہ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کا انجام اتنا بڑا ہوگا۔“ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ یہ کوئی اظہارِ ناراضی نہیں اور نہ ہی میں نے ایسا اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہے بلکہ یہ تو مَغْفَرَت و رحمت کا باعث ہے، اس نے میرے حکم کی مُخَالَفَت کی حالانکہ اس کی موت کا وقت قریب آچکا تھا تو میں نے اس کے لئے یہ پسند نہ کیا کہ وہ مجھے نافرمانی کی حالت میں ملے، لہذا میں نے اسے اس مُصِیبت سے دوچار کر دیا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ تھی اور اس پر اپنی ایک مخلوق کو مقرر کر دیا جو اسے میری ملاقات کے لئے پاک کر دے۔ میرے نزدیک یہ اس کے لئے مرتبہ شہادت سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس نبی عَلَیْہِ السَّلَام نے یہ سنا تو عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے اپنی حمد کے

ساتھ، تو ہی اَحْكُمُ الْحَاكِمِیْن اور اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْن ہے۔

دوباتوں میں سے بہتر کا جاننے والا

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک حقیقی عالم وہ ہے جب اس کے سامنے دو بھلائیوں ہوں تو وہ ان میں سے بہتر کو جان لے اور اس کے فوت ہونے سے پہلے پہلے اس پر عمل کر لے اور انہی دو بھلائیوں میں سے جس میں شر کا پہلو مخفی ہو اسے جان کر اعراض کرے تاکہ دوسری بہتر بھلائی سے غافل نہ ہو جائے اور دو بُرائیوں میں سے بہتر بُرائی کا جاننے والا ہو کہ جب مجبوراً ان کا شکار ہو تو بہتر پر عمل کرے اور اسی طرح دو بُرائیوں میں سے زیادہ بُری کو بھی جاننے والا ہوتا کہ اس سے دُور رہنے کی فکر کرتا رہے۔

ان معانی میں دقیق علوم اور غریب مفہیم ہیں جو سوال کرنے والوں کے لئے راہنمائی اور جاننے والوں کے لئے عبرت اور نشانیوں کا باعث ہیں۔ لہذا دو بُرائیوں میں سے بدتر کو جاننا اور شر کو خیر سے ممتاز کرنا عقلی دلائل اور ظاہری علوم سے ہی ممکن ہے۔

شیطان کا محبوب اور مبغوض

حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک مرتبہ شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے ابلیس! مجھے یہ بتا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت اور سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ بغض۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہ کیوں؟ جواب دیا: کیوں کہ بخیل کا بخل میرے لئے کافی ہے جب کہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔ پھر شیطان نے واپس جاتے ہوئے کہا: اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔

(احیاء علوم الدین، کتاب ذم البخل و ذم حب المال، بیان ذم البخل، ج ۳، ص ۳۴۲)

مریضوں کی پیشیادی باتوں کا پیمان

مخلوق کے حجابات

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ مخلوق پر تین قسم کے حجاب ہیں: (۱)..... درہم کا حجاب (۲)..... سلطنت کی خواہش اور (۳)..... عورتوں کی فرمانبرداری کا حجاب۔

عارفین کہتے ہیں کہ تین اُمور نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بندوں کا تعلق مُنْقَطِع کر رکھا ہے اور وہ یہ ہیں:

﴿1﴾..... ارادے میں سچائی کی کمی۔

﴿2﴾..... راہِ حق سے جہالت و ناواقفیت۔

﴿3﴾..... علمائے سو کا خواہشِ نفس کے مطابق کلام کرنا۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جب مطلوبِ حجاب میں ہو اور اِختِلَاف کی موجودگی میں کوئی دلیل نہ پائی جائے تو حق کبھی مُنْکَشَف نہیں ہوتا اور جب حق ہی مُنْکَشَف نہ ہو تو مرید حیران و ششدر رہتا ہے۔

سالک کی سات عادات اور ان کی علامات

ایک سالک و مرید میں سات باتوں کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے:

﴿1﴾..... ارادے میں سچائی کا ہونا، اس کی علامت ہے زاہدِ راہ کا تیار ہونا۔

﴿2﴾..... طاعت کے اسباب اختیار کرنا، اس کی علامت ہے برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔

﴿3﴾..... اپنے حالِ نفس کی معرفت کا ہونا، اس کی علامت ہے آفاتِ نفس سے آگاہ ہونا۔

﴿4﴾..... عالمِ ربّانی کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی علامت ہے عالمِ ربّانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔

﴿5﴾..... توبہِ نُصُوح کا ہونا تاکہ اس کے سبب خلاوتِ طاعت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے، توبہ کی علامت ہے

خواہشِ نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب اشیاء سے دور رکھنا۔

﴿6﴾..... ایسی حلال اشیاء کھانا جو مذموم نہ ہوں، اس کی علامت ہے رزقِ حلال تلاش کرنا اور اس میں شرعی حکم سے

مُوافقت رکھنے والے کسی مُباح سبب کی بنا پر علم کو پیش نظر رکھنا۔

﴿7﴾..... نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا، اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔

پس یہی سائت عادتیں اور خصلتیں ارادت کی غذا ہیں کہ جن کے بغیر ارادت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔

سات مادّوں کی اصل

مذکورہ سات باتوں پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور یہی چاروں چیزیں مُرید کے لئے نہ صرف اصل کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ انہی کے سبب وہ دیگر فرائض و ارکان کی ادائیگی پر قوت و توانائی بھی حاصل کرتا ہے: (۱)..... بھوک (۲)..... شب بیداری (۳)..... خاموشی اور (۴)..... خلوت۔

پس یہی وہ چار صفات ہیں جو نفس کے لئے قید و بند کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے ذریعے نفس کو مارنا اور قید کرنا صفاتِ نفس کو کمزور کر دیتا ہے، نفس کے معاملے کا اچھا ہونا انہی چاروں صفات پر مبنی ہے اور ان میں سے ہر صفت کا دل پر ایک اچھا تاثر ہے۔

بھوک کے فوائد و فضائل

(صاحب کتاب حضرت سپید شاخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں کہ) بھوک کے دو بنیادی فائدے ہیں: ﴿.....﴾ بھوک خونِ دل کم کرتی ہے، جس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور دل کی اسی صفائی میں ہی اس کا نور پنہاں ہے۔

﴿.....﴾ بھوک دل کی چربی کو پگھلاتی ہے، جس سے دل میں رقت و نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل کی رقت ہی ہر خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے کیونکہ دل کی سختی و قساوت ہر شر و بُرائی کا ذریعہ و سبب بنتی ہے۔

جب خونِ دل کم ہوتا ہے تو دل کی جانب شیطان کے جانے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ خونِ دل شیطان کا ٹھکانا ہے اور جب دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو شیطان کا غلبہ بھی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے سخت ہونے کی صورت میں وہ اس پر اپنا تسلط جمالیتا ہے۔

فلسفی کہتے ہیں کہ نفس مکمل طور پر خون کا نام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں سوائے خون اور رُوح کے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ جبکہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام فرماتے ہیں کہ خون مَحْضُ نفس یعنی رُوح کا ٹھکانا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب بن علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ ان کا قول تورات کے موافق ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے: ”اے موسیٰ! عروق (یعنی رگیں جن سے خون پورے جسم میں آتا جاتا ہے) نہ کھایا کرو کہ یہ نفس کی جائے پناہ ہیں۔“ یہ روایت اس حدیث پاک کی تصدیق کرنے والی ہے جس میں رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان انسان کے جسم میں خون بہنے کی جگہوں (یعنی شریانوں اور وریدوں) میں چلتا ہے، لہذا بھوک اور پیاس سے اس کی گزر رگا ہیں بند کر دو۔“ ①

علمائے کوفہ رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی نے خون کو نفس کا نام دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پانی میں کوئی ایسا جانور مرجائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا یعنی ان کی مراد بھونرے، جھینگر اور مکڑیاں ہیں۔ ②

پس بھوک میں خون کم ہوتا ہے اور خون کی کمی شیطان کے راستے کی تنگی کا باعث بنتی ہے اور نفس کا ٹھکانا اس کے ساقط ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوح اللہ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلِیْہِ السَّلَام نے بھوک کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا: ”اے حواریوں کی جماعت! پیٹوں کو بھوکا، جگر کو پیاسا اور جسموں کو لباس سے عاری رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باعث تمہارے دل دیدارِ باری تعالیٰ کے قابل ہو جائیں۔“ یعنی حقیقتِ زہد اور طہارتِ قلب کے باعث دیدارِ باری تعالیٰ کے قابل ہو جائیں۔

الغرض بھوک زہد کی چابی اور آخرت کا دروازہ ہے..... اس میں نفس کی ذلت، اہانت، کمزوری اور عاجزی پنہاں ہے..... اس میں حیاتِ قلب اور صلاحِ قلب مضمر ہے..... بھوک کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ بھوکا شخص عموماً خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی ہی میں سلامتی ہے جو عقل مندوں کا مقصود ہوتی ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب ہل یدر المعتكف عن نفسه؟، الحدیث: ۲۰۳۹، ص ۱۵۹ دون قولہ ”فضیقوا..... الخ“

②..... بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۱۳۱

جامع اخیر چار باتیں

حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فرماتے ہیں کہ ساری بھلائیاں ان چار باتوں میں جمع ہو گئی ہیں اور ان ہی کے سبب ابدال ابدال بنتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) پیٹوں کا خالی ہونا (۲) خاموشی (۳) شب بیداری اور (۴) لوگوں سے کنارہ کشی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک اور تکلیف پر صبر نہ کر پائے وہ کبھی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا۔

دل کی نورانیت و جلا

حضرت سیدنا عبد اُلو احد بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ غُزَّل کی قسم اٹھا کر فرماتے کہ صدیقین مرتبہ صدیقین پر بغیر بھوک اور شب بیداری کے فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ بھوک دل کو منور کرتی اور جلا بخشتی ہے، دل کے منور ہونے سے غیب کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور جلا سے یقین کی پاکیزگی و طہارت ملتی ہے، پس جب یہ نور و جلا روشنی و رقت پر داخل ہوتے ہیں تو دل گویا کہ صاف و شفاف آئینے میں چمکنے والا ایک ستارہ بن جاتا ہے جو غیب کا مشاہدہ غیب سے کرتا ہے۔ جب دل کو باقی رہنے والی ذات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو فنا ہو جانے والی اشیاء سے کنارہ کر لیتا ہے۔ جب سزا کا وبال آنکھوں سے دیکھتا ہے تو نفسانی خواہشات کی لذتوں میں اس کی رغبت کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر جب آخرت اور بلند درجات کا مشاہدہ کرتا ہے تو طاعات اسے مرغوب ہو جاتی ہیں۔ اُمورِ آخرت اُمورِ دنیا کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور اُمورِ دنیا غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب حاضر بن جاتا ہے اور حاضر غائب، وہ اسی کی طلب میں رہتا ہے اور اسی میں رغبت رکھتا ہے۔ لہذا چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی خواہش کرتا ہے بلکہ اُمورِ آخرت کی طلب میں رہتا ہے اور انہی کو پسند کرتا ہے۔ اس پر دنیا کے عیوب منکشف ہوتے ہیں، باطنی اسرار کھلتے ہیں اور مخفی دھوکا و فریب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت سیدنا حارثہ انصاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکارِ والا مہارِ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”میں نے اپنے نفس کو دُنیا سے جدا کیا تو گویا میں اپنے پاک پُر و زُدگار غُزَّل کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دکھ بھری کیفیت سے دیکھ رہے ہیں۔“ ①

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے عُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قلبِ مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”قلوب چار قسم کے ہوتے ہیں: (جن میں سے) ایک قسم وہ ہے جس میں چراغ روشن ہو اور اس سے مُراد قلبِ مومن ہے۔“ ①

دُنیا میں زُہد اختیار کر کے اور نفسانی خواہشات ترک کر کے دل کو (ماسوا اللہ سے) خالی کیا جاسکتا ہے اور دل میں روشن ہونے والے چراغ سے مُراد وہ نورِ یقین ہے جس کے سبب یہ غیب کا مُشاہدہ کرتا ہے۔

شب بیداری

عُلَمَاءِ کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں: جو شخص 40 راتوں تک اخلاص کے ساتھ بیدار رہے اس پر ملکوتِ آسمانی کھول دیئے جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی چار چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک شب بیداری بھی ہے۔

عُلَمَاءِ کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام پر طویل رات قیام کرنے کے بعد جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کا سونا ان کے لئے مُکاشفہ و مُشاہدہ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قُرب کا باعث بنتا ہے اور ابدالوں کے اوصاف میں ہے کہ ان کا کھانا بھوک، سونا غلبہ نیند اور کلامِ ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ پس جو رات بھر حبیبِ حقیقی کی خاطر بیدار رہے وہ دن کے وقت کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا کیونکہ اسی نے اسے رات کے وقت اپنی خدمت میں حاضر رہنے کے لئے بیداری کی دولت عطا فرمائی۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضرت سیدنا حسن رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک دن بازار گئے تو اہل بازار کا شور و غل اور ان کا کثرت سے کلام کرنا سن کر ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں ان لوگوں کی رات بُری ہے کیونکہ یہ قیلولہ نہیں کرتے۔“ ②

قیلولہ سنت ہے

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قیلولہ (یعنی دن کے وقت کچھ

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، بسند ابی سعید، الحدیث: ۱۱۱۲۹، ج ۴، ص ۳۶

②.....الزہد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۵۳۵، ص ۲۸۰

دیر آرام) کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے اور دن کے قیلولہ سے رات کے قیام پر مدد حاصل کیا کرو۔^①

خاموشی کی فضیلت

خاموشی ① عقل کو بار آور کرتی ہے اور ورع و تقویٰ کی تعلیم دیتی ہے اور اللہ عزوجل اس کے سبب بندے کو صحیح تاویل اور رائج علم کی دولت سے مالا مال کر کے راہِ نجات عطا فرماتا ہے اور جب بندہ خاموشی کو ترجیح دینے لگتا ہے تو اسے صحیح قول و عمل کی توفیق سے بھی نوازتا ہے۔

خاموش رہنے کا طریقہ

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کنکر سے خاموش رہنا سیکھا، جسے میں نے اپنے منہ میں 30 سال تک ڈالے رکھا، جب بھی کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے میری زبان میں لکنت آجاتی اور میں خاموش ہو جاتا۔^②

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے عہد کیا کہ میرے منہ سے جو بھی لایعنی بات نکلے گی میں اس کے بدلے دو رکعت ادا کروں گا، لیکن یہ کام مجھ پر آسان رہا، پھر میں نے خود پر ہر کلمے کے بدلے ایک روزہ رکھنا لازم ٹھہرایا، یہ بھی مجھے آسان معلوم ہوا لیکن میں رکنا نہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس پر ہر کلمے کے عوض ایک درہم صدقہ کرنا لازم کر لیا تو یہ کام اس پر مشکل بن گیا اور آخر کار میں لایعنی بات کرنے سے رک ہی گیا۔

زبان کے متعلق (6) فرامینِ مصطفیٰ

①..... حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۸، ج ۱، ص ۱

②..... تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے ہاں استعمال ہونے والی تنظیمی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ”زبان کا قفل مدینہ“ بھی ہے جس سے مراد خاموش رہنا اور زبان کو فضول گوئی سے محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ زبان کے قفل مدینہ کے متعلق مزید جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 23 صفحات پر مشتمل رسالے، ”قفیل مدینہ“ کا مطالعہ کیجئے جو شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاء رقادری دامتہ برکاتہمُ العالیہ کے بیان کا تحریری مکتبہ شہ ہے۔

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب قلة الكلام والتعفظ فی النطق، الحديث: ۴۳۸، ج ۷، ص ۲۵

نجات کس شے میں ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اپنی زبان پر قابو رکھو اور چاہئے کہ تیرا گھر تیرے لئے وسیع ہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔“ ①

﴿2﴾..... جو سلامت رہنے سے خوش ہوتا ہوا سے چاہئے کہ خاموش رہا کرے۔ ②

﴿3﴾..... سرورِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو نماز اور روزے وغیرہ کی وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تجھے ایسی شے نہ بتاؤں جس پر تم ان سب سے زیادہ قدرت رکھتے ہو؟ وہ یہ ہے۔“ اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی زبانِ حق تَرْجُمَان کی جانب اشارہ فرمایا، حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ہماری زبانیں جو کچھ بولتی ہیں اس کے سبب بھی ہمارا مُوَاخَذَہ ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”اے مُعَاذ! تجھ پر تیری ماں روئے! زبانوں کی کاٹی ہوئی فَضْل کے علاوہ لوگوں کو کوئی شے اوندھے منہ جہنم میں نہیں گرائے گی کیونکہ اگر تم نے اسے قابو میں رکھا تو محفوظ رہو گے اور جب بولو گے تو یہ گفتگو تمہارے حق میں ہوگی یا تمہارے خلاف۔“ ③

﴿4﴾..... حضرت سیدنا سُفْیَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے اسلام کے متعلق کسی شے کی وصیت کیجئے کہ میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد کسی سے بھی کچھ نہ پوچھوں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ کہو: میرا لَیْذُ وِزْدِکَ اَر اللہُ عَزَّوَجَلَّ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی: ”اس کے بعد میں کس شے سے بچوں؟“ ④ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”مجھے اس شے کے متعلق بتائیے جو میرے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ شے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ

①..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۴۰۶، ص ۱۸۹۳

②..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۳۵۹۵، ج ۳، ص ۲۷۱

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۲۱۲۹، ج ۸، ص ۲۴۸

④..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب جامع اوصاف الاسلام، الحدیث: ۱۵۹، ج ۱، ص ۶۸

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث سفیان، الحدیث: ۱۵۴۱، ج ۵، ص ۲۵۵

تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے اپنی زبانِ اقدس کی جانب اشارہ فرمایا۔

﴿5﴾..... بندہ اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اپنی زبان کے معاملے میں غمزدہ رہے۔^①

﴿6﴾..... بندے کے معاملات اس وقت تک دُرُشت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا دل دُرُشت نہ ہو اور اس کا دل اس وقت تک دُرُشت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان دُرُشت نہ ہو۔^②

زبان کے متعلق اسلاف کے اقوال

﴿۱﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ زبان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں جو طویل قید کی حق دار ہو۔^③

﴿۲﴾..... ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع و تقویٰ کی جانچ پڑتال کی تو زبان سے کم تر کسی شے میں نہ پایا۔^④

﴿۳﴾..... علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی کا قول ہے کہ جس بندے کی زبان درست ہو تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کے تمام اعمال بھی درست ہیں اور جس کی زبان میں کوئی اِختِلَاف ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام اعمال میں فساد ہے۔^⑤

﴿۴﴾..... کسی حکیم و داناکا قول ہے کہ جب عَقل زیادہ ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے اور جب عَقل کم ہوتی ہے تو باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

﴿۵﴾..... حضرت سیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْاَوَّلُ فرماتے ہیں کہ علمِ کلام کے علما زندقہ ہیں۔

﴿۶﴾..... ایک صوفی بزرگ کا قول ہے: جو بہت زیادہ باتیں کرے اور خوب اچھی کرے تب تو بہتر ہے لیکن اس سے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حفظ اللسان، فصل فی فضل السکوت، الحدیث: ۵۰۰۴، ج ۴، ص ۲۵۹

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۳۰۴، ج ۴، ص ۳۹۵ ”لا یصلح“ بدلہ ”لا یستقیم“

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۷۴۷، ج ۹، ص ۱۴۹

④..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الووع، باب الووع فی اللسان، الحدیث: ۹۳، ج ۱، ص ۲۱۰

⑤..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۰ یحییٰ بن ابی کثیر، الحدیث: ۳۲۴۳، ج ۳، ص ۸۰ بتغیر قلیل

بھی بہتر یہ ہے کہ خاموش رہے۔^①

..... حضرت سیدنا ذوالنون مضر علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ خوفِ الہی بے چینی پیدا کرتا ہے اور حیا خاموشی کا باعث بنتی ہے۔^②

..... ایک عارف کا قول ہے کہ علم کی دو قسمیں کردی گئی ہیں: نصف علم خاموش رہنا ہے اور نصف علم اس بات کا جاننا ہے کہ اس علم کو کہاں رکھا جائے۔

..... سیدنا سخاک بن مزاحم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگانِ دین رحمہم اللہ النہین کو پایا کہ وہ خاموش رہتے اور ورع و تقویٰ کی باتیں سیکھا کرتے تھے اور آج کے دور میں لوگ ہیں کہ باتیں کرنا سیکھ رہے ہیں۔^③

..... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ والا خبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”چار چیزوں کا کسی میں پایا جانا تعجب انگیز ہے: خاموشی، جو عبادت کی بنیاد ہے..... تواضع..... اللہ عزوجل کا ذکر اور..... مال و اسباب کی کمی۔“^④

..... حضرت سیدنا حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: ”علم آج کل زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! آج کلام زیادہ ہے جبکہ پہلے علم زیادہ ہوتا تھا۔“^⑤

..... منقول ہے کہ بزرگانِ دین رحمہم اللہ النہین جس طرح بول کر علم سے نفع حاصل کیا کرتے تھے، اسی طرح

①..... تاریخ بغداد، الرقم ۲۳۵۲ حبیب بن اوس، ج ۸، ص ۲۴۳

②..... الرسالة القشيرية، باب الحياء، ص ۲۵۰..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۱۱۱ ذوالنون، ج ۱، ص ۴۳۰

③..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الورع، الحديث: ۲۶، ج ۱، ص ۱۹۹ دون قوله ”الصمت“

④..... المستدرک، کتاب الرقاق، باب اعلام النور فی الصدور، الحديث: ۹۳۴، ج ۵، ص ۴۴۳

⑤..... المعرفة والتاريخ، ایوب السخيتاني، ج ۲، ص ۱۳۳

اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی افات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۹

خاموش رہ کر بھی اس سے نفع حاصل کرتے۔

..... منقول ہے کہ جس نے متکلم کی خاموشی سے نفع حاصل نہ کیا وہ اس کے کلام سے بھی نفع حاصل نہ کر پائے گا۔

..... علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی سے پوچھا گیا: ”فلاں زیادہ بڑا عالم ہے یا فلاں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”فلاں زیادہ علم رکھنے والا ہے اور فلاں زیادہ کلام کرنے والا ہے۔“ پس انہوں نے علم اور کلام میں فرق کیا۔

..... خراسان کے ایک عالم دین سے وقتِ اخیر عرض کی گئی: ”ہماری راہنمائی کسی ایسے شخص کی جانب فرمائیے کہ آپ کے بعد ہم اس کی مجلس میں بیٹھا کریں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ”فلاں شخص کے پاس بیٹھنا۔“ انہوں نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو حد درجہ خاموش رہنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں مصروف رہنے والا تھا اور جو بہت بڑا عالم ہونے کے لحاظ سے معروف بھی نہ تھا۔ لہذا ان سے عرض کی گئی: ”فلاں کے پاس تو کوئی ایسا خاص علم نہیں جو ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں لیکن اس کے پاس ورع و تقویٰ ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو جانتا نہیں۔“

..... حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَّمَ نے فرمایا کرتے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہی ہے۔

عالم و جاہل میں فرق

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی سے مروی ہے کہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کی پردہ پوشی ہے اور ایک قول ہے کہ خاموشی جاہل کا جواب ہے۔ ①

مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کے لئے عیب ہے۔“ ②

بُزْرْگَانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بار عالم سے بڑھ کر شیطان پر کوئی شخص بھاری نہیں کیونکہ

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان ثوری، الحدیث: ۹۷۴۹، ج ۷، ص ۸۶

②..... الجامع الصغیر للسیوطی، الحدیث: ۵۱۵۹، ص ۳۱۸

اگر وہ بات کرتا ہے تو علم کی بنا پر اور خاموش رہتا ہے تو حلم کی وجہ سے۔ پس شیطان اپنے حواریوں کو کہتا ہے: ”ا سے دیکھو! اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“^①

خاموشی کے دو فائدے

منقول ہے کہ جس طرح کلام کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھا کرو کیونکہ اگر کلام تمہاری راہنمائی کرے گا تو خاموشی تمہیں بچائے گی۔ چنانچہ خاموش رہنے سے دو باتیں حاصل ہوتی ہیں: (۱)..... خاموشی سے اس شخص کی جہالت دور کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا جاہل ہو (۲)..... اور خاموشی کے ذریعے اس شخص سے علم حاصل کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا عالم ہو۔^②

”نہیں جانتا“ اور ”جانتا ہوں“ میں فرق

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سیکھ لیں: ﴿لَا أَدْرِی﴾ یعنی میں نہیں جانتا اور یہ جملہ ہر گز نہ سیکھیں: ﴿أَدْرِی﴾ یعنی میں جانتا ہوں۔ اگر آپ نے ﴿لَا أَدْرِی﴾ کہا تو لوگ آپ کو سکھائیں گے یہاں تک کہ آپ جاننے لگیں اور اگر آپ نے کہا: ﴿أَدْرِی﴾ تو وہ آپ سے سوال کریں گے یہاں تک کہ آپ اس سوال کا جواب نہ جانتے ہوں گے۔^③ مزید فرماتے ہیں کہ جب عالم غلطی سے ﴿أَدْرِی﴾ کہہ دے تو اس کا سامنا کسی جھگڑا کرنے والے سے ہو جاتا ہے۔^④

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے منقول ہے کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی تین باتوں میں مُضْمَر ہے: خاموشی میں..... کلام میں اور..... نظر میں۔ پس جس کی خاموشی تفکر کی بنا پر نہ ہو وہ حالتِ سہو میں ہے، جس کا کلام بطورِ ذکر نہ ہو وہ لغو باتوں میں مشغول ہے اور جس کی نظر بطورِ عبرت نہ ہو وہ حالتِ لہو و لعب میں ہے۔^⑤

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۴ ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۱۲۶۲، ج ۸، ص ۲۷

②..... کتاب الزہد لابن ابی عاصم، الحدیث: ۹۳، ص ۳۹

③..... المرجع السابق

④..... جامع بیان العلم، باب ما یلزم اذا سئل عما یدریہ، الحدیث: ۸۹۷، ص ۳۱۵

⑤..... تاریخ مدینۃ دمشق، الرقم ۵۵۱۹ عیسیٰ بن مریم، ج ۴، ص ۴۳۹

بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اُنْبِیِّیْن سے منقول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نیندان کا افضل عمل شمار ہوگی اور اعمال کے فاسد ہونے اور علوم کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے خاموشی کا شمار ان کے افضل علوم میں ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ حرام پھیل جانے اور حلال کم ہو جانے کی وجہ سے بھوک ان کی سب سے زیادہ فضیلت والی حالت ہوگی۔

عقل کی نیند اور بیداری

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ خاموشی عقل کی نیند اور گفتگو اس کی بیداری ہے اور ہر بیداری نیند کی محتاج ہوتی ہے، کوئی عقل مند جب بھی خاموش ہوتا ہے تو اس کی عقل مُتَمِّع ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن حاضِر ہو جاتا ہے۔^①

بر محل گفتگو کرنا

حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے حضرت سیّدنا مُجَابِد عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہُ الْوَاحِد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہرگز لایعنی باتیں نہ کرنا کہ یہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلطی کے مرتکب ہو جاؤ گے اور مُفید باتیں بھی اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ کوئی محل نہ دیکھ لو کہ بعض اوقات مُفید گفتگو کرنے والا بھی غیر محل میں گفتگو کرنے کی وجہ سے شَرْمَسار ہو جاتا ہے۔“^②

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ بندے کا تقویٰ اس کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔^③ مروی ہے کہ سیّدنا الشّا کرین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں کثیر ہوں اس کا دل مُردہ ہو جاتا ہے۔“^④ ایک قول ہے کہ جب کلام کم ہوتا ہے تو دُرُستی زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اُنْبِیِّیْن سے مروی ہے کہ سلامتی کے دُل حصوں میں سے نو حصے خاموشی میں ہیں۔^⑤

①..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب العقل وفضلہ، الحدیث: ۹۸، ج ۶، ص ۲۸۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب النہی عن الکلام، الحدیث: ۱۱۲، ج ۷، ص ۸۸

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الورع، باب الورع فی اللسان، الحدیث: ۹۵، ج ۱، ص ۲۱۱ ”یسین“ بدلہ ”انک لتعرف“

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۲۵۹، ج ۱، ص ۶۱۵

⑤..... الفردوس ببائور الخطاب، الحدیث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵ مفہوم الحدیث

زبان کی وجہ سے گرفت

منقول ہے کہ ہر ہنسی مزاح یا لغو بات پر بندے کو پانچ مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے گا:

﴿1﴾..... تو نے فلاں کلمہ کیا کہا تھا؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟

﴿2﴾..... تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا؟

﴿3﴾..... اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟

﴿4﴾..... تو خاموش کیونکر نہ رہا تا کہ انجام سے محفوظ رہتا؟

﴿5﴾..... تو نے اس کی جگہ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا؟

منقول ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کے لئے تین قسم کے اعمال نامے کھولے جائیں گے: (۱)..... پہلا اعمال نامہ ہوگا یہ بات کیوں کی؟ (۲)..... دوسرا ہوگا کہ اس پر عمل کیسے کیا اور (۳)..... تیسرا ہوگا کہ یہ بات کس کے لئے کہی اور کس کی خاطر اس پر عمل کیا؟ اگر وہ ان تینوں اعمال ناموں کے سوالات سے نجات پا گیا تو درست، ورنہ حساب و کتاب کی خاطر اس کا ٹھہرا طویل ہو جائے گا۔

مومن و منافق کی زبان

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ مومن کی زبان اس کے دل کے نیچے ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے اگر اس کے حق میں ہو تو بولتا ہے اور اگر مخالف ہو تو رک جاتا ہے جبکہ منافق کا دل اس کی زبان کے کنارے پر ہوتا ہے یعنی دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے بول دیتا ہے، لمحہ بھر تو قُف نہیں کرتا بلکہ اس بات سے واپس بھی نہیں پلٹتا۔^①

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی آفت یہ ہے کہ اس کا کلام کرنا اسے اپنے خاموش رہنے سے زیادہ بھاتا ہو۔“

① الزہد للامام احمد بن حنبل، الزہد الحسن بن ابی الحسن، الحديث: ۱۵۲۰، ص ۲۸۰ ”المومن، منافق“ بدله ”الحکیم، الجاہل“

فضول باتوں سے رکنے والے کے لئے خوش خبری

کلام میں بناوٹی بناؤ سنگھار اور زیادتی ہوتی ہے جبکہ خاموشی میں سلامتی اور غنیمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مَوَاعِظِ حَسَنہ میں ہے: ”اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جسے اس کا عیب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دے اور وہ اپنے فالتو مال کو خرچ کر دے لیکن فضول باتوں سے رکا رہے۔“^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) خاموشی کے متعلق کثیر روایات مروی ہیں اور ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہی کافی ہے کیونکہ ہمارا مقصود تمام روایات کو جمع کرنا نہیں۔

خلوت کی اہمیت و فضیلت

خُلُوت دل کو مخلوق سے فارغ، ارادے کو خالق کے معاملہ کے ساتھ مجتمع اور عزم کو ثابت قدمی پر تَوَت مہیا کرتی ہے، کیونکہ لوگوں سے میل جول میں عزم کی کمزوری، ارادوں کا انتشار اور نیت کا ضَعْف پایا جاتا ہے۔ خُلُوت نفس کی دنیاوی لذتوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کم کر دیتی ہے کیونکہ نفس کا آنکھوں کے ذریعے دنیا کا مشاہدہ کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے جس سے آفات داخل ہوتی ہیں اور یہیں شہوتیں اور لذتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جس کی لذتیں کثیر ہوں اس کی حَسْرَتیں دائمی ہوتی ہیں۔^②

خُلُوت فکر آخرت پیدا کرتی ہے اور بندہ جب یقین کا مشاہدہ کرتا ہے تو خلوت پسند کرنے لگتا ہے، پھر عام بندوں کا تذکرہ بھلا کر مسلسل معبود حقیقی کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔

خُلُوت ہی سب سے بڑی عافیت ہے۔ چنانچہ شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عافیت کا سوال کرو، وہ یقین کے بعد بندے کو عافیت سے بڑھ کر کوئی شے عطا نہیں فرماتا۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں سے کنارہ

① الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵

② وفيات الاعيان، الرقم ۶۰۴ الظاہری، ج ۴، ص ۹۱

③ المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی بکر الصديق، الحديث: ۴۶، ج ۱، ص ۳۰

السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب مسئلة المعافاة، الحديث: ۱۰۷۲۰، ج ۶، ص ۲۲۱

کشی ہی میں عافیت ہے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خَلَوْتُ کو اس مفہوم میں داخل فرمایا کہ جس کا سَوَال کرنا نہ صرف مُسْتَحَب ہے بلکہ یقین کے بعد یہ سب سے افضل حالت ہے۔ سہلک و مُرید اسی وقت اِرَادَت و سُلُوک میں سچا ہو سکتا ہے جب خلوت میں لَذَّت و حلاوت پائے اور جن انعاماتِ خداوندی کو جماعت میں حاصل نہ کر سکا خلوت میں ان کی زیادتی پائے۔ بلکہ وہ پوشیدگی و تنہائی میں ایسی قوت و نشاط پاسکتا ہے جو ظاہری حالت میں نہیں پاسکتا۔ اس کا اُنس تنہائی میں، اس کا آرام خَلَوْتُ میں اور اس کے بہترین اعمال پوشیدگی میں سرانجام پاتے ہیں۔

لوگوں سے میل جول کے احوال میں خَلَوْتُ کی مثال مقاماتِ مَحَبَّت میں خوف جیسی ہے، خوف تمام عابدین کی اصلاح کرتا ہے جبکہ مَحَبَّتِ مُجِیْن میں سے خواص کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح خَلَوْتُ اور تنہائی تمام مریدین اور سالکین کی اصلاح کرتی ہے جبکہ لوگوں کا اُنس خواص ائمہ و علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے لئے انعامات کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ مگر خَلَوْتُ، عَقْلِ کامل کی اور تنہائی و وَحْدَت، مضبوط ایمان کی محتاج ہوتی ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا سُفیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور حضرت سیدنا بَشْر بن حَارِث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم تنہائی سے وَحْشَت محسوس کرو اور مخلوق سے اُنس پاؤ تو میں تم پر ریاکاری سے امن میں نہیں ہوں اور حضرت سیدنا ابومحمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ ساری خیر و بھلائی ان چار باتوں میں جمع ہو گئی ہے اور ابدال بھی انہی چار باتوں پر عمل کر کے ابدال بنتے ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں: (۱)..... پیٹوں کا خالی ہونا (۲)..... خاموشی (۳)..... مخلوق سے کنارہ کشی اور (۴)..... شب بیداری۔

حضرت سیدنا سَہْل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ولی کا لوگوں سے میل جول و لُت کا اور اس کا تنہا رہنا عَزَّت کا باعث ہے اور ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کو تنہائی کے علاوہ دیکھا ہو۔ ①

①..... الفردوس بماثور الخطاب، الحديث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵

②..... صفة الصفوة، الرقم ۸۸ مالک بن قاسم، ج ۲، الجزء الرابع، ص ۲۱۴

عارفین فرماتے ہیں کہ تنہائی سے محبتِ راہِ حق پانے کی علامت ہے۔

استقامت کی علامت

صحیح توبہ کے بعد ارادے کی سچائی اور استقامت پر عزم کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ سارے (سیدنا ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کردہ) مذکورہ چاروں صفات کو ان کی اُضداد پر ترجیح دے۔ اس حال میں کہ دل کا وجود ان اوصاف کے ہاں پایا جائے اور ان کی وجہ سے اسے شرحِ صدر حاصل ہو اور ان کے ذریعے حُسنِ خلق بھی پایا جائے کیونکہ ان اوصاف کی ضد یہ چیزیں ہیں: دنیا کے دروازے، غفلت کی چابیاں اور خواہشِ نفس کے راستے۔ اس لئے کہ پیٹ بھر کر کھانے میں دل کی قساوت اور اس کی ظلمت پائی جاتی ہے جس سے صفاتِ نفسِ قوی ہوتی ہیں اور اس کی لذتیں پھیلتی ہیں اور نفس کے طاقتور تو انا ہونے اور پھیلنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس کے انوار بُجھ جاتے ہیں۔ پس نفس کے کمزور ہونے اور اس کی فطرت و طبیعت کے بُجھنے سے ایمان قوی و مضبوط ہوتا ہے اور انوارِ یقین کی شعاعیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بندہ شہِ رگ سے بھی قریب تر کا قرب اور محبوبِ حقیقی کی ہم نشینی کا شرف پاتا ہے۔ چونکہ پیٹ بھر کر کھانا دنیاوی رغبت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے منقول ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔ ①

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بغیر کسی مجبوری کے یعنی اپنے اختیار و مرضی سے بھوکے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ”جب سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عجاج بن یوسف کے زمانے میں ارشاد فرمائی۔ ②

① موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب الجوع، الحدیث: ۲۲، ج ۲، ص ۸۲

② موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب الجوع، الحدیث: ۹۱، ج ۲، ص ۹۵

ڈکار کو دور کرلو

حضرت سیدنا ابو جحیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکارِ والا اعتبارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی موجودگی میں ڈکاری تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنی ڈکار ہم سے دور کرلو کیونکہ تم میں سے جو دنیا میں طویل عرصہ شکم سیر رہے گا آخرت میں سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔“ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے اس دن سے لے کر آج تک کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا اور اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بقیہ زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ان تمام روایات و اقوال کی بنا پر مُسْتَحَب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے زیادہ تر بھوکا رہے، کہ بھوکا رہنا اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی علامت ہے۔

بھوک میں اعتدال

جو شخص حد درجہ بھوک کے دو وقتوں کے درمیان صرف ایک مرتبہ کھائے تو اس کی بھوک اس کے پیٹ بھرنے سے زائد ہوتی ہے اور جو حد درجہ بھوک کے بعد درمیانہ شکم سیر ہو تو اس کے پیٹ بھرنے، کھانے اور بھوک میں اعتدال ہوتا ہے اور جو ایک دن میں دو مرتبہ کھائے یا بغیر بھوک کے کھائے اور پھر پیٹ بھی بھر لے تو اس کی شکم سیری اس کی بھوک سے زائد ہے، یہ مکروہ ہے اور ہر وہ شخص جو بھوک کے بعد کھائے اور شکم سیر ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اس کی بھوک اس کی شکم سیری سے زائد ہوتی ہے اور یہ مُتَوَسِّطِ حَالَت ہے۔

سلف صالحین زندہ رہنے کے لئے کھاتے

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا جو شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے بلکہ ان میں سے اگر کوئی کچھ کھاتا بھی تو صرف اس قدر کہ جب جان میں جان آتی تو فوراً

① جامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب حدیث اکثرہم شعباً، الحدیث: ۲۴۷۸، ص ۱۹۰۱

شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۴۴، ج ۵، ص ۲۷

کھانے سے رک جاتا، حالانکہ وہ کمزور اور دُکھلا پٹلا ہوتا اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ ساری عمر اُس کے لئے نہ تو کبھی کوئی کپڑا لپیٹا جائے اور نہ ہی وہ اپنے اہل کو کبھی کچھ پکانے کا حکم دے اور نہ ہی کبھی اُس کے اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔^① مزید فرماتے ہیں کہ مومن کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا بلکہ اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے رہتی ہے۔^②

حضرت سیّدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوَّابِ سے مروی ہے کہ دو باتیں قساوتِ قلبی کا باعث ہیں: بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اور حد درجہ کلام کرنا۔

اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت و ناراضی کے اسباب

حضرت سیّدنا تَکْوَل رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ تین باتیں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور تین باتیں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا باعث ہیں۔ محبت کا باعث بننے والی باتیں یہ ہیں: (۱)..... کم کھانا (۲)..... کم سونا اور (۳)..... کم گفتگو کرنا اور ناراضی کا باعث بننے والی باتیں یہ ہیں: (۱)..... زیادہ کھانا (۲)..... زیادہ باتیں کرنا اور (۳)..... زیادہ سونا۔^③

زیادہ سونے کے نقصانات

زیادہ وقت سوئے رہنے کے نقصانات یہ ہیں: غفلت کا طویل ہونا، عقل و ذہانت کا کم ہونا اور دل کا سہو میں مبتلا ہو جانا۔ ان تمام صورتوں میں (اعمالِ صالحہ کا) فوت ہو جانا پایا جاتا ہے اور (اعمالِ صالحہ کے) فوت ہو جانے میں مرنے کے بعد حسرت ہی حسرت ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضرت سیّدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِمَا السَّلَامُ کی والدہ ماجدہ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! رات کے وقت بہت زیادہ مت سویا کرو کیونکہ نیند کی کثرت بندے کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔“^④

①..... الزہد لابن مبارک، باب ما جاء في الخشوع والخوف، الحديث: ۱، ص ۵۷

②..... المرجع السابق، باب ذكر الموت، الحديث: ۱، ص ۹۲

③..... شعب الایمان للبيهقي، باب في المطاعم، فصل في ذم كثرة الاكل، الحديث: ۵۷۳، ج ۱، ص ۲۸ قول ابواسحق الخواص

④..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب ما جاء في قيام الليل، الحديث: ۱۳۳۲، ص ۲۵۵

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں چند نوجوان اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس رات کا کھانا آتا تو ایک عالم کھڑا ہو کر کہتا: ”اے سالکین کی جماعت! زیادہ مت کھانا، ورنہ پانی زیادہ پیو گے تو سوؤ گے اور اس کے بعد زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔“^①

کسی بزرگ کا قول ہے کہ مومن کی اُٹنی حالت کھانا اور سونا ہے جبکہ منافق کی افضل حالت کھانا اور سونا ہے۔ چنانچہ کسی نے ایک فلسفی حکیم سے کہا کہ ”میرے سامنے کسی ایسی شے کے اوصاف بیان کیجئے جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔“ تو اس نے کہا: ”اے فلاں! تو کتنا کم عقل ہے! تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی سوتے ہوئے گزر رہا ہے جبکہ نیند تو موت کا نام ہے اور اب تو اپنی عمر کے تین چوتھائی حصے کو مزید نیند کی نذر کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک چوتھائی حصے کو زندگی؟“ تو اس بندے نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“ اس حکیم نے بتایا: ”مثلاً تیری عمر چالیس سال ہو، تو آدھی عمر بیس سال ہوگی اور تو ہے کہ اسے بھی مزید دس سال بنانا چاہتا ہے۔“

کثرتِ کلام کے نقصانات

کثرتِ کلام کے نقصانات یہ ہیں:

..... پرہیز گاری کی کمی اور تقویٰ کا خاتمہ حساب کی طوالت

..... مطالبہ کرنے والوں کی کثرت مظلوموں سے تعلق

..... کراما کا تبیین کی گواہی کی کثرت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دائمی اعراض

کلامِ زبان کے کبیرہ گناہوں کا ذریعہ ہے، ان گناہوں میں سے چند یہ ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جُغلی کھانا، بھتان لگانا، جھوٹی گواہی دینا، پاکدامن پر تہمت لگانا، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اِثْرِ اِبتداعِ اندھنا، قسمیں کھانا، لایعنی گفتگو کرنا اور غیر مفید باتوں میں مشغول رہنا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بندے کی اکثر خطائیں اس کی زبان

① الزہد للامام احمد بن حنبل، بقیۃ زہد عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۵۲۸، ص ۱۳۲

میں ہوتی ہیں اور قیامت کے دن گناہوں کی کثرت ان لوگوں کی ہوگی جو سب سے زیادہ لایعنی باتوں میں مشغول رہے ہوں گے۔“^①

زبان کی آفات میں یہ باتیں بھی شامل ہیں: مخلوق کی خاطر تَصْنَع اور بناؤ سنگھار کرنا، صحیح معانی کے لئے تحریف و تبدیلی کرنا، نفسانی خواہشات کے پیکر بندوں کی خاطر چا پلوسی کرنا، حقیقت چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنا اور خوشامد کرنا۔

بندے پر ان تمام آفات کا جمع ہو جانا اس کے دل کے اِنْتِشَار کا باعث ہے اور دل کے اِنْتِشَار میں اس کے ارادوں کا بکھر جانا پایا جاتا ہے اور جب اس کے ارادے بکھرتے ہیں تو وہ مقامِ مَقْرُبِین سے گر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے حضرت سیدنا عُبَّادِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِدِ کو وصیّت کرتے ہوئے فرمایا: ”ہرگز کسی بڑوبار سے جھگڑنا نہ کسی بے وقوف سے کیونکہ بردبار تجھے تھکا دے گا اور بے وقوف تکلیف کا باعث بنے گا۔“^②

”فضول گوئی“ کے متعلق روایات

﴿1﴾..... بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کے انجام کی پروا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کی دوری کی مقدار پستی میں جا گرتا ہے۔^③ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے سبب اسے جہنم میں 70 سال تک گرایا جاتا ہے۔“^④

﴿2﴾..... حضرت سیدنا لَقْمَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: ”تیرا گونا گن کر اس حال میں زندگی بسر کرنا کہ تیرا عُاب سینے پر بہہ رہا ہو لوگوں کے سامنے لایعنی باتیں کرنے سے بہتر ہے۔“^⑤

﴿3﴾..... جس نے کسی بری بات کا آغاز کیا پھر لوگ اس جیسی باتوں میں مشغول ہو گئے تو ان سب کا وبال اسی پر ہوگا۔

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۴۲۶، ج ۱۰، ص ۱۹۷

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الاعراض عن اللغو الحدیث: ۱۰۸۰۸، ج ۷، ص ۲۱۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب النہی عن الکلام، الحدیث: ۱۱۲، ج ۷، ص ۸۸

③..... صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۶۷۸۸، ص ۵۴۲ مفہوماً

شعب الایمان للبیہقی، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۴۸۳۲، ج ۴، ص ۲۱۳ مفہوماً

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تکلم بکلمة، الحدیث: ۲۳۱۲، ص ۱۸۸۵

⑤..... حلیۃ الاولیاء، تکلمۃ کعب الاحبار، الحدیث: ۶۲۵، ج ۶، ص ۶

﴿4﴾..... برا آدمی ہی بدترین برائی لاتا ہے۔

﴿5﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَکْمَرُ کے متعلق مروی ہے کہ جب کوئی شخص ان کے ساتھ ہوتا اور کوئی بُری خبر یا بات لاتا تو آپ اس سے جدا ہو جاتے۔

﴿6﴾..... جو شخص کانوں سُنی یا آنکھوں دیکھی ہر بات بیان کر دے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو ایمان والوں میں فحاشی عام ہونے کو پسند کرتے ہیں۔^①

﴿7﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ لوگوں میں فحاشی کی خبر پھیلانے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔

﴿8﴾..... اہل صفّہ میں سے ایک صحابی راہِ خدا میں جہاد کے دوران شہید ہو گئے تو ان کی والدہ ماجدہ بولیں: ”تجھے جنتِ مبارک ہو! تو نے راہِ خدا میں جہاد کیا، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب ہجرت کی اور شہادت کی موت مرا۔ تجھے جنتِ مبارک ہو۔“ (یہ سن کر) آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیا معلوم کہ وہ جنت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کیا کرتا ہو یا اس شے میں بُخل کرتا ہو جو نقصان دہ نہ ہو۔“^② ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا ہو اور ایسی اشیاء میں بُخل کرتا ہو جو نفع بخش نہ ہوں۔“^③

غیبت اور اس کی مثالیں

(۱)..... بہت زیادہ سونے والا ہے

ایک صحابی نے کسی کے متعلق کہا کہ فلاں بہت زیادہ سونے والا ہے تو تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس سے عرض کرو کہ وہ تمہارے لئے بخشش طلب کرے۔“

①..... الدر المنثور، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۱۹، ج ۶، ص ۱۶۱۔ الفردوس بمأثور الخطاب، الحديث: ۵۶۲۳، ج ۳، ص ۵۲۶

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب حدیث من حسن اسلام المرء، الحديث: ۲۳۱۶، ص ۱۸۸۵ بتغییر قلیل

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب الجود والسخاء، الحديث: ۱۰۸۳۶، ج ۷، ص ۴۲۵ ”یغنیہ“۔ بدله۔ ”یعنیہ“

(۲)..... فلاں شخص کتنا کمزور ہے!

مروی ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ فلاں شخص کتنا کمزور ہے۔ تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔“^①

(۳)..... اس کا دامن کتنا طویل ہے!

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدِّتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں کہا: ”اس کا دامن کتنا طویل ہے!“^② اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے فرمایا کہ وہ کتنے چھوٹے قد والی ہے، تو شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے اس کی غیبت کی ہے۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سُنَّندَر کے پانی میں ملایا جائے تو اس میں بھی مل جائے۔“ یہ درحقیقت غیبت کی مذمت میں مُبَالَغہ کے لئے ہے۔^④

غیبت کسے کہتے ہیں؟

غیبت کی تعریف ایک روایت میں اس طرح مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود ہو تو اس نے غیبت کی۔“^⑤

حضرت سیدنا اَنَس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت، مذکورہ روایت سے بھی سخت ہے جس میں حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جس کے ساتھ اسے عیب سے بری نہ کرے، غیبت ہے۔“

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تحریم اعراض الناس، الحدیث: ۶۷۳۳، ج ۵، ص ۳۰۴

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۷۶۸، ص ۳۱۳ عن عائشۃ بنت طلحۃ انہ قالت

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السیدۃ عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، الحدیث: ۲۵۷۶۶، ج ۱۰، ص ۲۰

④..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، الحدیث: ۴۸۷۵، ص ۱۵۸۱ بتغییر قلیل

⑤..... صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الغیبة، الحدیث: ۶۵۹۳، ص ۱۱۳۰

غیبت کے متعلق یہ روایت پہلی روایت سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ غیبت درحقیقت ایک لغوی نام ہے جبکہ اس کا شرعی معنی ہے کسی انسان کی عدم موجودگی اور سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اس میں پائی جاتی ہو۔

غیبت زنا سے بھی سخت ہے:

سلطانِ مَحْرُور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غیبت کو اپنے اس فرمانِ عِبْرَتِ نشان سے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ ”غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔“^①

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوَوِی فرماتے ہیں کہ) جب بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس میں پائی جاتی ہے لیکن وہ یہ بات اس کے سامنے نہ کہہ سکتا ہو یا پھر وہ بات اس کی شان میں کمی کا باعث ہو یا پھر وہ اپنے بھائی کے اس عیب سے بُری ہونے کا ذکر نہ کرے تو وہ اس کی غیبت کا مرتکب ہوگا۔ لہذا اگر خاموشی میں غیبت سے سلامتی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوتی اور ایسا کیونکر نہ ہوتا جبکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ ”ابنِ آدم کے تین کلاموں کے علاوہ ہر کلام اس کے خلاف ہے اور اس کے حق میں نہیں: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر۔“^②

لوگوں سے میل جول کے نقصانات

.....لوگوں سے میل جول رکھنا نیکی کے کاموں کو قوی کرنے والے عزم کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔
.....بندے کو غلُوت میں حاصل ہونے والے پُختہ عہد کو توڑ دیتا ہے کیونکہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر مدد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر مدد کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔
.....بندہ جب لوگوں کو دنیاوی مشاغل میں مصروف پاتا ہے تو اس کی دنیاوی اغراض کی طلب و حرص بھی قوی ہونے لگتی ہے۔

① شعب الایمان للبيهقي، باب في تحريم اعراض الناس، الحديث: ۶۷۲، ج ۵، ص ۳۰۶

② جامع الترمذی، ابواب الزهد، باب منه كل كلام..... الخ، الحديث: ۲۴۱۲، ص ۱۸۹۴

..... غافل لوگوں کو دیکھنے سے عبادت میں سُستی پیدا ہوتی ہے۔

..... غلط لوگوں کی ہم نشینی طاعت میں غفلت کا سبب بنتی ہے۔

..... جاہلین کے کلام کی سماعت اور دنیا دار مردوں کو دیکھنا وجدانِ فہم وادراک اور نُورِ علم کے خاتمے اور حلاوتِ تعلق کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”مردوں کی ہم نشینی مت اختیار کرو، ورنہ تمہارے دل بھی مُردہ ہو جائیں گے۔“ عرض کی گئی: ”مردے کون ہیں؟“ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”دنیا کی محبت رکھنے والے اور اس کو مرغوب جاننے والے۔“

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ (پ ۲۲، فاطر: ۲۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں زندہ و مُردہ افراد سے مراد فقرا و اغنیاء ہیں۔ کیونکہ فقرا اللہ عزوجل کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں اور اغنیاء دنیا کی حرص پر مر جاتے ہیں۔

لوگوں سے میل جول اور غافل لوگوں کی ہم نشینی کا سب سے بڑا نقصان انہیں دیکھ کر یقین کا کمزور ہو جانا ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کو جب یقین کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ ہلاکت و دوری اور حجاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے اُس یقین کی کمزوری کا باعث بنتا ہے جس کا اس سے عالمِ غیب میں وعدہ کیا گیا تھا اور عالمِ شہادت میں جس پر وعید فرمائی گئی اور یہی وہ سب سے بڑا خوف ہے جس میں دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو اپنی اُمت کے مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے سب سے زیادہ اپنی اُمت پر یقین کی کمزوری کا اندیشہ ہے۔“ ①

اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کی کمزوری ہی درج ذیل اُمور کی اصل ہے: یعنی دنیا میں رغبت، کثرتِ دنیا کی حرص، دنیا داروں کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور ان سے لالچ رکھنا۔ چنانچہ،

① ترجیۃ کنز الایمان: اور برابر نہیں زندے اور مردے۔

② المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۸۶۹، ج ۶، ص ۳۰۸

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ ہوگا لیکن واپس اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ وہ اس سے ملے گا تو کہے گا: ”تم تو ایسے ایسے ہو۔“ اور اُس سے ملے گا تو کہے گا: ”تو ایسا ایسا ہے۔“ اور شاید کہ وہ ان سے جدا ہو کر اس حال میں گھر لوٹے کہ اللہ عزوجل اس پر ناراض ہوگا۔^①

ایک تابعی بزرگ کا قول ہے کہ خَلَوْتُ میں بندے کی بہت زیادہ نیک اور اچھی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں مگر جب وہ خَلَوْتُ سے نکل کر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگ ایک ایک کر کے اس کی تمام اچھی خصلتیں ختم کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ اس کی تمام خصلتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔

یقین کو قوی کرنے والی باتیں

قُوْتُ یقین ہر نیک عمل کی اصل ہے، کیونکہ یقین کے قوی ہونے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں: مُرَعَتْ اِتِّقَالَ، اُخْرُوٰی ٹھکانے میں قیام کی طوالت، فانی اشیاء کی بہت کم ترجیح، باقی رہنے والی اشیاء کی جانب پیش قدمی، حرص کی کمزوری، قَلَّتْ طَلَبُ، لالچ کا قُتْدَان، دنیاوی مشاغل سے فراغت اور اُخْرُوٰی و پسندیدہ امور میں مشغولیت۔

درج بالا تمام امور میں بندے کا اخلاص اس کے اعمال میں پایا جاتا ہے اور اس کے زُہد کی حقیقت اس کے احوال کے تَصَرُّف، اُمید کی کمی اور اعمال کی خوبصورتی میں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کے اوصاف نہیں سنے جس کی خبر دیتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس کے مال کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا اُخْرُوٰی یعنی جہنمی ٹھکانا بھی دیکھ لیا۔ آپ اس سے کسی شخص کو اسی وقت ڈرا دھمکا سکتے ہیں جب اسے یقینی علم حاصل ہو اور پھر جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنا اُخْرُوٰی ٹھکانا دیکھ لے تو اس سے ڈر جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَلْهٰکُمُ الشَّکَرُ^① (پ ۳۰، النکاح: ۱) ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔

یعنی کثرتِ مال کے جمع کرنے نے تمہیں مشغول رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر گئے۔ پھر ارشاد فرمایا:

کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ^⑤ ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال

① المستدرک علی الصحیحین، کتاب الفتن والملاحم، باب بعضهم علی بعض الخ، الحدیث: ۸۳۹۷، ج ۵، ص ۲۲۳

کی محبت نہ رکھتے۔

(پ ۳۰، التکاثیر: ۵)

یعنی اگر تم یقینی علم رکھتے تو آخرت کے لئے عملِ صالح میں مصروف ہو کر لہو و لعب سے غافل ہو جاتے حالانکہ لہو و لعب شک کا تقاضا کرنے والا ہے جو یقین کی ضد ہے۔ پس تم امورِ آخرت میں مشغول ہو کر دنیا کی کثرت سے غافل ہو جاتے جیسا کہ علم یقین نہ ہونے کی وجہ سے لہو و لعب کی کثرت میں مشغول ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

أَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
إِنَّا مُوقِنُونَ ① (پ ۲۱، السجدة: ۱۲)

کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا۔

اور مذکورہ آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے یہ ارشاد فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ② (پ ۲۵، الدخان: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

اس کے بعد انہیں دُور مرتبہ و عید سنائی اور وہ نعمتیں مانگنے سے ڈرایا جن میں مشغول ہو گئے تھے یعنی وہ دنیاوی نعمتوں کی کثرت میں مصروف ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق اس سے ان کا مال جمع کرنا اور پھر اسے راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکے رکھنا مراد ہے۔

مانعِ توبہ باتیں

تین امور بندوں کو توبہ سے منقطع کر دیتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو استقامت پر نہیں رہنے دیتے:

(۱)..... کمائی (۲)..... خرچ کرنا (۳)..... مال جمع کرنا۔

یہ اسبابِ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مخلوق کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے اور مخلوق سے جدائی کے سبب یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جو شخص ان تینوں اسباب سے جدا ہو جائے تو مخلوق میں زاہد شمار ہوگا اور جو مخلوق میں رغبت رکھے گا تو وہ ان اسباب کو بھی مرغوب جانے گا۔ چنانچہ،

حضرت سپیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیْلِ فرماتے ہیں جو لوگوں سے میل جول رکھے گا وہ ان کی خاطر مدارات بھی کرے گا اور جو ان کی خاطر مدارات کرے گا وہ ان کے لئے ریا کاری بھی کرے گا اور جو ان سے ریا کاری کرے گا وہ اسی مصیبت میں گرفتار ہوگا جس میں وہ گرفتار ہوئے اور جیسے وہ ہلاک ہوئے ایسے ہی یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔

راہِ حق پانے کا ذریعہ

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق سے کنارہ کش ہونے والے ایک ابدال سے عرض کی: ”راہِ حق کیسے پائی جاسکتی ہے؟“ ایک قول ہے کہ میں نے عرض کی: ”میری کسی ایسے عمل پر راہنمائی فرمائیے جس پر عمل کروں تو پاؤں کہ میرے دل کو ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعِیَّت حاصل ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”مخلوق کو مت دیکھو کیونکہ اسے دیکھنا ظلمت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”میرے لئے ایسا کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان کی باتیں مت سنا کرو، کیونکہ ان کی باتیں قساوتِ قلبی کا باعث ہوتی ہیں۔“ عرض کی: ”اس کے بغیر بھی میرے لئے کوئی چارہ نہیں۔“ تو فرمانے لگے: ”ان کے ساتھ معاملات مٹ کیا کرو کیونکہ ان سے معاملات کرنا وحشت کا سبب ہے۔“ عرض کی: ”میں تو ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان سے معاملات کئے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں پاتا۔“ تو فرمانے لگے: ”پھر ان کے ساتھ سُکوت مٹ اختیار کرو کیونکہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہلاکت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”یہ بیماری بھی مجھ میں ہے۔“ تو فرمانے لگے: ”اے فلاں! کیا تو غافلین کو دیکھتا رہتا ہے، جاہلین کی باتیں سنتا رہتا ہے، باطل لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دائمی مَعِیَّت پائے! یہ ایسی بات ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی۔“

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) گوشہ نشینی، تنہائی، خاموشی اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یعنی بھوک، شب بیداری وغیرہ اس کی بہت زیادہ فضیلت مروی ہے، بلکہ ہم نے جو تنبیہات ذکر کی ہیں اور جن کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے یہ سب کچھ اس شخص کے لئے کافی ہے جو آخرت کا طَلَب گار ہو اور حُصُولِ آخرت کے لئے صحیح کوشش کرے اور مُعاملہ اور باہمی تجارت کا بھی خواہش مند ہو اور یہی حقیقی مومن ہے۔ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قدرت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

مُرَاقِبَةُ مُتَرَبِّعِينَ أَوْ مَعَامَاتٍ أَهْلِ يَمِينٍ كَايِمَانٍ

مُرَاقِبَةُ كَايِمِلَا مَقَامٍ

اوقات کی اہمیت

جب بندے کا یقین مضبوط و قوی ہوتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اوقات وہی ہیں جن میں اس کی تربیت کی گئی اور جو اس کی زندگی اور پرورش کا سبب ہیں اور یہی اوقات دوبارہ عالم برزخ میں اس کے سامنے آئیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اس پر وارد ہوں گے، جنت میں اس پر لوٹائے جائیں گے، اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں اسے اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا جو اس نے یہاں دنیا میں ان اوقات سے معاملہ کیا ہوگا اور وہاں اسی قدر اسے عطا کیا جائے گا جس قدر یہاں توفیق سے نوازا گیا تھا، اس سے اوقات کے سو کسی شے کے متعلق سوال نہ ہوگا اور نہ ہی ساعات کے علاوہ کسی شے کا حساب لیا جائے گا، نہ اوقات کے علاوہ کسی شے پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ جس طرح اسے کسی دوسرے کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا اسی طرح اس کے سامنے دوسروں کے اوقات بھی نہ رکھے جائیں گے اور جس طرح دنیا میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کا معاملہ نہ کیا گیا وہاں بھی اسے کسی دوسرے کی جزا نہ دی جائے گی، البتہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ابتدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

﴿۲﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں۔

(پ ۲۹، القلم: ۳۵)

﴿۳﴾ كَتَبْنَا نُزْلَهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكَ لَّيْلٍ بَرَّوَا ترجمہ کنز الایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری

طرف اتاری بَرَکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں۔

(پ ۲۳، ص: ۲۹)

﴿۴﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا

الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (پ ۲۳، ص: ۲۸) ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

یعنی آیاتِ بینات میں غور و فکر کرو، کیا تم پاتے ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے متقین کو فُجَّار جیسا بدلہ دیا ہو؟ یا یہ پاتے ہو کہ فُجَّار کو متقین کی صفات کا بدلہ ملا ہو؟ یا ایسی ہی کوئی دوسری صورت تمہیں نظر آتی ہے؟

جھوٹی اُمیدیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا (فاسقوں اور فاجروں کے متعلق) فرمانِ عالیشان ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ط
تَرْجُمۃُ كِنزِ الْاِيہَان: کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ
کتاب والوں کی ہوس پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔
(پ ۵، النساء: ۱۲۳)

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی: ”مومن کو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں مَصَائِب، بھوک اور لباس کی کمی سے دے دیا جاتا ہے اور منافق پر اس کے گناہ باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری جزادی جائے گی گویا کہ وہ ایک گدھا ہے جسے قیامت کے دن اس بوجھ کا بدلہ دیا جائے گا۔“
حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ النَّقَوِی فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! جھوٹی اُمیدوں سے ڈرو، کیونکہ یہ حماقت کی وادیاں ہیں جن میں لوگ اتر رہے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! بندہ اپنی جھوٹی اُمیدوں سے دنیا کی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت کی۔“ ①

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جب بھی عقل کم ہوتی ہے اُمیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

نیکی کی دعوت کا ایک اچھوتا انداز

بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی نے اپنے ایک دنیا دار بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا: ”اُمورِ دنیا کی خاطر تم مشقت اٹھاتے رہے اور ان پر حریص رہے، ذرا مجھے کچھ بتاؤ گے کہ کیا تم نے اپنی منشا و مراد پالی ہے اور کیا تمہاری آرزوئیں پوری ہو گئی ہیں؟“ تو اس نے جواب دیا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! نہیں۔“ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جس شے کا تو حریص ہے، چاہنے کے باوجود اسے ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تو

آخرت کیسے حاصل کرے گا؟ حالانکہ تو اس سے اعراض اور رُگردانی کئے ہوئے ہے، میں تو تجھے ٹھنڈے لوہے میں ضربیں لگاتے ہوئے ہی دیکھ رہا ہوں۔“

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جو بغیر عمل کے جَنّت میں داخل ہونے کا گمان رکھے وہ محض تمنا کرنے والا ہی ہے اور جو کہے کہ میں عمل کے سبب جَنّت میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو وہ مَشَقّت اٹھانے والا ہے۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اُمیدیں عقل کو کم کر دیتی ہیں۔^①

ایمان کسے کہتے ہیں؟

رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان آرائش و زیبائش کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اُمیدوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایمان تو اس عقیدے کا نام ہے جو دل میں پختہ ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“^②

نیکی و بدی کا بدلہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

ترجمہ کنز الایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲۷، الرحمن: ۶۰)

اور اس کی ضد کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿١﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴿٢٣﴾ المؤمن: ۲۰﴾

ترجمہ کنز الایمان: جو بُرا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی۔

﴿٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَسَّا بِعِلْمِ اللَّهِ الَّذِينَ لَكُمْ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ ﴿١٠﴾ التوبة: ۱۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جہنم میں سے جہاد کریں گے۔

① موسوعة لابن ابی دنیا، کتاب البقین، باب رب لیس، الحدیث: ۶۴، ج ۲، ص ۵۴

② شعب الایمان للبیہقی، باب القول فی زیارة..... الخ، الحدیث: ۲۶، ج ۱، ص ۸۰

ترجمہ کنزالایمان: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رو داد نہ آئی۔

﴿۳﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَٰكِنَّا يٰۤاٰتِمُّكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
(پ ۲، البقرة: ۲۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

﴿۴﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ط
(پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۱)

﴿۵﴾ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۴﴾ (پ ۲۰، العنکبوت: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: کیا یہی برا حکم لگاتے ہیں۔

پس ان کے گمانوں کو باطل قرار دیا اور ان کے حکم کو رد کر دیا پھر اپنا فیصلہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔

یعنی جس طرح وہ زندگی میں احسان اور نیک عمل کیا کرتے تھے تو موت بھی ان کے لئے ایک اچھی جزا ہوگی اور جیسے زندگی میں فساد برپا کرتے اور برے اعمال سرانجام دیا کرتے تھے تو موت بھی ان کے لئے بُری ہوگی۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہدایت یافتہ اور عقیل مندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، پس ارشاد فرمایا:

الَّذِيْنَ يَسْتَبْعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ط (پ ۲۳، الزمر: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔

منقول ہے کہ یہاں القول سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عزیمتیں اور اس کی وعید سننا مراد ہے۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَبَدَا لَهُمْ مِّنْ اِلٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴﴾ (پ ۲۴، الزمر: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔

منقول ہے کہ ایسا ان کے جھوٹے گمان اور دھوکے میں مبتلا کرنے والی نقصان دہ امید سے پہلے ہوا۔

① تفسیر البغوی، پ ۲۳، الزمر، تحت الایۃ ۱۸، ج ۴، ص ۶۵ بتغیر قلیل

ایک قول کے مطابق وہ ایسے عمل کرتے جنہیں نیکی گمان کیا کرتے تھے مگر حساب کتاب کے وقت انہیں معلوم ہو گا کہ وہ سب گناہ تھے۔ صحیح عمل وہی ہے جو حساب کے بعد بھی صحیح ہی ہو اور حق وہ ہے جو میزانِ عدل میں بھاری ہو۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ج (پ ۸، الاعراف: ۸)
ترجمہ کنزالایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

ایک قول ہے کہ یہاں حق سے مراد علم و عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرامینِ مبارکہ ہیں:

﴿۱﴾ وَلَقَدْ جِئْتُم بِكُتُبٍ فَوَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۵۲)
ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا۔

﴿۲﴾ فَلَقُتْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۷۰)
ترجمہ کنزالایمان: تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے۔

﴿۳﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں اُھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔

(پ ۲۲، الزمر: ۳۸)

منقول ہے کہ وہ گناہ کرنے میں تو جلدی کرتے مگر توبہ میں تاخیر کرتے رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی اُمید بھی رکھتے۔

یہ آیتِ مبارکہ خائفین کو غم میں مبتلا کرنے والی اور عارفین کو خوف دلانے والی ہے۔ اس حال میں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر اس نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ آگ سے بچتے رہیں اور کافروں کے جہنمی اوصاف ذکر فرمائے اور اپنے بندوں کو اس سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ج (پ ۴، آل عمران: ۱۳۱)
ترجمہ کنزالایمان: اور اُس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

مزید ارشاد فرمایا:

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلُمْ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ

تَحْتِهِمْ ظُلٌّ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ لِيُعَادِلَ فَاتَّقُونَ ﴿۱۶﴾ (پ ۲۳، النور: ۱۶)

ان کے نیچے پہاڑ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔

منقول ہے کہ بندہ معرفت کے بعد اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی پہلی بار نافرمانی کرنے کے فوراً بعد آگ کا مُسْتَحَق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مِثِیَّت میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بری عادت ہوتی ہے جس سے اس کے آگ میں بُتلا ہو جانے سے ڈرا جاتا ہے۔

خوفِ الہی کی حقیقت

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ اُس خائف کا خوف کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا جو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور اُس شخص کا خوف بھی سچا نہیں ہو سکتا جو یہ گمان کرے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ پس بندے کا یہ گمان کرنا ہی صحیح ہے کہ وہ آگ سے چھڑکارا پالے گا یعنی خوف کی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ آگ میں داخل ہونے سے ڈرے اور دوسرے یہ کہ اس میں ہمیشہ رہنے سے ڈرتا رہے۔

اسی قسم کا ایک قول حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے مروی ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے جہنم سے ایک ہزار سال کے بعد نکالا جائے گا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رَوْنے لگے اور فرمایا: ”اے کاش! میں بھی اس کی مثل ہوتا۔“ ①

خود کو ”عالم اور جنتی کہنا“ کیسا؟

سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے یہ کہا کہ میں جنتی ہوں تو وہ جہنمی ہے اور جس نے کہا میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے۔“ ②

اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کا طریقہ

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو جاننا چاہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کے

① احیاء علوم الدین، کتاب التوبہ، باب بیان کیفیت توبہ الخ، ج ۴، ص ۳۳

② المعجم الصغیر، الحدیث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۶۵

مقام و مرتبہ کی کیفیت کیا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہئے کہ اس کے دل میں اللہ عزوجل کے مقام و مرتبہ کی کیفیت کیا ہے۔“ ①

مراقبہ کا دوسرا مقام

مقاماتِ جنت و جہنم کی معرفت

بندہ یقینی طور پر یہ بھی جان لیتا ہے کہ ہر نیک عمل کے لئے جنت میں ایک نعمت اور عالمِ برزخ میں آرام و سکون ہے اور اس کے ہر اچھے عمل اور خالص معرفت کا جنت میں ایک مقام ہے جس کا ایک حصہ یہاں عالمِ دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ بندے کو اس کے حسن معاملہ کا اجر عطا کیا جائے اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کے ہر برے عمل اور جہالت کے لئے آخرت میں عذاب، عالمِ برزخ میں تکلیف اور جہنم میں ایک ٹھکانا ہے اور یہاں اس دنیا میں صرف اس کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔

اللہ عزوجل نے خیر و شر کے اس حصے کو چھپا کر ان کے اعمال کو ان پر مرتب ہونے والے احکام کی وجہ سے ظاہر فرما دیا اور پھر اپنی حکمت سے دنیا و آخرت کی جانب جانے والے نیکی و بدی کے دُور استے ظاہر فرمائے۔ اس کے بعد ان دونوں کے معاملات کو مُقدم کر کے خیر و شر میں سے ہر ایک کی جزا و سزا مُؤخر کر دی تاکہ بندے کی جانب سے افعال کی بجا آوری کو ثابت کیا جاسکے۔

بندے کا ان اعمال کی بجا آوری کی کوشش کرتے ہوئے ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ عزوجل ہر اس نفس کو آزمائے جو اس کی رحمت اور فضل و کرم اور محبت پانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے افعال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ وہ غالب، بادشاہ اور قہار و جبار ہے، بلکہ بندوں سے سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ مغلوب و مجبور اور غلام ہیں اور اللہ عزوجل بے مثال ہے، کیونکہ وہ حجت اور یکسانیت سے پاک ہے اور بندوں میں سے کسی کے برابر نہیں کیونکہ وہ اندازوں اور حد بندی سے بالاتر ہے۔ بلکہ اسی کے لئے حجت ہے اور ہر شے میں اسی کی قدرت نافذ ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔

① تفسیر روح البیان، پ ۱، البقرة، تحت الاية ۱۰۳، ج ۱، ص ۱۹۶ من اراد بدله من سره

توحید پر دلالت کرنے والی آیاتِ بینات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جو کچھ ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توحید یعنی اس کی مشیت، افعال اور اس کے شرک سے پاک اور بے مثل ہونے کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں ان سب باتوں کو محکم آیاتِ بینات میں ذکر کیا ہے اور اس شخص پر تعجب کیا ہے جو خالق و مخلوق کو احکام میں ہم پلہ قرار دیتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس شخص کے اس عمل کو نعمت کا انکار اور اپنی سلطنت میں شرک قرار دیا ہے۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جس میں اس نے مُشرکین اور ان کے واضح گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کے مُتعلّق خبر دی ہے، نیز مُشرکین کے احکام میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور مخلوق کے درمیان یکسانیت قائم کرنے کی گمراہی کے مُتعلّق بھی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ اِنْ
كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَمَا اَصْلُنَا اِلَّا الْجُرْمُوْنَ ﴿٩٩﴾
ترجمہ کنزالایمان: کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے
ہوں گے۔ خدا کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ جبکہ
تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ
بہکا یا مگر مجرموں نے۔ (پ ۱۹، الشعراء: ۹۶ تا ۹۹)

منقول ہے کہ یہ آیات مبارکہ قدریہ کے متعلق نازل ہوئیں کیونکہ انہوں نے برائی کی طاقت و قدرت کی نسبت مخلوق کی جانب کر دی تھی، پس انہوں نے اس وصف کے خالق ہونے کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کے درمیان برابری قائم کر دی۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے
اعمال کو۔ (پ ۲۳، الصّٰفّٰت: ۹۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چونکہ اعمال کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب فرمائی کہ جس طرح وہ بندوں کا خالق ہے اسی طرح وہ ان

کے اعمال کا بھی خالق ہے، لہذا وہ مجرم ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جس میں قدریہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے اس فرمان میں ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ منکر ہیں:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۖ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِِهِمْ ۖ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۖ (۳۸) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ (۳۹) (پ ۲۷، القمر: ۷۰ تا ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آگ۔ بیشک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی۔

لہذا یہی وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا اور یہی وہ سرکش افراد ہیں جنہیں ان کے گروہوں کے ساتھ جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔

پانچ محکم آیات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوالباب کئی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے ابھی جو کچھ ذکر کیا ہے اللہ عزوجل نے ان سب کی تفصیل پانچ محکم آیات میں ذکر کی ہے، یہ آیات مبارکہ ان تمام مذکورہ معانی و مفاہیم کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہیں، مگر ہم نے طوالت کے خدشہ سے ان کی شرح و تفسیر نہیں کی کیونکہ ہمارا مقصود استدلال کی غرض سے جُخت قائم کرنا نہیں۔ چنانچہ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

﴿۱﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَبَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَاءً مِّنْ بَرِّهِمْ ۖ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ ۖ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا اللہ کی نعمت سے منکر تے ہیں۔

(پ ۱۴، النحل: ۷۱)

یعنی اللہ عزوجل نے آقاؤں اور مالکوں کو غلاموں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

﴿۲﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ

ترجمہ کنزالایمان: تمہارے لئے ایک کہاوت بیان فرماتا

تُكْمٌ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
 فِي مَآرَزِقِكُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
 ہے خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے لئے تمہارے
 ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم
 نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو۔ (پ ۲۱، الروم: ۲۸)

یعنی اسی طرح میں ہوں کہ میرے بندوں میں سے میرا کوئی شریک نہیں، پس میرے بندوں اور میری مخلوق
 میں سے کسی کو برابری میں میرا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جب میں نے تمہارے اور تمہارے غلاموں کے درمیان
 یکسانیت قائم نہیں کی تو پھر تم پر لازم ہے کہ میرے بندوں کو بھی میرے حکم میں قطعی طور پر شریک نہ ٹھہراؤ۔

﴿3﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا
 يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا
 حَسَنًا فَهُوَ يَفْقَهُ مِنْهُ (پ ۱۴، النحل: ۷۵)
 ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی ایک
 بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور (طاقت) نہیں رکھتا
 اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا
 فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔

مُراد خرچ کرنا ہے۔ یہاں دو طرح کے لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں: ایک ایسا بخیل جو خرچ پر قادر
 نہیں، پھر اس کی مذمت بخل اور اس کے عاجز ہونے سے بیان فرمائی کہ یہی وہ شخص ہے جسے اس کے بخل نے عاجز
 بنانے کے ساتھ ساتھ (راہِ خدا میں مال) خرچ کرنے سے روک دیا ہے جبکہ دوسرا سخی ہے، جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سخاوت
 پر قدرت اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور اس کے سخی ہونے کی تعریف بھی فرمائی۔

﴿4﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّسُولَيْنِ أَحَدُ
 هُمَا أَبْنَاؤُكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (پ ۱۴، النحل: ۷۶)
 ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی دو مرد
 ایک گونا گوا کچھ کام نہیں کر سکتا۔

یہاں حکمت و علم مراد ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿5﴾ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
 ترجمہ کنز الایمان: کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف
 کا حکم کرتا ہے۔ (پ ۱۴، النحل: ۷۶)

یہاں دو بندوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک احمق اور جاہل ہے، جو حکمت کی بات کر سکتا ہے نہ علم کی کسی بات

پر قادر ہے اور نہ ہی اسے استقامت حاصل ہے، اس کے بعد اس کے اس صفت کے ساتھ مُتَّصِف ہونے کی وجہ سے اس کی مذمت بیان کی اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا جبکہ دوسرے کو عدل کا حکم دینے والا بنایا جو راہِ مستقیم پر ثابت قدم ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: **هَذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِيمٍ** (۴۱) (پ ۱۲، الحجر: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ پس کیا کوئی اس کے راستے پر اس کی مرضی کے بغیر چل سکتا ہے؟ اور کیا کسی بندے کی مجال ہے کہ وہ اس کی طاقت و قدرت کے بغیر اس راستے پر ٹھہر سکے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس بندے کی تعریف فرمائی جسے اس نے اس نعمت سے نوازا اور اس کے اس صفت سے مُتَّصِف ہونے کا ذکر بھی کیا، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس مثال میں عقل کے لئے مخلوق کے ساتھ تشبیہ و تمثیل ہے۔ نیز عقل پر قیاس کریں تو یہ معاملہ کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خالق عَزَّوَجَلَّ نے ان میں سے ایک کے کام کو مُباح قرار دیا اور دوسرے پر (مَعَآذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ) ظلم کیا کیونکہ جو اپنے دو بندوں کے ساتھ اس جیسا معاملہ کرے یعنی پہلے ان میں سے اس شخص کی مدح فرمائے، جسے اس نے توفیق عطا فرمائی ہو اور قدرت بھی بخشی ہو اور دوسرے کی مذمت بیان کرے حالانکہ اسے اپنی نعمت سے روک دیا ہو اور اسے عاجز بھی بنایا ہو تو گویا اس نے اس پر ظلم کیا۔

﴿5﴾..... پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی نبی کے ساتھ اس اعتراض کو دور فرما دیا اور پانچویں محکم آیت مبارکہ میں صراحت سے اپنی تمثیل بیان کرنے سے منع فرمایا، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہم اس کے لئے ایسی مثالیں بیان کریں جو ہمارے اعمال کے مشابہ ہوں۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا تَصْرِبُوا لِلّٰهِ اِلَّا مِثَالًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۴۲) (پ ۱۲، النحل: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کے لئے مانند نہ ٹھہراؤ بیشک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کو اپنے علم کے ساتھ اور ہماری جہالت کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اس کی تائید قرآنِ کریم کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا فَعَلَ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (۴۳) ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے

(پ ۱۷، الانبیاء: ۲۳) اور ان سب سے سوال ہوگا۔

لہذا بختہ علم والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تمام احکام حاکم کے لئے ہیں، پس وہ اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے اور ایمان والے ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لے آئے کہ وہ سب حاکم و حکیم کی حکمت اور عادل کے عدل کے باعث ہیں۔ وہ بھی اس کی سزا سے محفوظ ہو گئے کیونکہ وہ متشابہ پر بھی ایمان لے آئے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا۔ مگر سرکش لوگ آیات متشابہات کی پیروی اور تاویل کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور کل بروز قیامت تباہی و بربادی کا شکار بھی وہی ہوں گے۔

جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی قول بھی ہماری ذکر کردہ معروضات کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا آیت مبارکہ ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (پ ۱۴، الحجر: ۴۴) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک کے نیچے دوسرا طبقہ ہوگا، اس طرح سات درجات ان کے اعمال کی مقدار کے اعتبار سے ہوں گے اور وہ ان تمام درجات میں اپنے جرموں کے لحاظ سے تقسیم ہوں گے جیسا کہ جنتی لوگ اپنے اپنے فضائل کے لحاظ سے درجات میں تقسیم ہوں گے۔^① اور آیت مبارکہ میں ﴿لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ سے مراد وہاں رہنے والے ہر طبقے کا ایک معلوم و مقرر حصہ ہے۔ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جنت میں کوئی محل ہے نہ کوئی نہر اور نہ ہی کوئی نعمت مگر اس پر اس کے مالک اور اس عمل کا نام لکھا ہوا ہے جس کی وہ جزا ہوگی۔ اسی طرح جہنم میں کوئی طوق ہے نہ کوئی قید و بند، نہ کوئی گھاٹی اور نہ کوئی عذاب مگر اس پر اس عمل کے اوصاف جس کی وہ جزا ہوگی اور جو وہاں رہے گا اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی نافرمانی کرتے۔^②

① تفسیر روح البیان، پ ۵، النساء، تحت الاية ۱۴، ج ۲، ص ۳۰۹ مفہوماً

② یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہے کہ فلاں اطاعت شعاری کے سبب جنت میں جائے گا اور فلاں نافرمانی کے سبب جہنم کا حقدار ہوگا۔

عارفین کے اقوال

ایک عارف کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ اس کی رضا کے بغیر مخلوق اس کی نافرمانی کرے اور وہ اس بات سے بھی برتر ہے کہ مخلوق میں سے اس کے محبوب بندوں کے سوا کوئی اسے راضی کرے۔ البتہ عالمِ عدم میں ایک قوم سے ناراض ہوا اور جب انہیں عالمِ ظہور میں وجود بخشا تو انہیں اہلِ غضب کے اعمال کی توفیق دی تاکہ انہیں دارِ غضب میں ٹھہرائے اور ایک قوم سے راضی ہوا اور جب انہیں عالمِ ظہور میں وجود کی دولت عطا فرمائی تو انہیں اہلِ رضا کے اعمال کی توفیق سے نوازا تاکہ انہیں دارِ رضا میں ٹھہرائے۔

بعض اہلِ معرفت کہتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو عدم میں ظاہر فرمایا اور انہیں وجود بخشا، قدرتِ دی، پھر ان کے اعمال ظاہر فرما کر انہیں اعمال کی بجا آوری میں اختیار دے دیا، پس ہر بندے نے اپنا عمل اختیار کر لیا، اس کے بعد عالمِ غیب میں وہ اور ان کے اعمال لپیٹ دیئے گئے۔ پھر جب مخلوق کو عالمِ موجودات میں ظہور بخشا تو ان کی عقلوں پر حجاب طاری کر دیا اور ہر ایک کو اس کے اختیار کئے ہوئے عمل پر چلا دیا، اس کے ساتھ ہی ان پر حُجَّت واقع ہو گئی، کل بروز قیامت ان کی آنکھوں کے سامنے اسے ظاہر فرمایا جائے گا کہ جسے آج ان سے چھپایا ہوا ہے۔

جنتی محل کا کنگرہ ٹوٹ گیا

ایک عابد فرماتے ہیں میں نے سحری کے وقت دو رکعت ادا کیں، پھر سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلند و بالا سفید کنگروں والا محل ہے گویا کہ وہ ستاروں کا ہو۔ میں نے اسے اچھا جانا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ میرا ہی ہے اور یہ دو رکعتوں کا ثواب ہے۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہوا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے کونے کا ایک کنگرہ (کن گڑہ) گرا ہوا ہے، جس سے وہ محل بد نما لگ رہا تھا، مجھے دکھ ہوا تو میں نے کہا: ”کاش یہ کنگرہ اس جگہ بلندی پر ہوتا تو اس محل کا حُسن کامل ہوتا کیونکہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ نے اسے عیب دار بنا دیا ہے۔“ تو وہاں موجود ایک غلام نے مجھ سے کہا کہ یہ کنگرہ (کن گڑہ) محل کے اسی مقام پر نصب تھا، مگر جب آپ اپنی نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ ہوئے تو یہ گر گیا۔

حوروں کے حسن میں اضافہ

ایک زاہد سے مروی ہے کہ انہیں اپنے جنتی مقام کا کشف ہوا تو انہوں نے وہاں حوریں دیکھیں جنہوں نے بتایا کہ وہ ان کی بیویاں ہیں اور جب وہ نکلنے لگے تو حوریں ان سے بڑی محبت و لبا جت سے کہنے لگیں: ہم آپ کو اللہ عزوجل کا واسطہ دیتی ہیں کہ اپنے اعمال کو مزید آراستہ کریں کیونکہ جب بھی آپ اپنے اعمال آراستہ کرتے ہیں تو آپ کی خاطر ہمارے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم پر نعمتیں بھی زائد کر دی جاتی ہیں۔

جنتی پھل گر گیا

حضرت سیدنا رابعہ عدویہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہَا فَرَمَاتِی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھیں، پھر سو گئی، دیکھتی ہوں کہ ایک تروتازہ اور سرسبز و شاداب درخت ہے جو اس قدر بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اس پر تین قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، میں دنیا میں ایسے کسی پھل کو نہیں جانتی، وہ پھل کنواری لڑکیوں کی چھاتی کی طرح دکھائی دیتے تھے، کچھ سفید تھے، تو کچھ سرخ اور کچھ زرد۔ وہ سب اس درخت میں چاند اور سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا ہے، جس کا سب آپ کی وہ تسبیحات ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ فرماتی ہیں میں اس درخت کے ارد گرد گھومنے لگی، تو سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے پائے، میں نے کہا: ”کاش! یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔“ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے مگر جب آپ نے ایک تسبیح پڑھی تو سوچنے لگیں کہ کیا گندھا ہوا آنا خیرہ ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ پھل گر گئے۔ پس یہ تمام باتیں اہل بصیرت کے لئے عبرت اور اہل تقویٰ و اہل ذکر کے لئے نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں۔

40 دن کا فاقہ

صاحبِ قوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے دادا امشد حضرت سیدنا نائل بن عبد اللہ شتر مَعْنٰی

رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی 40 دن بھوکے رہتے پھر کچھ کھاتے۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ص ۹۸)

مراقبہ کا تیسرا مقام

قیامت کی ہولناکی

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمَيِّتِينَ سے منقول ہے کہ اگر بندہ دنیا کے پہلے دن سے لے کر قیام قیامت تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہے تب بھی قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا جب وہ اس دن کے زلزلے اور ہولناکیاں دیکھے گا۔

موت کی سختی

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”ملک الموت کا روح قبض کرنا تلوار کی ایک ہزار ضربوں سے سخت ہے۔“^①

موت اور دخولِ جنت کے درمیان کی ہولناکیاں

اگر موت کا ایک بال برابر در تمام مخلوق پر ڈال دیا جائے تو وہ سب مرجائیں، بے شک مخلوق اور اس کی موت اور دخولِ جنت کے درمیان ایک لاکھ ہولناکیاں ہیں، ان میں سے ہر ہولناکی موت سے ایک لاکھ گنا زائد ہے، جن سے بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے ہی نجات پاسکے گا۔ پس اسے ایک لاکھ ایسی رحمتوں کی ضرورت ہوگی جو اسے ان ہولناکیوں سے نجات دیں۔ رحمتوں کی یہ تعداد ایسی ایک لاکھ نیکیوں پر مُنْقَسَم ہے جو اسے دنیا میں عطا کی گئیں اور جو ظہورِ رحمت کا ٹھکانا اور کل بروزِ قیامت عطاءئے رحمت کا راستہ ہوں گی۔

رب حکیم عَزَّوَجَلَّ کی یہی حکمت اور رب رحیم عَزَّوَجَلَّ کی یہی مَدِّ بَرّانہ تقسیم ہے کیونکہ نیک اعمال جزا کے راستے ہیں اور تمام نیکیاں ایک ہی رحمت سے ہیں، جس کے سبب بندے کے لئے نجات کا راستہ پیدا ہوا۔ چونکہ ثواب کی جگہیں اعمال کے راستوں میں ہوتی ہیں، لہذا پہلی بخشش و عطا یہاں دنیا میں عطا ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بہترین توفیق اور اس کی عنایت کا لطف یہاں دنیا میں حاصل ہوگا۔ جبکہ بروزِ قیامت جو جزا ملے گی وہ اس کی رحمت کے فضل و کرم اور اس کی نعمت کی تکمیل سے ہوگی اور یہی غالب علم والے کا اندازہ ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ عبدالعزیز بن ابی رواد، الحدیث: ۱۹۳۲، ج ۸، ص ۲۱۸

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ ترجمہ کنزالایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲۷، الرحمن: ۶۰)

ایمان کا بدلہ

ایک حدیث پاک میں ہے کہ ”ہم نے جسے نعمتِ ایمان سے نوازا اس کی جزا جنت ہے۔“^① علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی جزا سوائے دیدارِ باری تعالیٰ کے کچھ نہیں اور جنت جزائے اعمال ہے، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اگر آج یہاں کسی کو ایمان سے محروم کر دیا گیا تو کل وہ جنت سے بھی محروم ہوگا اور اگر آج اسے اسلام سے روک دیا گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (پ ۶، المائدہ: ۷۲) ترجمہ کنزالایمان: بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔

مزید ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَادُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٣﴾ (پ ۲۶، محمد: ۳۳) ترجمہ کنزالایمان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔

پس یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی حیلہ کی گنجائش ہے نہ ہی کوئی راہِ نجات ہے۔

اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾ ترجمہ کنزالایمان: وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ (پ ۲۹، المدثر: ۵۶)

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عزوجل فصل بمعانی المحبة، الحدیث: ۴۲۷، ج ۱، ص ۳۷۲

منقول ہے کہ وہی لوگ اہل کھلانے کے حق دار ہیں جنہیں تقویٰ دیا گیا اور جنہیں تقویٰ سے نوازا جائے وہی اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں بخش بھی دیا جائے۔ ①

اس کے متعلق اللہ عزوجل کے مزید فرامین عالیشان درج ذیل ہیں:

﴿۱﴾ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۖ (پ ۲۶، الفتح: ۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے۔

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔

﴿۳﴾ اِنَّ رَاحَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (پ ۸، الاعراف: ۵۶)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

﴿۴﴾ تَمَامًا عَلٰی الَّذِیْ اَحْسَنَ (پ ۸، الانعام: ۱۵۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔

﴿۵﴾ وَسَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (پ ۱، البقرة: ۵۸)

﴿۶﴾ مَا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَبِیْلٍ ۖ (پ ۱۰، التوبة: ۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔

﴿۷﴾ وَ مَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیْهَا حُسْنًا ۖ (پ ۲۵، الشوری: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔

پس جس کے اعمال نیک ہوں گے وہ محسنین میں سے ہوگا اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ گناہ گار شمار ہوگا۔ چونکہ جنت اور دوزخ کی تخلیق مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہوئی، لہذا جنت و دوزخ میں سے بندوں کا جو حصہ ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”احسان کیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔“ ①

اچھے و برے اعمال و اقوال والے بندے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نیک بندوں کو نیک اعمال کے ساتھ خاص فرمایا اور برے بندوں کو برے اعمال کی آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اس تمام معاملے کو (یعنی بندوں کے حالات و لوح محفوظ میں لکھنے کو) اپنے علم کی بنا پر پایہ تکمیل تک پہنچا چکا ہے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اسے مقدر کر کے اپنے لطف و کرم سے مخلوق سے مخفی رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ (پ ۱۸، النور: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: گندیاں گندوں کے لئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ برے اقوال و افعال برے بندوں کے لئے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (پ ۱۸، النور: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: ستھریاں ستھروں کے لئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ نیک اور اچھے اقوال و افعال نیک بندوں کے لئے ہیں۔ ②

اچھے و برے خاتمہ والے لوگ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اچھے خاتمے اور اپنے دشمنوں کے برے خاتمے کے متعلق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ③ (پ ۱۴، النحل: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کئے کا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ جن لوگوں کی زندگی پاکیزہ ہو ان کی موت بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کے اعمال عمدہ ہوں ان کے لئے موت بھی عمدہ ہوتی ہے۔ ④

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان ما ہو..... الخ، الحدیث: ۹۷، ص ۶۸۱ ملقطاً

② المفردات للراغب اصفہانی، کتاب الخاء، ص ۲۷۳، کتاب الطاء، ص ۵۲ ملخصاً

③ تفسیر البغوی، پ ۱۲، النحل، تحت الاية ۲۶، ج ۳، ص ۵۵

اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْبَلَايَةَ ظَالِمِينَ
أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ
تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ
قَالَ لِيكَ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝٩٤

(پ ۵، النساء: ۹۴)

ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں
اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اُن سے فرشتے
کہتے ہیں تم کا ہے میں تھے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور
تھے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں
ہجرت کرتے تو ایسوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور بہت بری جگہ
پلٹنے کی۔

پس مقتول ہے کہ جن کی زندگیاں اور اعمال تاریک ہوئے تو ان کی قبریں اور اخروی ٹھکانے بھی تاریک ہو گئے۔
(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے جو بھی اس کا
یقینی مشاہدہ کرے گا اس کا مراقبہ دائمی ہو جائے گا، معاملہ بہترین ہوگا اور اس کے اوراد و وظائف میں تسلسل برقرار
رہے گا اور نیکیوں کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ پس اس وقت یقین کی صفائی اور دائمی نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے اس
کے مشاہدے کے ذرائع ختم ہو جائیں گے اور وہ ان بندوں میں شمار ہونے لگے گا جن کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت
مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے:

لِيُثَلَّ هَذَا فليَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ۝٩٥

ترجمہ کنز الایمان: ایسی ہی بات کے لئے کامیوں کو کام کرنا
چاہئے۔ (پ ۲۳، الفتن: ۹۵)

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی پر چاہئے کہ لپچائیں لپچانے والے۔
(پ ۳۰، المطففين: ۲۶)

نیز اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں مذکور ہیں:

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ
لَهَا سَبِقُونَ ۝٩٦

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور
یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۹۶)

یعنی وہ موت کی جانب تیزی سے جاتے ہیں اور جو اعمال خیر فوت ہو جائیں ان کی ادائیگی پہلے کرتے ہیں، غافل اور باطل افراد سے بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا بغیر عوض کے ہوتی ہے

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہو سکتا ہے کوئی غلط باتیں کرنے والا حکیم عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے غافل و جاہل انسان ہمارے متعلق یہ گمان کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک شے کے عوض ہی کوئی دوسری شے عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ مقصود نہیں بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ وہ ہر شے کے عوض کے بغیر دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے جو سب سے پہلے وہ شے عطا کرنے والا ہے جو عبادت و ایمان کے لئے ظرف اور مکان کی حیثیت رکھتی ہے اور وہی ہے جو دوسری اشیاء یعنی نعمتیں اور جنتیں بھی عطا فرمانے والا ہے۔ مگر وہ اپنی حکمت کے تحت یہ عطا و بخشش اپنی مقرر کردہ تقدیر سے جاری کرتا ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسے معلوم بناتا ہے کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے۔

اہل یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام

ذرا برابر عمل کی پریش بھی ہوگی

بندے کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہونی چاہئے کہ اس کی زندگی کے سال آخرت میں مہینوں کے اعتبار سے کھولے جائیں گے اور اس کے مہینے دنوں کے اعتبار سے کھولے جائیں گے، ایام گھنٹوں کے اعتبار سے اور گھنٹے سانسوں کے اعتبار سے، پھر اس کے ہر سانس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ہر انجام دیئے گئے کام کے لئے اگرچہ وہ حقیر ہی ہو تین اعمال ناموں کے رجسٹر کھولے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا؟ یہ احکام کے ساتھ آزمائے جانے کا محل ہے، اگر اس سوال سے بچ گیا تو دوسرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور سوال ہوگا کہ یہ کام کیسے کیا؟ یہ علم کے صحیح ہونے کا مطالبہ کرنے کا محل ہے، اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کام کس کے لئے کیا؟ یہ محل اخلاص ہے۔

اگر ان میں سے کسی بھی سوال میں خامی ہوئی تو اس پر ہلاکت کا اندیشہ اور رسوائی کا ڈر ہے، ہاں اگر کریم و متان غزوہؓ اس پر کرم فرمائے تو بیخ شکستہ ہے اس طرح کہ وہ اس کا حساب کتاب نہ لے بلکہ اپنے کرم سے اسے بچالے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِنْ كَانَ مُثْقَلًا حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَِا^ط (پ ۱۷، الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے۔

قرآن کریم کی سب سے محکم و مجمل آیت مبارکہ

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^ط وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^ع (پ ۳۰، الزلزال: ۷، ۸)

ترجمہ کنزالایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی سب سے محکم آیت ہے، نیز یہ مجمل، مبہم اور عام بھی ہے۔ چنانچہ سرکارِ والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے جب کسی ایسی شے کے متعلق سوال کیا جاتا کہ جس کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ارشاد فرماتے کہ میرے پاس اس کے متعلق اس جامع آیت مبارکہ کے علاوہ دوسری کوئی آیت نہیں ہے یعنی ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^ط﴾^۱

فقہ کی پہچان

(مشہور عربی شاعر) فرزدوق کے دادا حضرت سپید ناصع صرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الناس کی جانب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور جب اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے: ”میرے لئے یہی کافی ہے، میرے لئے کافی ہے، میں نے خیر اور شر کو پہچان لیا ہے۔“ تو شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ فقہ بن کر لوٹا ہے۔“^۲

[۱] صحیح البخاری، کتاب المساقاۃ، باب شرب الناس..... الخ، الحدیث: ۲۳۷۱، ص ۱۸۵ بتغیر قلیل

[۲] اتحاف السادة المتقين، کتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث، ج ۵، ص ۱۲۰

الزهد لابن مبارک، باب ما جاء فی تخويف..... الخ، الحدیث: ۸۲، ص ۲۸ بتغیر قلیل

ذّرے سے مراد

ذّرے سے مراد باریک غبار کی وہ چھٹی ہے جو سورج کی شعاعوں میں سوئی کے ناکے کی مثل ظاہر ہوتی ہے۔^①
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ اپنی ہتھیلی مٹی پر رکھ کر اٹھالیں تو مٹی میں سے جو چیز آپ کے ہاتھ سے لگ جائے اسے ذرہ کہتے ہیں۔^②

منقول ہے کہ چار ذرات آپس میں ملیں تو رائی کے ایک دانے کے برابر ہوتے ہیں اور بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ذرہ جو کہ ایک ہزار واں حصہ ہوتا ہے۔^③

اعمال میں سے بعض ایسے ہیں جن کے چھوٹے پن کے باوجود وزن کیا جائے گا اور بعض ایسے ہیں جو انتہائی ہلکا ہونے کے باوجود شمار کئے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اس سے آگاہ فرمایا اور اس سے ڈرایا۔

صاحب کتاب کا تبصرہ

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے ابھی جو کچھ ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے جنت میں داخل ہوگا، پس ایسا شخص مشقت میں مبتلا ہونے والا ہے اور جو یہ گمان کرے کہ وہ بغیر عمل کے جنت میں داخل ہو جائے گا وہ محض تمنا کرنے والا ہی ہے۔ یعنی اسے چاہئے کہ وہ ہر اس بات پر عمل کرے جو اس پر لازم ہے اور اس کی جانب مت دیکھے، بلکہ اس کی ادائیگی میں اللہ عزوجل پر بھروسہ رکھے اور امید رکھے کہ وہ اپنے کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس بات سے ڈرے کہ اگر اس نے عدل کیا تو واپس اسے منہ پر دے مارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنے ان صابر بندوں کی مدح و تعریف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی ادائیگی میں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ انہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَبْدِينَ ۝۵۸ الَّذِينَ صَبَرُوا ۝۵۹ وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۵۹ (العنکبوت: ۵۸، ۵۹) نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

① حاشیۃ الصاوی، پ ۳۰، الزلزال، تحت الایۃ ۸، ج ۶، ص ۲۴۰۹

② تفسیر القرطبی، پ ۳۰، الزلزال، تحت الایۃ ۷-۸، ج ۱۰، الجزء ۲۰: ص ۱۰۸

③ حاشیۃ الصاوی، پ ۳۰، الزلزال، تحت الایۃ ۸، ج ۶، ص ۲۴۰۹ بتغیر قلیل

نعمتوں کی زیادتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم

جنت میں مزید نعمتوں کا حصول اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ہی ممکن ہے، یعنی آج دنیا میں کسی عمل پر عطا کی گئی جزا کا دائمی ہونا اور اس دائمی جزا کے نتیجے میں عامل کو دائمی زندگی بخشنا صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہ فرامین مبارک نہیں سنے:

﴿۱﴾ وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ط (پ ۲۵، الشوری: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔

﴿۲﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ط (پ ۱۱، یونس: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔

﴿۳﴾ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا ط (پ ۲۲، سبا: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے دونا دوں (کئی گنا) صلہ ان کے عمل کا بدلہ۔

﴿۴﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ط (پ ۸، الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔

دو ہر اجر و ثواب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ط (پ ۲۰، القصص: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں۔

یعنی وہ تازہ نیکی کے ساتھ پُرانی بُرائی کو دور کرتے ہیں۔ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں دنیا میں دُوباتوں کا عامل بنایا یعنی صبر کرنے اور گزشتہ بُرائی کو نئی نیکی سے دور کرنے کا تو انہیں آخرت میں اجر بھی دُوعطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بُرائی کو جو ان سے پہلے سرزد ہو چکی تھی اس نیکی سے دور کرتے ہیں جس پر وہ بُرائی کے بعد عمل

کرتے ہیں، اس طرح آنے والی نیکی ان سے گزشتہ گناہ کا عذاب دور کرنے والی ہو جاتی ہے۔

پس مصیبت پر صبر کرنا، صبر کی بہترین صورت ہے اور گزشتہ گناہوں اور کوتاہیوں پر سچی توبہ کرنا بہترین نیکی ہے۔ گویا کہ انہوں نے دو عمل کئے: ایک تو انہوں نے شہوت پر صبر کیا اور دوسرا توبہ کے ذریعے گزشتہ گناہوں کو دور کر دیا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں دواجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے انہیں دو عملوں کی توفیق بخشی ہے، اس لئے کہ نہ تو صبر اس کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ،

صبر کے متعلق اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۲، النحل: ۱۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

اور توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

تَوْبَةُ مِّنَ اللَّهِ ۖ (پ ۵، النساء: ۹۲)

ترجمہ کنزالایمان: یہ اللہ کے یہاں توبہ اس کی ہے۔

لہذا وہ تمام امور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق ہوں نہ تو بندے کی مدد سے سرانجام پاتے ہیں اور نہ ہی اس کی جانب رجوع کرنے سے، اگر کسی نے اس طرح کیا تو وہ مُشْرک ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے وقت رقیبِ حقیقی کا مُراقبہ کیا جائے اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت یہ ہے کہ حقیقی مُحاسبہ کرنے والے کی خاطر اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے اور محبوبِ حقیقی کی طاعت پر قائم رہا جائے۔

کافروں کی سزا میں تفاوت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت یہی ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے بعض کو بعض سے سرکشی اور فساد میں زیادہ درجات سے نوازے گا۔ پس کافروں کی سزا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہے، چند مقامات درج ذیل ہیں:

{1}..... عذاب پر عذاب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (پ ۱۲، النحل: ۸۸)

ترجمہ کنزالایمان: جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے

روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا۔

یعنی ہم نے ان لوگوں کے عذاب پر ایک عذاب زیادہ کیا جنہوں نے کفر کیا لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ سے لوگوں کو نہ روکا۔

{2}..... بخش و ہدایت سے محرومی

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ (پ ۶، النساء: ۱۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے اللہ ہر گز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے۔

(پ ۶، النساء: ۱۲۸)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے کفر کے سبب ان کی مغفرت فرمائی نہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے لئے راہ ہدایت روشن فرمائی۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا۔“^①

{3}..... دو ہر عذاب

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ (پ ۳۰، البروج: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے آگ کا عذاب۔

پس اس صورت میں ان پر دو عذاب ہوں گے: ایک جہنم کا عذاب ان کے توبہ نہ کرنے کے سبب اور دوسرا آگ کا، مومنین کو فتنے میں مبتلا کرنے کے سبب۔

{4}..... دنیا میں عذاب

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

① صحیح البخاری، کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث: ۲۴۴۷، ص ۱۹۲

ترجمہ کنز الایمان: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا
تعب نہ آئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان
چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل
جائے۔

(پ ۱، التوبة: ۵۵)

یعنی اللہ عزوجل چاہتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور اولاد کے سبب دنیا میں عذاب دے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کفر
ہی پر مر جائیں تاکہ اس کی وجہ سے آخرت میں بھی انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ان کے مال و اولاد پر تعجب نہیں ہونا
چاہئے بلکہ اللہ عزوجل یہی چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں عذاب دے۔ پس اس نے ان پر جہنم میں دو قسم کے عذاب
جمع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے: پہلا عذاب ان کے مال و اولاد کے سبب اور دوسرا ان کے کفر پر مرنے کے سبب ہوگا۔ لہذا
جس کافر کے پاس نہ تو کوئی مال ہو اور نہ ہی کوئی اولاد، تو اس پر جہنم میں صرف ایک ہی عذاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے
مال و اولاد کو عذاب کا سبب بنایا ہے۔ چنانچہ پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رب العزت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے
بھی ایسا ہی مروی ہے۔

دخول جنت و جہنم میں لوگوں کا مقدم و مؤخر ہونا ﴿﴾

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”کافر فقیر اپنے اُس فقر کی وجہ سے جس
میں وہ دنیا میں مبتلا تھے، امیروں سے پانچ سو سال بعد جہنم میں داخل ہوں گے، جیسا کہ مومن فقیر امیروں سے پانچ
سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“ ① اور ایک روایت میں ہے کہ مریض، تندرست افراد سے 40 سال پہلے
جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ عزوجل کی راہ میں آگے بڑھ کر شہید ہونے والا شخص پیچھے ہٹ کر اللہ عزوجل کی راہ میں
شہید ہونے والے سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ غلام آقاؤں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں
گے اور حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام اپنی سلطنت کی وجہ سے دوسرے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ

① المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۹۵۱، ج ۳، ص ۱۵۳ باختصار

وَالسَّلَامُ سے 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔^①

حسرت

کسی شے پر سب سے بڑی حسرت سے مراد یہ ہے کہ اس کی تلافی نہ ہو سکے، یعنی آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو جن نعمتوں کی زیادتی سے سرفراز کیا جائے آپ ان سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں کیونکہ آپ نے دنیا میں ہی ان نعمتوں کے پائے جانے کے اوقات کو کھو دیا تھا مگر جس شخص نے یہاں دنیا میں اپنے اوقات کو آباد کر کے اپنی حسرت کا تذکرہ کر لیا وہاں قیامت کے دن ابدی جزا بھی وہی پائے گا۔

اسے ہی تَعَانُن کہتے ہیں۔ یعنی عاملین اہل باطل کے پاس سے، سبقت لے جانے والے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس سے اور نیکی کی جانب جلدی کرنے والے بیٹھے رہنے والوں کے پاس سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں احساس تک نہ ہوگا۔ پھر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جانے والا بندہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے گا جبکہ عمل کرنے والا ہمیشہ کے لئے انعامات کی زیادتی پائے گا۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بندے پر آنے والی ہر وہ ساعت جس میں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر نہ کر سکے اس پر حسرت ہوگی اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے۔“^②

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں یعنی: ”قیامت کے دن اس سے اس ساعت کے متعلق پوچھ پگچھ اور مواخذہ ہوگا۔“^③

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) جنت میں داخل ہونے اور اس کی نعمتیں پانے کے بعد حسرت سے مراد جنت میں عاملین کو ملنے والی نعمتوں کی زیادتی سے محرومی ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دائمی محرومی دائمی حسرت کا باعث بن جائے گی یعنی بندہ دوسروں سے ایک درجہ نقصان میں ہوگا اور پھر اسی نقصان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا، اس کے باوجود اسے نہ تو اس کی کوئی پروا ہوگی اور نہ ہی احساس،

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۲۶۵۱، ج ۱۲، ص ۹۴ بتغییر قلیل وبدون وتدخل الممالیک..... المولیٰ باریعین خریفا

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عَزَّوَجَلَّ، فصل فی ادامة... الخ، الحدیث: ۵۱۱، ج ۱، ص ۳۹۲ بتغییر قلیل

③ المسند للإمام احمد بن حنبل، سند ابی ہریرة، الحدیث: ۹۵۸۹، ج ۳، ص ۲۲۶

تاکہ اس پر جنت کی نعمتیں کم نہ ہوں۔ ہر وہ لمحہ اور سانس جو بیداری اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے خالی ہو خالی ساعت اور گھڑی کی طرح ہے۔ البتہ! محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صرف ساعت پر نَص قائم کی اور اس سے کم وقت کا تذکرہ نہ فرمایا، کیونکہ عربوں کے ہاں عام طور پر لفظِ ساعت سب سے قلیل وقت کے لئے بولا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمان اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ ذیل کے مُوافِق ہو جائے:

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (پ ۸، الاعراف: ۳۴) نہ پیچھے ہونہ آگے۔

حکمتِ سرکارِ حکمتِ خداوندی ہے

یہ بات اَظْہَرُ مِنَ الشَّمْسِ ہے کہ جب موت کا وقت آجائے گا تو لوگ ایک سانس کیا، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ کریں گے اور اسی طرح پلک جھپکنے سے پہلے مریں گے نہ ہی ایک سانس کی مقدار پہلے مریں گے۔ پس مذکورہ آیتِ مبارکہ میں ساعت کا ذکر ہے اور اس سے کم وقت کا تذکرہ نہیں، تاکہ کلامِ لوگوں کی عمومی گفتگو اور عُرف سے خارج نہ ہو اور اس لئے بھی کہ اس سے استِدلال کیا جاسکے کہ یہ لفظ قلت میں خود سے کم تر یعنی سانس لینے اور پلک جھپکنے کی مقدار پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے فرمان میں ساعت کا ذکر فرمایا اور اس سے کم ترکا ذکر نہ کیا کیونکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حکمت اور کلام اپنے پَر وَز دگار عَزَّوَجَلَّ کی حکمت اور کلام کے معانی پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات دنوں کے تذکرے میں ساعت اور اس سے کم اوقات بھی شامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي
الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ (پ ۲۹، الحاقة: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

ایک قول میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہی وہ دن ہیں اور عَمَقْرِبِیہ یہ خالی ہی گزر جائیں گے، لہذا انہیں خود سے جدا ہونے اور اپنے پاس سے گزر جانے سے قبل ہی اعمالِ صالحہ سے بھر دو۔

وقت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ اے ابنِ آدم! تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جَنّت یا جہنّم تک پہنچ جائے گا۔ پس یہ ساعات ہمیں منتقل کرتی ہیں اور دن ہماری زندگیوں کو لپیٹتے یعنی ختم کرتے جاتے ہیں۔

ایک حکیم و دانا شخص سے منقول ہے کہ بندے کی زندگی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک کشتی میں بیٹھا ہو اور وہ کشتی (اپنی منزل کی جانب) رواں دواں ہو۔ اسی طرح بندہ بھی ہر لمحہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ اس بات سے غافل ہے۔

منقول ہے کہ بندے پر دن اور رات کی تمام ساعتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان ساعتوں کو صفِ چوبیس خزانے (الماریاں) خیال کرتا ہے اور پاتا ہے کہ ہر خزانے میں نعمت و لذّت اور عطا و جزا ہے، جب وہ دنیا کی ساعتوں میں اپنی نیکیاں ان خزانوں میں بطور امانت رکھے گا تو کل بروز قیامت انہیں پا کر خوش ہوگا اور ان پر رشک کرے گا، مگر جب دنیا کی کوئی ساعت گزر جائے اور اس ساعت میں اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر نہ کیا تو آخرت میں اس ساعت کے خزانے کو خالی پائے گا کہ اس میں کوئی عطا ہوگی نہ کوئی جزا۔ پس اسے بہت برا لگے گا اور اس پر حسرت کرے گا کہ وہ ساعت اس سے کیسے فوت ہو گئی کہ اس نے اس میں کوئی شے ذخیرہ نہ کی؟ تا کہ اس کی جزا بھی ذخیرہ شدہ پاتا اور پھر اس کے دل میں رضا و سکون القا کیا جاتا۔

اگر بندہ نیکی کے کاموں میں سے مُسْتَحِب اور فضیلت والے بہت سے کاموں کے فوت ہو جانے پر حسرت کرے گا تو ان کاموں کو جلدی جلدی سرانجام نہ دینے کی بنا پر بھی اس کی حسرتیں کئی گنا ہو جائیں گی۔ لہذا اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کے اوقات بُرائیوں میں لگن ہو کر ضائع ہو گئے ہوں اور جس کے خسارے و نقصانات بڑھ گئے ہوں۔ پس جو بندہ عمر بھر حلال و مُباح کاموں میں مصروف رہے اور وہ کام بھی اس کے درجات میں کمی کا باعث بن سکتے ہوں تو اس شخص کی کیفیت کیسی ہوگی جو صرف گناہوں میں مشغول رہا ہو؟ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی پاک ہے۔ معاملہ کتنا

پُرخطر اور دُشوار ہوگا اور اس کا مشاہدہ کرنے والے تو بہت کم ہیں لیکن باطل لوگ بہت زیادہ غافل ہیں۔^①
بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں فرض کریں اگر گناہ گار کو معاف بھی کر دیا جائے تو کیا اس نے نیک

لوگوں کے اجر و ثواب کو فوت نہیں کر دیا؟^②

مقامِ علیین والوں پر رشک

ایک روایت میں ہے کہ بعض جَنَّتِ جنت کی نعمتوں میں مگن ہوں گے کہ اچانک ان کے اوپر ایک نور روشن ہوگا جس سے ان کے گھر روشن ہو جائیں گے جیسا کہ دنیا والوں پر سورج روشن ہوتا ہے۔ پس وہ اپنے اوپر مقامِ علیین پر رہنے والے لوگ دیکھیں گے۔ وہ انہیں ایسے دکھائی دیں گے جیسے آسمان کے اُفق میں چمکنے والا کوئی ستارہ ہو، مقامِ علیین پر بننے والوں کو اُن پر نعمتوں اور انوار و جمال میں اسی طرح فضیلت حاصل ہوگی جیسے چاند کو دوسرے ستاروں پر حاصل ہے، وہ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مقامِ نجات پر اڑ رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے علاوہ ربِّ ذوالجلال والاکرام کے دیدار کا بھی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پس یہ نیچے والے جَنَّتِ انہیں پکاریں گے: ”اے ہمارے بھائیو! تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے تم پڑھتے تھے اور ہم بھی تمہاری طرح ہی روزے رکھا کرتے تھے، تو پھر تمہیں ہم پر کس وجہ سے فضیلت دی گئی؟“ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ندا آئے گی کہ ”وہ اس وقت بھوکے رہا کرتے تھے جب تم پیٹ بھر کر کھاتے، جب تم خوب سیر ہو کر پیتے تو وہ پیاسے رہا کرتے، جس وقت تم لباسِ دنیا میں ملبوس تھے یہ اس لباس سے عاری رہے، تم ہنسا کرتے تو یہ رویا کرتے، تم سویا کرتے اور یہ قیام کیا کرتے، تم سب بے خوف تھے اور یہ ڈرا کرتے تھے، پس اس وجہ سے انہیں تم پر فضیلت دی گئی ہے۔“^③

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① مفتاح الافکار للنائب لدار القراء الموعظة، ج ۱، ص ۲۰

② ذم الہوی لابن جوزی، الباب الرابع والعشرون، فصل عواقب المعاصی، ص ۱۲۹

③ البحر المديد، پ ۲۴، السجدة، تحت الاية ۱۶، ج ۵، ص ۵۶

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ
أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

(پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

اور ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جنتیوں میں سے اکثر کم عقل ہوں گے جبکہ مقامِ علیین پر بسنے والے سب عقل مند ہوں گے۔“ ﴿۱﴾

مقربین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام

غفلت سے نصیحت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام مخلوق کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا
تَرَكْتُ ﴿۱۰۰﴾ (المؤمنون: ۹۹، ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت
آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے۔
شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔

تو اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور اس قول کو مزید پُختہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴿۱۰۱﴾ (المؤمنون: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے
کہتا ہے۔

نیز مومنین کو بڑے واضح انداز میں ایسی حالت اپنانے سے منع فرمایا کہ جو ایسا کرے گا نقصان میں ہوگا۔
چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا كُتُبَكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿۲۸﴾ (الأنفال: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری
اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

۱۱..... الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۷۷۳ سلامہ بن روح، ج ۲، ص ۳۲۹

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین بشال محسوس، ج ۳، ص ۲۸

مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت سے تمہیں تمہارے اموال و اولاد کہیں غافل نہ کر دیں۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔

یعنی جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے رزق دینے والے خالق پر مال و اولاد کو ترجیح دی۔ اس کے بعد انہیں جو رزق دیا ہے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ملا کر کیا اور اس بات کی خبر دی کہ اس نے ہم انسانوں کو ہماری آزمائش کی خاطر اپنی سلطنت میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ط (پ ۲۷، الحديد: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا۔

غافلین و عاملین میں فرق

پس غافلین نے نصف کلام سنا اور صرف ایمان لائے اور خرچ نہ کیا لیکن عاملین نے پورا کلام سنا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کیا اور یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يَّآتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا
اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ فَاَصَّدَقَ
وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں واکرنتیٰ ایل اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین

حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ایک ماننے والوں پر بہت سخت ہے کیونکہ کوئی بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹ جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس اس کے لئے جو خیر و بھلائی

ہے وہ اس سے پیچھے رہ جائے۔^①

ایام دنیا کے فوت ہو جانے پر حسرت

حسرت سب سے بڑی ندامت ہے اور یہ کسی ایسی شے کے فوت ہو جانے کو کہتے ہیں جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِمَةِ إِذِ الْقُلُوبُ حَلُوفٌ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا سَوَافِدٌ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو۔ (پ ۲۴، الزمر: ۵۲)

مُراد یہ ہے کہ اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور توبہ کر لو، اس کے فرمانبردار بن جاؤ اور اپنے دل اور جان و مال اس کی طاعت و عبادت میں لگا دو۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ۖ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ (پ ۲۴، الزمر: ۵۵)
ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔

مطلب یہ کہ فضیلت والے اعمال کی پیروی کرو کہ یہی سب سے بہتر رخصتیں اور مباح کام ہیں مثلاً زہد، ورع اور خوف و یقین۔ پس یہی وہ بہترین امور ہیں جو ہمارے رب عزوجل نے ہماری جانب نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَىٰ مَا ضَلَّ فِي جَنَّبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ۝
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝
لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَآكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تفسیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈروالوں میں ہوتا۔ یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ (پ ۲۴، الزمر: ۵۸ تا ۵۶)

① تفسیر القرطبی، پ ۲۸، المنافقون، تحت الایۃ ۱۰، ج ۹، الجزء الثامن عشر، ص ۹۹

یعنی آخرت میں ملنے والی جزا کے فوت ہو جانے پر لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک قول ہے کہ یہاں مراد ایام دنیا میں فوت ہو جانے والا حصہ ہے اور بروز قیامت واپسی کی تمنا سے مراد یہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ دنیا کی جانب پلٹنا ہوتا تو یقیناً نیکیاں کرتا۔ پس اللہ عزوجل نے تمام مخلوق کو خبردار کرتے اور ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
يَحْسِرَتْنَا عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِيهَا
ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب ان پر قیامت
اچانک آگئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے
ماننے میں ہم نے تقصیر کی۔ (پ ۷، الانعام: ۳۱)

یعنی ہمیں دنیا میں اپنے وقت کو برباد کرنے پر اور آخرت میں اجر و ثواب سے محروم ہو جانے پر افسوس و ندامت ہے۔ ① اور ایک روایت میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی کو بھی حسرت و ندامت کے بغیر موت نہ آئے گی، اگر گناہ گار ہوگا تو اس کی حسرت اس وجہ سے ہوگی کہ اچھے اعمال کیوں نہ کئے؟ اور اگر نیکو کار ہوگا تو افسوس کرے گا کہ زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کئے؟“ ②

اللہ عزوجل نے اہل سلامتی و نجات کے دو گروہ بنائے ہیں، جن میں سے بعض بعض سے اعلیٰ و افضل ہیں، جبکہ ہلاکت و بربادی والے افراد کا صرف ایک ہی درجہ ہے۔ البتہ! ان میں سے بھی بعض بعض سے پستی میں ہیں۔ لہذا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ دائیں ہاتھ والوں میں کیونکر نہ ہوئے؟ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيبَةٌ ۖ إِلَّا
أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ (پ ۲۹، المدثر: ۳۸، ۳۹)
ترجمہ کنز الایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ مگر
دہنی طرف والے۔

اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیئے جانے والے اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ مؤثرین میں سے کیونکر نہیں ہیں؟ اور پھر مؤثرین میں سے صالحین اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ شہداء میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اور شہداء چاہتے ہوں گے کہ کاش وہ مقامِ صدیقین پر فائز ہوتے۔

① تفسیر الطبری، پ ۷، الانعام، تحت الاية ۳۱، ج ۵، ص ۷۷

② تفسیر القرطبی، پ ۲۸، التغابن، تحت الاية ۹، ج ۹، الجزء الثامن عشر، ص ۱۰۵ بتغیر قلیل

الغرض یہ دن حسرت کا ہوگا جس سے غافلین کو ڈرایا گیا ہے، پس جو لوگ آج یہاں مُردہ ہیں تو کل وہاں ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ان کے پاس تو کوئی نیکی نہ ہوگی بلکہ ان کے لئے تو صرف ڈر اور نصیحت ہے۔ چنانچہ،

اس کے متعلق چند فرامینِ باری تعالیٰ ذیل میں مذکور ہیں:

﴿1﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ (پ ۱۶، مریم: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں ڈر سناؤ بچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔

﴿2﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (پ ۲۳، یس: ۴۰)

ترجمہ کنزالایمان: کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔

﴿3﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ۝ (پ ۳۰، النازعات: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔

﴿4﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۚ (پ ۲۲، یس: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو اسی کو ڈر سناؤ جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے۔

﴿5﴾ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ (پ ۲۶، ق: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

مُراد یہ ہے کہ تیری آنکھ جو تو نے آگے بھیجا ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ ایک قول میں ہے کہ تیری آنکھ ترازو کی نوک دیکھ رہی ہوگی اور اعمالِ نامے کی کمی سے ڈر رہی ہوگی۔

﴿6﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ (پ ۲۶، ق: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔

مطلب یہ ہے کہ موت کا ان کی جانب جلدی جلدی بڑھنا حق ہے، خواہ وہ ان کے موافق ہو یا مخالف۔

﴿7﴾ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۚ (پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۱)

ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا۔

﴿8﴾ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ (پ ۱۱، یونس: ۹۶)

ترجمہ کنزالایمان: جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔

یعنی جب ان پر رب کا حکم لازم ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو اب باقی ہر حکم خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ ایک قول ہے کہ اعمال کے خاتمہ کا وزن کیا جائے گا۔ ① اور اعمال کا خاتمہ بھی ان کی ابتدا جیسا ہی ہوگا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ضائع ہو جانے والا ہے۔

﴿9﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (پ ۸، الاعراف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

﴿10﴾ وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا (پ ۸، الانعام: ۱۵۵) اور انصاف میں۔

یعنی سچ اس کے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کے لئے ہے اور انصاف اس کے دشمنوں کے لئے ہے۔

﴿11﴾ اَلَا لَهُ الْحَقُّ وَالْآمُرُ (پ ۸، الاعراف: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اُن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔

مُقَرَّبِينَ كے مُشَاهِدے کا چھٹا مقام

مومنین کے اوصاف

نیکی کے کام ایمان کے ثمرات ہیں اور اعمالِ صالح یقین کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ اُھو و لُھب شک کے مُتقاضی ہوتے ہیں۔ سننا و دیکھنا مُتَقِن کے اوصاف ہیں جبکہ اندھا و بہرا ہونا شک کی صفتیں ہیں۔ یہ تمام معانی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں جمع ہیں:

قُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَسْأَلُكُمْ بِهِ إِيْمَانَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (پ ۱، البقرة: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

یہ آیت مبارکہ دلالت کر رہی ہے کہ ایمان مومنین کو نیکی و تقویٰ کا حکم دیتا ہے۔ جس کی خبر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یقین رکھنے والوں کو دی تو انہوں نے سنا اور دیکھا پھر نیک عمل کو پالیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی اس کیفیت کا اظہار قرآنِ کریم میں کچھ یوں فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا۔

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۷﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۲)

نافین کے اوصاف

اور لہو و لعب میں مبتلا افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿۱۹﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۹) ترجمہ کنزالایمان: بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

اس کے بعد عدم یقین کی وجہ سے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ (پ ۱۲، ہود: ۲۰) ترجمہ کنزالایمان: وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔

کیونکہ وہ اہل یقین میں سے نہ تھے اور جب ان کے پاس یقین کی دولت آئی یعنی انہیں دیکھنے و سمجھنے کی قوت ملی تو انہوں نے دیکھا اور سنا بھی، پس کہنے لگے:

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۳۶﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۳۷﴾ (پ ۲۹، المدثر: ۳۶، ۳۷) ترجمہ کنزالایمان: اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

اور جب یقین کی دولت سے مالا مال ہوئے تو ان کی سماعت و بصارت کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴿۳۸﴾ (پ ۱۶، مریم: ۳۸) ترجمہ کنزالایمان: کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔

مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انہوں نے ہمارے پاس حاضر ہو کر جزا و سزا کو دیکھ لیا تو وہ کس قدر سننے اور دیکھنے والے ہو گئے۔ یہ قول صفت میں مبالغہ بیان کرنے کے لئے ہے، جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں: ﴿أَكْرِمَ وَاعْظَمَ بِهِ﴾ ”یعنی وہ کس قدر عزت و عظمت والا ہے!“ اسی طرح جب قیامت کے دن یقین کی حالت میں تم بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو گے تو وہ کچھ سنو گے جو اس سے قبل نہ سنا ہوگا اور وہ کچھ دیکھو گے جو اس سے قبل نہ دیکھا ہوگا۔

قرب خداوندی کے حصول کے اسباب

تمہاری بیویوں نے تمہیں مشغول رکھا جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری خاطر پیدا فرمایا تھا اور ان اشکال و اشباہ میں مصروف رہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ظاہر فرمائی تھیں، پس تم نے انہیں معبود بنا ڈالا اور انہی کے پاس براجمان ہو کر رہ گئے، اگر ان سب سے فرار ہو کر بارگاہِ ربوبیت میں حاضر ہو جاتے تو تمہارا یہ فرار ہونا ایک بہتر جائے پناہ کی طرف ہوتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تمہیں اپنے ہاں ایک بہترین جائے پناہ عطا فرماتا۔ حالانکہ اس نے تمہیں ان سب سے راہِ فرار اختیار کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کا حکم دیا تھا کاش تم یہ حکم قبول کر لیتے، اس نے تمہیں ان اشیاء کو معبود بنانے سے منع کیا تھا، کاش! تم نے اس کا یہ حکم سنا ہوتا۔ اس نے تمہارے لئے ڈر کو واضح کر دیا تھا، کاش! تم نے سمجھا ہوتا، اس نے تمہاری بیویوں کو اپنے ذکر کا ذریعہ و سبب بنایا تھا، کاش! تم یہ پہچان جاتے اور اس نے تمہاری بیویوں کو اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بھی بنایا تھا، کاش! تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کی پیروی کرتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری ان بیویوں کو اپنی بارگاہ کا شوق دلانے کا باعث بنایا تھا، کاش! تم اس کے قرب کو محبوب رکھتے۔ کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾ (پ ۲، الذریت: ۳۹) دھیان کرو۔

ہر شے کے جوڑے سے مُراد اس کا ہم مثل اور ہم شکل ہے تاکہ تم اس کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرو اور انہیں دیکھ کر بارگاہِ ربوبیت کے مشتاق رہو۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

فَقِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ط (پ ۲، الذریت: ۵۰) ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی طرف بھاگو۔

یعنی زاہد بن کر ان سے بارگاہِ ربوبیت کی جانب راہِ فرار اختیار کرو اور پھر مزید ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

(پ ۲، الذریت: ۵۱)

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اور نہ ہی مرتبہِ الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بناؤ۔ پس مُقَرَّبین نے دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے اس پیغام کو سنا اور سمجھا، لہذا جب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو صرف اپنے

رَبِّ عَزَّوَجَلَّ ہی کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔

(پہلے الانعام: ۳۶)

بندے کی بدبختی

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے۔

(پ ۲۵، الشوری: ۲۶)

وہ شخص کیسے سن سکتا ہے جسے دور سے پکارا جائے؟ اور جس کے دل پر لگا ہوا قفل ہی اس کا نگران ہو تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور جو سن نہ سکے وہ جواب کیسے دے گا؟ اور جو دیکھ نہ سکے وہ مشاہدہ کیسے کرے گا؟

محبت اندھا و بہرا کر دیتی ہے

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی شے سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا و بہرا کر دیتا ہے۔“ ① پس نفسانی خواہش بندے کو حق بات دیکھنے سے اندھا بنا دیتی ہے اور شہوتِ نصیحت اور سچائی سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنا محبوب بنا لیا تو آپ کی نگاہیں صرف اسی کی جانب لگی رہیں گی اور اس کے ماسوا کو دیکھنے سے اندھی ہو جائیں گی اور اگر آپ اس کی بارگاہ کی جانب ہمد تن گوش رہیں گے تو اس کا کلام سننے کا شرف حاصل کر لیں گے اور اگر سماعتِ کلام کا شرف پالیا تو پھر غیثُ اللہ کے کلام سے آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے اور (زہے نصیب) اگر وہ بھی آپ کو پسند کر لے تو وہ آپ کی سماعت و بصارت، دست و قلب اور حامی و ناصر بن جائے گا۔ آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا، اس سے سوال کریں گے وہ عطا کرے گا، آپ اس کی خاطر اخلاص کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ایک

① سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الجوی، الحدیث: ۵۱۳۰، ص ۱۵۹۸

روایت میں اسی طرح آیا ہے۔

الغرض اپنے آپ سے غافل ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور خود کو اس کی خاطر ہر شے سے فارغ و خالی کر لیں، اس طرح آپ اسی کا کلام سنیں گے، اسی کی جانب دیکھیں گے، اسی کے سامنے حرکات و سکنات سرانجام دیں گے اور اپنے نفس، خواہش، شہوت اور دنیا کے لئے کوئی کام نہ کریں گے۔ پس محبت میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا بدل جاتا ہے لیکن محبوب اپنی حالت پر رہتا ہے۔

بندے کی حالت عین الیقین

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ) بندہ جب عین الیقین کے مقام پر فائز ہو اور ظنی یقین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور اس نے ہماری ذکر کردہ باتیں بھی سن رکھی ہوں یعنی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اسے اس کی تلانی کا موقع بھی نہیں مل پاتا تو یہ فوت شدہ وقت پر حُزن و ملال اسے وقت کی قدر کرنے میں مشغول رکھے گا تا کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی وقت کے فوت ہونے پر اسے نادم نہ ہونا پڑے اور پہلے کی طرح دوسری مرتبہ بھی وقت کے ضیاع پر اسے پھر حُزن و ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حالت و کیفیت میں ایسے اوصاف پیدا ہونے دے جن پر اسے ندامت ہو؟ مثلاً بے اعمال کرنے لگے یا ایسے کام کرے جن کا انجام قابل تعریف نہ ہو اور اس کی وجہ سے آخرت میں رشک نہ ہو۔

بڑھاپے میں عبادت کی مثال

جو شخص اپنی غفلت کے آخری لمحات میں بیدار ہو اس کی مثال اس بندے جیسی ہے جس پر کوئی کام دن کے اوقات میں پایہ تکمیل تک پہنچانا لازم و ضروری ہو لیکن وہ غفلت یا نیند کی وجہ سے اس کام کو بھول جائے اور پھر عصر کے بعد اس کی تکمیل کا ہوش آئے، اب دن کے باقی حصے میں اس کی حرص، کام میں جلد بازی اور تیزی کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں جو کام کرنے سے رہ گیا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل کر لے، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کا وقت رات تک وسیع ہو جائے اور کئی گنا بڑھ جائے یا اسے دن کے ابتدائی حصے کی جانب لوٹا دیا جائے تاکہ وہ رہ جانے والے کام کی تکمیل کر سکے۔

یہی حال اس توبہ کرنے والے کا ہے جو اپنی نیند سے بیدار ہونے والا ہو، مگر اب اس کے لئے یہ معاملہ موت کے بعد ہی ظاہر ہوگا کہ جب وہ اوقات کے ضائع ہونے کو دیکھ لے گا اور فوت شدہ کی تلافی نہ کر سکنے کا اسے یقین ہو جائے گا۔ پس یہی وقت سب سے بڑی ندامت کا ہوگا اور اس وقت ہی سب سے بڑی حسرت ہوگی۔

ارباب عقل و دانش کے لئے نصیحت

اہل یقین، ارباب عقل و دانش کے نزدیک احتیاط اس بات میں ہے کہ بندہ باقی ماندہ تھوڑی سی عمر میں تیزی سے عمل کرنے لگے کیونکہ مستقبل میں بھی ماضی کی مثل وقت برباد کرنے میں مصروف رہنا ایک دوسرا ضیاع ہوگا اور اس لئے بھی کہ وہ وقت تو بس آنے والا ہی ہے۔ پس اس بیدار مغز کی حرص اور کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہر وقت اور ساعت میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو اور وہ اپنے اعمال کی ساعتوں کے ہر خزانے میں تھوڑی تھوڑی اشیاء و دیعت رکھتا جائے تاکہ کل اپنے خزانوں کو خالی نہ دیکھے اور نہ ہی وہ ان کے خالی ہونے پر حسرت میں مبتلا ہو۔

یہ اہل رجا کا طریقہ ہے جو اعمال کی زیادتی کی تمنا رکھتے ہیں اور اپنے پڑ و زر دگار عَزَّوَجَلَّ کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں ساری زندگی گزارنے میں رغبت رکھتے ہیں اور یہی صحیح توبہ کرنے والے کا مقام ہے تاکہ وہ گزشتہ غفلت میں گزرے ہوئے اوقات کا تدارک نئے اوقات سے کر سکے۔ چنانچہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک احتیاط یہی ہے، یعنی اگر معاملہ حد درجہ سخت ہو جیسا کہ پیدا ہوا تھا تو وہ اپنی اس مشکل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حسن توفیق کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور اگر معاملہ آسان ہو جیسا کہ لوگ امید رکھتے ہیں تو انہیں چاہئے کہ جان لیں اعمال و فضائل کے اپنے اپنے درجات و مقامات ہیں۔

اہل یقین کے مشاہدے کا ساتواں مقام

وقت کی تلافی

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے کہ ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اوقات کی تلافی ان کے فوت ہو جانے کا ڈر اور اندیشہ ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ ایک کے بجائے دوسرے

مقام کی تمنا کرنے لگے اور نہ ہی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے وقت کا انتظار کرتا رہے کہ اس طرح تو وہ درحقیقت وقت کی فکر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نیز اوقات کی تلافی سے یہ بھی مراد نہیں کہ اپنی موجودہ حالت کو چھوڑ کر کسی دوسری حالت کی توقع رکھنے لگے بلکہ وقت کی تلافی و تدارک سے مراد ہے:

.....دن میں روزہ رکھنارات کے وقت قیام کرنا

.....ہر ساعت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنادل کے متفرق خیالات کو جمع کرنا

.....دل میں پیدا ہونے والے اثرات ختم کرنا

نیز اس سے یہ امور بھی مراد ہیں:

.....آنکھیں جھکائے رکھناکانوں کی حفاظت کرنا

.....ہاتھوں کو روکے رکھناپاؤں کو قابو میں رکھنا

.....گھٹیا باتیں کرنے سے خاموش رہناشہوت پیدا کرنے والا لقمہ چھوڑ دینا

.....خوراک میں کمی کرنابھوک کی زیادتی کرنا

.....نیک کا حکم دینابرائی سے منع کرنا

.....اچھی نیت کرنابری نیت سے بچنا

.....نئے سرے سے توبہ کرنادل کو فکر میں مبتلا رکھنا اور بدگمانی سے نکالنا

.....حسن ظن کا عقیدہ اپناناثابت قدمی و استقامت اختیار کرنا

.....نیکی و تقویٰ کے امور پر تعاون کرنا

.....اور مقصود میں عزم کا صحیح ہونا اور عزم کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا۔

بندے کو چاہئے کہ مذکورہ تمام امور فوراً اور اسی حالت میں کرنے لگے، ٹال مٹول سے کام لے نہ کسی کا انتظار کرے اور نہ ہی کسی دوسرے وقت کی توقع رکھے، نہ اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کرے اور نہ ہی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اس پر عمل پیرا ہونے کا انتظار کرے۔ کیونکہ اسی طرح فوت شدہ اوقات کا تدارک اور ان

کی تلافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسے جو وقت میسر ہے اس کے فوت ہو جانے کے اندیشہ کی وجہ سے اسے ہی غنیمت جانے، ورنہ ٹال مٹول اور امیدیں ہی رہ جائیں گی یا پھر انتظار و ترانی رہ جائیں گے جو شیطان کے لشکر ہیں اور جن سے وہ سالکین طریقت کی راہیں بند کر دیتا ہے۔

یہ دھوکے و فریب میں مبتلا افراد کا مقام اور ان اہل باطل کا حال ہے جنہوں نے خود کو اپنے نفس کے سپرد کر دیا اور پھر نفس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا، نہ تو انہوں نے اپنی موجودہ حالت میں وقت کے ضیاع کی تلافی کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے کل کے لئے کچھ تیاری کی۔ پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھول چکے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

جو بیت گیا سو بیت گیا

وقت بیت جائے تو معدوم ہو جاتا ہے، اب وہ قیامت تک نہ پایا جائے گا اور ہر وہ ساعت جو گزر جائے لپیٹ دی جاتی ہے اور پھر یوم النُّشُور تک دوبارہ نہیں کھلے گی۔ البتہ! اس کی مثل اور اس کے مشابہ ساعتیں ضرور پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی ساری عمر ایک دن اور اس کا پورا دن ایک ساعت ہے اور اس کی کل ساعتیں اس کا موجودہ وقت ہیں اور اس کا وقت ہی اس کی حالت ہے اور اس کا حال ہی اس کا دل ہے، پس وہ اپنے حال سے اپنے دل کی خاطر کوئی ایسی شے لے جو اسے عمل کے ختم ہونے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دے۔ لہذا وہ اس شے پر عمل کرے جس کے افضل ہونے کے متعلق اس کا علم اس کی راہنمائی کرے اور اس کا پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ جسے مُسْتَحْسَن جانے۔ نیز اس کا شمار ان اعمال میں سے ہو کہ اگر اچانک اس پر موت آ جائے تو اس کا خاتمہ اسی حالت پر ہو اور اسی عمل کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس کے بعد بندے کو چاہئے:

..... اپنے وقت سے اپنے حال کے لئے وہ کچھ لے جو اس کے دل کے لئے مفید ہو اور اس کے دل کی تقویت کا باعث ہو، نیز اسے رب عَزَّوَجَلَّ کے لئے خالص کر دے۔

..... اپنی ساعات سے وقت کیلئے اس قدر لے جس کی وجہ سے اس کا حال اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مَزَّیَّن ہو جائے۔

.....اپنے دن سے اپنی ساعات کے لئے اس قدر لے جس میں اس کی اصلاح ہو اور جس کی اسے ضرورت ہو۔

.....مہینے سے دن کے لئے اس قدر لے کہ اس کا مہینہ دن بن جائے اور اس کا دن ساعت بن جائے۔

پس جس بندے کا وقت اسے ساعتوں سے اور اس کا حال وقت سے غافل کر دے تو وہ ان اوصاف کی بنا پر

.....اپنے وقت کا خیال رکھنے والا اپنی حالت کی حفاظت کرنے والا نفس کی نگرانی کرنے والا

..... فکروں کو مجتمع رکھنے والا سانسوں کو شمار کرنے والا اللہ عزوجل کا مراقبہ کرنے والا

..... اور اپنے حبیبِ حقیقی کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی سانس کسی چھوٹے سے پل میں بھی

اللہ عزوجل کے ذکر کرنے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے، دنیا کی محبت پر صبر کرنے یا مصیبت پر راضی رہنے سے خالی نہ

گزرے گا۔

ابداً کی حالت

بندہ مذکورہ تمام حالتوں میں اللہ عزوجل کی جانب دیکھنے والا، اس کا کلام غور سے سننے والا اور حبیب کی جانب سفر

کرنے والا شمار ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہے نہ کسی کے ہاں بسیرا کرتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کی تمام

عمر کو دن، دن کو ساعت اور ساعت کو وقت، وقت کو حال اور حال کو نفس اور نفس کو مراقبہ بنا دیا ہے۔ چونکہ مراقبہ کے لئے

توجہ ضروری ہوتی ہے، پس جب بھی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی اس سے منہ نہیں موڑتا اور جسے اس

کے قرب میں چلنے کا شرف مل جاتا ہے تو پھر کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ بندے کے ایمان میں زیادتی

اور یقین کی تازگی کے باعث بنتا ہے۔ اسے حساب و کتاب کے بغیر ایک پاکیزہ زندگی دی جاتی ہے، اس کے لئے اس

کے دل سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں، پس معرفت ہی اس کا مقام ٹھہرتا ہے لیکن اس مقام پر اس کے ایام کم پڑ

جاتے ہیں، اس کا کل وقت وعدہ لاشریک کے لئے ایک ہی وقت بن جاتا ہے اور اس کا دل بھی ایک خدا کے لئے ایک

ہو جاتا ہے اور اس کے خیالات یکتا ومنفرد اللہ عزوجل کے لئے یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ابدالوں کا ہے جو اللہ عزوجل کے

رسولوں کی مثل ہوتے ہیں ان کی تعداد اہل یقین میں بہت کم ہوتی ہے مگر یقین میں سے ان کا حصہ بہت زیادہ ہوتا

ہے، یہی مقررین و صدیقین ہیں۔

صاحب کتاب کی نصیحت

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہماری بیان کردہ مذکورہ باتوں کی حقیقت سے جو بھی یقینی طور پر آگاہ ہوگا اس کا شمار صالحین میں ہوگا اور جو ان تمام باتوں پر سچے دل سے ایمان لے آئے اور تصدیق کا اہل ہونے کی وجہ سے ذرہ بھر شک نہ کرے تو وہ اہل یقین میں سے ہے اور جو اس بات کی گواہی دے جو اس کے لئے زیادتی کا باعث ہو تو وہ مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہے۔

مقام توبہ و علم پر فائز لوگ

مذکورہ تمام باتیں یعنی مومنین کا مراقبہ اور مُقَرَّبین کا مشاہدہ وغیرہ، ان سب کا ادراک دو مقامات کے جاننے سے ہو سکتا ہے۔ جو بندہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر فائز ہو تو اس کے لئے توبہ میں اِسْتِقَامَت اور علم پر عمل جیسے دونوں اوصاف جمع کر دیئے جاتے ہیں۔ پس جس کا مقام، توبہ اور حالت، استقامت ہو تو اسے مُجِبِّین کے درجات پر فائز کر دیا جاتا ہے اور جس کا مقام علم ہو اور حالت اس علم پر عمل کرنا ہو تو اس کے لئے خائفین کے اوصاف متحقق ہوتے ہیں۔

یہ دونوں حالتیں اس عارف کی ہیں جس کا وجدان دائمی ہو اور جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے قُرب مشاہدہ کی دولت نصیب ہو، پس اس کی سانسیں اور لمحے نیکیاں، اس کے تَصَرُّفات اور آثارِ حَسَنات اور اس کے افکار و افعال مشاہدات پر مبنی ہیں، گویا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور بیدار ہے۔ پس دائمی وجد میں رہنے والے عارف کے یہی اوصاف ہیں۔

طبقة اَضْفِیاء میں سے کسی کے متعلق مروی ہے کہ وہ اہل مراقبہ میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر گوشہ نشین ہو جانے والے ایک بُزُرگ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: ”میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان کی ایک نوع کو شمار کیا تو وہ چوبیس ہزار نعمتوں پر مشتمل تھی۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”میں نے ایک دن اور رات میں اپنے سانسوں کو شمار کیا تو پایا کہ یہ چوبیس ہزار ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لمحات سانسوں سے بھی دو گنے ہوتے ہیں،

کیونکہ ہر سانس و دھنچوں پر مشتمل ہوتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کسی نبی عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وحی فرمائی کہ میری تجھ پر جو نعمتیں ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کرے گا حالانکہ ہر بال میں میری دو نعمتیں ہیں یعنی جڑ کو نرم بنایا تو سرے کو ساکن۔“

کبریتِ احمر

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ بندے کی باقی ماندہ عمر کے علاوہ کبریتِ احمر سے بڑھ کر کوئی شے عزت والی نہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ نبی یا صدیق کے علاوہ کوئی بھی اپنی باقی عمر کی مقدار نہیں جانتا۔ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ باقی عمر کی قدر و منزلت وہی شخص پہچان سکتا ہے جو کبریتِ احمر کے چشمے کو پہچانتا ہو کیونکہ منقول ہے: ”یہ ایسے چشمے ہیں جو اندھیروں میں پھوٹتے ہیں اور انہیں سوائے ابدالوں کے کوئی نہیں پہچانتا۔“

کبریتِ احمر سے مراد وہ کیمیا ہے جس سے خالص سونا تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس کی تھوڑی سی مقدار اس عمل میں استعمال ہونے والی کسی شے پر ڈالی جائے تو پہلے وہ اپنی حالت پر قائم رہتی ہے اور پھر چند سالوں کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔

صاحبِ کتاب کا تبصرہ

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میرے علم میں ایسی کوئی حدیث پاک نہیں جس میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبریتِ احمر کا ذکر کیا ہو، سوائے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی اس حدیثِ پاک کے، جس میں ابدالوں کے اوصاف مروی ہیں، اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی تعداد اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا: ”وہ میری اُمت میں کبریتِ احمر سے زیادہ معزز ہیں۔“ ①

البتہ خالص سونے کا ذکر سوائے حدیث ابتلا کے کہیں نہیں ملتا۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے کا امتحان ابتلا و آزمائش کے ذریعے لیتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کو آگ سے آزماتا ہے۔ پس ان میں سے کچھ خالص سونے کی طرح نکلتے ہیں اور کچھ جلے ہوئے سیاہ سونے کی طرح اور کچھ ان دونوں کی درمیانی حالت میں ہوتے ہیں۔“ ①

انوکھی شہزادی

حضرت سیدنا شیخ شاہِ کرمانی قُدسِ سِرُّہُ التَّوَدَّانِ کی شہزادی جب شادی کے لائق ہو گئی اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا تب بھی آپ نے ٹھکرا دیا اور مسجدِ مسجدِ گھوم کر کسی پارسانو جوان کو تلاشنے لگے۔ ایک نوجوان پران کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور گویا اکروما گئی۔ شیخ نے اُس سے پوچھا: تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اُس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا: کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآنِ مجید پڑھتی ہے، نماز روزہ کی پابند ہے اور خوب سیرت ہے۔ اُس نے کہا: بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کریگا! شیخ نے فرمایا: میں کرتا ہوں لو یہ کچھ درہم، ایک درہم کی روٹی، ایک درہم کا سالن اور ایک درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ اس طرح شاہِ کرمانی قُدسِ سِرُّہُ التَّوَدَّانِ نے اپنی دخترِ نیک اختر کا نکاح اُس سے پڑھا دیا۔ دُلہن جب دُلہا کے گھر آئی تو اُس نے دیکھا پانی کی صُراحی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اُس نے پوچھا: یہ روٹی کیسی ہے؟ دُلہا نے کہا: یہ کل کی باسی روٹی ہے میں نے افطار کے لئے رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دُلہا بولا: مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہِ کرمانی قُدسِ سِرُّہُ التَّوَدَّانِ کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رُک سکتی۔ دُلہن بولی: میں آپ کی مُغفلی کے باعث نہیں، اس لئے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ ربُّ العَلَمین عَزَّوَجَلَّ پر آپ کا یقین بیٹ کمزور نظر آ رہا ہے جی توکل کیلئے روٹی بچا کر رکھتے ہیں، مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا! دُلہا یہ سن کر بیٹ شرمندہ ہوا اور اُس نے کہا: اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں۔ دُلہن نے کہا: اپنا غدر آپ جانیں البتہ! میں ایسے گھر میں نہیں رُک سکتی، جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو، اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی۔ دُلہا نے فوراً کر روٹی خیرات کر دی اور ایسی درویش خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (دُغض الریحین، ص ۱۰۳)

مشرکین اور خافلیین کے درمیان فرق کا بیان

عمر ایک امانت ہے

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؓ مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں کہ) بندہ جب گزشتہ فصل میں مذکور تمام اوصاف کا حامل ہو جائے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهٰیَ لَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ
قَائِمُونَ ﴿۳۱﴾ (پ ۲۹، المعارج: ۳۲، ۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

عارفین فرماتے ہیں کہ بندے کی عمر اس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت ہے، جس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے اس کی موت کے وقت پوچھے گا۔ اگر اس نے اس میں تفریط سے کام لیا تو اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت ضائع کر دی اور اس کے عہد کو چھوڑ دیا اور اگر اپنے اوقات کا خیال رکھا یعنی اس کی کوئی بھی ساعت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کے بغیر نہ گزری تو اس نے نہ صرف امانت کی حفاظت کی بلکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عہد میں بھی ہے۔ پس اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے وعدہ پورا کرنے کی بنا پر پورا بدلہ ملے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْٓ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَآٰیٰی
فَارْہَبُوْا ﴿۳۰﴾ (پ ۱، البقرة: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔

مراد یہ ہے کہ میرا عہد ضائع کرنے اور مجھ سے وعدہ خلافی کرنے سے ڈرو۔

اہل ایمان کی چند علامتیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ (پ ۱۲، ہود: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے۔

مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ عزوجل کے ہاں اپنے مقام کا واضح مشاہدہ کرے اور پھر اپنے مشاہدہ یقین پر ثابت قدم رہے تو ایسا شخص اس فرد کی طرح نہیں جس کے لئے اس کی بد اعمالی کو آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور ان کو پُر و زور دگار عزوجل کی اطاعت پر ترجیح دے۔ یہ بندہ نہ صرف اپنے مشاہدہ پر قائم ہے، بلکہ اپنے پُر و زور دگار عزوجل کا فرمانبردار اور اپنے معبود حقیقی عزوجل کی محبت کی وجہ سے راہ راست پر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

نیز وہ اس شخص کی مثل بھی ہے جس کی تعریف حقیقت ایمان سے متصف ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان میں کی گئی ہے:

وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَاتِ زَادْتُمُ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ (پ ۹، الانفال: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

یہاں ایمان سے مراد اس کی علامات اور اس کے دلائل ہیں اور ”رب ہی پر بھروسہ کرنے سے مراد ہے کہ وہ اس پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اسی جانب لگی رہتی ہیں اور ہر حالت میں اس پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سکون و چین پاتے ہیں اور ہر شے سے الگ ہو کر صرف اسی کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۹، الانفال: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لئے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں مُتَوَكِّلِین میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن اہل حق کے حق ہونے کی تعریف فرمائی ہے اور جن کے لئے اعلیٰ درجات اور بہترین رزق کا وعدہ فرمایا ہے یہ لوگ مابعد آیت کریمہ میں بیان کردہ لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونا ۝
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی۔ (پ ۹، انفال: ۵، ۶)

نیز ان کے بارے میں مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ (پ ۲۲، المؤمن: ۲)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان آیات مقدسہ میں مذکور افراد کے حال کو ان پر ان کی نفسانی خواہشات کے باقی رہنے کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے حال جیسا قرار دیا ہے اور جن لوگوں کے متعلق آیت مبارکہ میں حقیقی زہد اختیار کرنے کا تذکرہ فرمایا، انہیں صالحین قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمِنْ يَّاتِيهِمْ مُّؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَىٰ ۝ (پ ۱۶، طہ: ۷۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ بزرگ و برتر ہے اور اس کے محبوب بندے بھی اعلیٰ درجات کے حامل ہیں۔ ان کے بلند و برتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بزرگ و برتر یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ساتھ ہے اور رہے ہم! تو ہم اونی مقام پر فائز ہیں کیونکہ ہمارے پاس دنیا ہے۔

طالب دنیا و آخرت کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے اعراض کرنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اوصاف بھی بیان کئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں،

کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا فوراً مل جائے اور اس طرح اپنی حد درجہ جہالت اور ضعف یقین کے سبب مغفرت کے معاملہ کو آخرت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ایسے بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يَا خِذْ زُنَ عَرَضَ هَذَا اَلْاَدْنٰى وَّ يَقُولُوْنَ سَيَغْفِرُ لَنَا ج (پ ۹، الاعراف: ۱۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔

﴿۲﴾ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تُوَلّٰی عَنْ ذِكْرِنَا وَّ لَمْ يَرْدِ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ط (پ ۲۹، النجم: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

اور سچے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔

جبکہ ان کے علاوہ دوسروں کے متعلق فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو۔

(پ ۲۸، الصف: ۳، ۲)

وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے والے

وہ تمام افراد جو عہد کو سچا کر دکھانے والے ہیں اور جو اس وعدہ کو توڑنے والے اور اس سے منہ موڑنے والے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان میں سے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط (پ ۲۲، سبا: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا۔

اللہ عزوجل نے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کو شیطان کی پیروی ترک کرنے کے ساتھ خاص فرمایا مگر ایک گروہ

یعنی صدیقین کو چھوڑ کر بعض مومنین کو شیطان کے گمان کی تصدیق اور اس کی پیروی میں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ،

جنہیں نجات دی ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَإُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ

ترجمہ کنزالایمان: اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ
نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا
ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۵، النساء: ۶۹)

ایسے لوگ صدیق، شہد اور صالحین ہیں جن کی سُنَّت بہت اچھی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں اور
اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۙ

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو
ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

(پ ۱۲، النحل: ۹۹)

سخاوت زہد کی ابتدا ہے

جو شخص اپنے مال و جان کو رب عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں بیچ دے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس سے اس کا رب
عَزَّوَجَلَّ اس کے نفس کے متعلق پوچھے گا تا کہ وہ اس سے اصرار نہ کرے کہ جس کے سبب بندے کے دل کا میل ظاہر ہو
جائے۔ جیسا کہ اس نے مومنین کے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ
إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيَحْفَظْكُمْ تَبَحْلُوا وَيُخْرِجْ
أَضْغَانَكُمْ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا
اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے
طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ
بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔

(پ ۲۶، محمد: ۳۲، ۳۷)

یعنی اگر وہ تم سے پوچھ کچھ کرے گا تو سب اشیاء کے متعلق کرے گا۔ البتہ اس نے تم سے تمہاری جانوں کے
متعلق زہد پسند کیا ہے اور دلوں کے میل سے مراد کینہ ہے اور تمہارا خیال ہے کہ تم سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہو

کا؟ بخیل زاہد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زہد کی ابتدا سخاوت سے ہوتی ہے اور جو سخی نہ ہو وہ زاہد نہیں ہو سکتا اور جو دنیا میں زاہد نہ ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس سے محبت کرنے والا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا اور یہ اس شے کا چاہنے والا ہے جو اس کی پسندیدہ نہیں ہے۔

جب بندے نے رب عَزَّوَجَلَّ سے حسن اخلاق کے ذریعے نہ تو کوئی معاملہ کیا اور نہ ہی اس کی مرضی سے موافقت کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے خود سے دور کر کے اس کی آنکھوں پر حجاب ڈال دیا تاکہ وہ اس کے اوصاف کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ ۖ (پ ۱۰، الانفال: ۶۷)

ترجمہ کنزالایمان: تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت چاہتے تو زاہد بن جاؤ ۝

انجام کی انتہا کے متعلق رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:

”جب تو چاہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے محبوب بنا لے تو دنیا میں زاہد بن جا۔“ ①

مومن اور بخیل میں فرق ۝

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَضِیَ اللہُ عَنْہُ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) آپ اس قابل نہیں کہ مومنین کے اس گروہ کے دلوں کی کیفیت بیان کریں جن کا وصف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے ان کے اموال طلب کرتا تو ان کا بخل ظاہر ہو جاتا۔ اس لئے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے عطا کردہ ایمان کے ظاہری لبادے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ۝ (پ ۲۲، فاطر: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بیشک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے محبوب بندوں سے ان کی عزت بڑھانے کی خاطر کچھ طلب نہیں کرتا کیونکہ ان کا شمار ان لوگوں

میں ہوتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کوئی شے طلب کرنے پر فوراً اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے طلب نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کریم ہے۔ اس کے نزدیک کسی شے کی کوئی عظمت و بڑائی نہیں۔ اگر وہ طلب کرے تو سب کچھ یعنی مال و نفس تک (اپنی راہ میں خرچ کرنے) کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر وہ صرف اسی بندے سے یہ سب کچھ طلب کرتا ہے جسے اس نے اپنے اخلاق میں سے کسی خُلق کے ساتھ پیدا فرمایا ہو اور جس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کچھ نہ ہو تو اس کا محبوب اس سے سب کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور جس بندے کے دل میں فانی اشیاء کی عظمت گھر کر جاتی ہے یعنی بخل آ جاتا ہے تو وہ اس سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔

جب بندے کی جان میں جان ہی نہ رہے اور نہ ہی اس کے مال پر اس کی ملکیت رہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ خود اس کے مال و جان کا عوض ہو جاتا ہے، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جان کے عوض کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا۔ البتہ! مال کے عوض یعنی جنت کا ذکر کیا ہے تاکہ وہ حکم کے تحت داخل نہ ہو جائے کیونکہ وہ اَحْمَدُ الْحَکِیْمِ ہے اور اس لئے بھی کہ وہ عوض کے ساتھ نہ مل جائے ورنہ جوڑا بن جائے گا، حالانکہ وہ اکیلا ہے، پس اس نے خود کو مخفی رکھا اور یہی اس پر دلیل ہے اور اس نے مخلوق کا ذکر فرمایا اور یہی اس کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ ہے۔

پس یہی وہ فہم ہے جو وہ اپنی جانب سے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کو عطا فرماتا ہے اور جو اس خالص محبت کی علامت ہے جس میں اس کے سوا کوئی شریک ہے نہ اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ ان مجبین کے اوصاف سے پردہ ہٹایا جائے کیونکہ ان کا حال و وصف سے عظیم تر ہے اور ان کا مقام علوم عقل اور وقت سے متجاوز ہے۔

البتہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ان فرامینِ مبارکہ کے ساتھ اسے محکم ضرور کیا ہے:

﴿۱﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ ﴿۲۵﴾ (الزخرف: ۷۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے۔

﴿۲﴾ تَجِئْتُمْ يَوْمَ يُلْقَوْنَ سَلَمًا ﴿۲۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لئے ملتے وقت کی دعا سلام

(پ ۲۲، الاحزاب: ۲۲) ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے لئے اس میں جو مانگو۔
مہمانی بخشے والے مہربان کی طرف سے۔

ترجمہ کنزالایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے
ہے۔ تو راحت ہے اور پھول۔

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں
کا پھل ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور
اللہ انکے کام دیکھتا ہے۔

اگر اس آیت مبارکہ کو دوسری قراءت کے مطابق پڑھیں تو اس میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے یعنی اس
نے تمہیں تمہارے اعمال دکھائے لیکن تمہیں ان کی مثل نہ بنایا کیونکہ تمہارے اعمال ان کے اعمال کی مثل نہ تھے۔ یہ
ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں
ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا
انعام دیا۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱۸)

اس کے بعد ہمارے دلوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں
میں ہے اور اللہ علم وحلم والا ہے۔ (پ ۲۲، الاحزاب: ۵۱)

اس کے بعد ایسا قول فیصل ارشاد فرمایا جو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی
جانی تو (جو تم سے لیا گیا) اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ (پ ۱۰، الانفال: ۷۰)

پھر ان لوگوں کی ضد کے متعلق ایسا کلام فرمایا جو مُفَصَّل کی تفصیل اور مُجْمَل کی تفسیر بیان کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْعَهُمْ ط وَلَوْ
أَسْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝۲۳
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو
انہیں سنا دیتا اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر
(پ ۹، الانفال: ۲۳) پلٹ جاتے۔

یعنی خیر و بھلائی میں سے ان کے لئے کچھ نہیں اور نہ ہی ان کے لئے اس میں سے کوئی حصہ ہے۔ کیونکہ ان کے
ہاں خیر و بھلائی کی کوئی جگہ ہی نہیں بنائی گئی کہ اس میں وہ پائی جاتی۔ پس یہ ایک واضح خطاب ہے اور ارباب عقل کے
لئے ایک کھلا پیغام ہے اور یہ فرمانِ عالیشان بھی اس کا شاہد ہے:

أَفَلَمْ يَأْيِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَوَيْشَاءُ
اللَّهُ لَهْدَى النَّاسِ جَمِيعًا ط (پ ۱۳، الرعد: ۳۱)
ترجمہ کنز الایمان: تو کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوئے
کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔

پس مومنین ان لوگوں کے راہِ راست پر آنے سے مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان سے اس کے متعلق کبھی
بھی کوشش کرنے کی امید نہ تھی، اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے گمراہ کرتا ہے اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔

ایک قول ہے کہ مایوس ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان لیا جو کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں بتایا اور یہی معنی مراد
ہونے کا شاہد بھی موجود ہے کیونکہ اس سے مراد ہے: کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا، پس اس نے ان پر واضح کر دیا
ہے، لہذا وہ اسے تسلیم کر لیں اور مان لیں اور ان سے اعراض کریں تاکہ محفوظ رہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
ترجمہ کنز الایمان: اور یونہی ہم ظالموں میں ایک کو
دوسرے پر مُسَلِّط کرتے ہیں۔ (پ ۸، الانعام: ۱۲۹)

نیز ارشاد فرمایا:

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ط (پ ۱، البقرة: ۱۱۸)
ترجمہ کنز الایمان: ان کے اُن کے دل ایک سے ہیں۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (پ ۳، آل عمران: ۷) ترجمہ کنز الایمان: (جن کے دلوں میں کجی ہے) وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔

طبیعتوں کا فرق

ان دو افراد میں کتنی دوری ہے جن میں سے ایک کا دل ثابت ہو اور اس میں علم راسخ ہو اور دوسرے شخص کے دل میں کجی ہو۔ اس لئے کہ دل میں کجی والا انسان تاویل کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ عزوجل کے لئے خالص ہو اور وہ اسے اس کے نفس کا والی بنادے تو ایسے شخص اور اس شخص کے درمیان کتنی دوری ہے جو اللہ عزوجل سے روگردانی کرے اور اللہ عزوجل نفس کو ہی اس کا والی بنادے۔

جس طرح مُقْتَرَبِین کے مقامات بیان ہوئے اسی طرح یہ مقامات اللہ عزوجل کی بارگاہ سے دور رہنے والوں کے ہیں۔ ایسے افراد دو حکموں کے تحت داخل ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، ان میں سے افضل ترین اللہ عزوجل کے فضل و کرم کے تحت داخل ہیں جبکہ کم تر لوگ اس کے عدل سے خارج نہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ (پ ۲۱، الروم: ۴۵)

البتہ! عمومی ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِالنِّقْصِطِ (پ ۱۱، یونس: ۴)

یعنی اس نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبکہ اس کی مخلوق پر عدل عام ہے۔ لہذا کتنے ہی دل ہیں جو صرف اللہ عزوجل کا مُشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے کلام کے سوا کچھ سنتے ہیں نہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ عزوجل ہی اپنے بندے کے ارادے پر غالب اور اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

مذکورہ شخص اور ایسے شخص کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جس کا اوڑھنا کچھونا مخلوق ہو، مقصود رزق ہو، نظریں صرف مخلوق پر ہوں اور انہی میں طمع رکھے، انہیں ہی دیکھے، مخلوق ہی اس کے نزدیک سب سے غالب شے ہو اور وہی اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پس یہ شخص بارگاہِ ربوبیت سے دور رہنے والوں میں سے ہے۔ کیونکہ دوری ہی اس کی صفت ہے اور اس پر نفس غالب ہے اور نفس کی ہی حکمرانی ہے۔ وہ مقامِ بعد میں ہے کہ جس کے ساتھ دوری پائی جاتی ہے، جبکہ پہلی قسم کا شخص مُقَرَّبین میں سے ہے کہ قُرب اس کی صفت ہے اور اس نے نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کو مُسَخَّر کر رکھا ہے، وہ مقامِ قُرب میں ہے، اس کے ہاں قُرب پایا جاتا ہے اور وہ اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی جانب جانے میں جلدی کرنے والوں میں سے ہے، جبکہ بارگاہِ ربوبیت سے دور ہونے والا اس کی بارگاہ میں حُضوری پر اپنے نفس کی حوصلہ شکنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْبَعْدِيِّينَ ﴿۲۱﴾ (ب ۱۹، الشعراء: ۲۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوج کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔

دوری ایک حجاب ہے اور دور ہونے والا شخص عذاب میں ہے، قُرب ایک نعمت ہے اور جو قریب ہو وہ نعمتوں کی زیادتی میں ہے۔ کیا آپ نے حجاب زدہ انسان کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿۱۵﴾
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے ربِّ کے دیدار سے محروم ہیں پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا۔

(ب ۳۰، المطففين: ۱۵، ۱۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مقربین کے آرام کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ
وَرَأْيَانٌ وَجِئَتْ نَجِيمٌ ﴿۸۹﴾ (ب ۲، الواقعة: ۸۸، ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے۔ تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔

پس راحت قُرب والے کو ہوگی اور آرام حبیب کی جانب سے ہوگا اور چین کے باغ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کی وجہ سے نصیب ہوں گے۔ قُرب سے آرام پانے والے اور حُضوری سے زندگی پانے والے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

فَرُوحِي وَرِيحَانِي إِذَا كُنْتُ حَاضِرًا وَ إِنْ غَيْبَتْ فَالِدُنْيَا عَلَيَّ مَحَابِسُ
إِذَا لَمْ أَنَا فِسْ فِي هَوَاكِ وَلَمْ أَغْرَ عَلَيَّكَ فَفِي مَنْ لَيْتَ شَغْرِي أَنَا فِسْ
(۱)..... جب تو موجود ہو میں آرام و راحت پاتا ہوں اور اگر تو غائب ہو تو ساری دنیا مجھے قید خانہ لگتی ہے۔

(۲)..... جب میں تیری رضا کے حصول میں کسی سے سبقت لے جانے کے لئے باہم مقابلہ نہ کروں اور نہ ہی تجھ پر مجھے غیرت آئے تو ہائے افسوس میں پھر کن لوگوں سے مقابلہ کروں۔

اور دوری کے غم میں مبتلا اور جدائی جس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہو ایسے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَقْصَاهُ مَالِكُهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ
مَنْ غَضَّ دَاوَى بِشَرْبِ الْمَاءِ غَضَّتْهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ غَضَّ بِالْمَاءِ

(۱)..... جسے اس کے مالک و آقا نے خود سے دور کر دیا ہو وہ کیا کرے؟ کہ اسے تو کسی طبیب کی طب فائدہ ہی نہ دے گی۔

(۲)..... جسے کھانے سے اُچھو لگے تو وہ پانی پی کر اپنے اُچھو کا علاج کر لیتا ہے لیکن جسے اُچھو ہی پانی سے لگے وہ کیا کرے؟

دنیا دار اور دین دار میں فرق

ایک شخص اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہونے کی غرض سے ہر شے سے کٹ کر اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو اور دوسرا مخلوق کی خدمت بجالانے کی غرض سے ہر طرف سے الگ ہو جائے اور بس مخلوق کی پوجا کرے تو ایسے دونوں افراد کے درمیان کتنا فرق ہے! ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو چکا ہو اور دوسرا وسوسوں کا شکار ہو تو دونوں کے درمیان کس قدر فرق ہے! اسی طرح ایک شخص اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے شوق میں ہر شے سے الگ ہو جائے اور دوسرا اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی محبت چھوڑ کر دنیا سے معافہ کر لے تو ان دونوں کے درمیان بھی کس قدر فرق ہے!

مستقین ہی مقام قرب پر فائز ہیں

مُقَرَّبِینَ اِچھے ہونے کی وجہ سے اور اہل بعد بُرائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے مخصوص مقامات پر فائز ہوتے ہیں۔ بندہ جب وَصْفِ حَقِیْقَت سے مُثَبِّف ہو اور مقامِ تقویٰ پر فائز ہو تو اس وصف کے متحقق ہونے کی وجہ سے اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے تعریف کا مُسْتَحَق ٹھہرتا ہے۔ نیز اپنی نفسانی لذتوں سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

قرب پاتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کی جانب سے حسنِ تعریف ہی طالبینِ حق کی غایت اور سالکینِ حق کی رغبت کی انتہا ہوتی ہے اور یہ دولت صرف اس کے مُتقی اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام، فلاح پانے والے گروہ اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی لوگ سلیم و طاہر دلوں کے مالک ہوتے ہیں اور ذکر کرنے والے اور ڈرنے والے اعضاء و جوارح رکھتے ہیں اور قابلِ فخر و قابلِ ترجیح عقل و دانش رکھتے ہیں۔

طبقاتِ مقررین

مُقرَّبین اصحابِ یمین کے تین طبقات ہیں: (۱)..... اہلِ علم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھنے والے (۲)..... اہلِ محبت یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر محبت کرنے والے اور (۳)..... اہلِ خوف یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والے۔ پس اس کے خاص اور مُقرَّب اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام ہی ہیں جنہیں اس نے حاضر ہونے کا کہا تو فوراً حاضر ہو گئے اور اس نے ان سے علم کی حفاظت کا مطالبہ کیا تو وہ اس کے محافظ بن گئے، گواہی دینے کا کہا تو گواہ بن گئے۔ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اس کی جانب سے اس کی ذات پر دلیل ہیں اور وہ خود ان کی ذات پر دلیل ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں بندوں کو جمع کرنے والے ہیں جبکہ وہ انہیں اپنی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں ابدال، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور علمائے ربانیین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سب مُتّقین کے امام، دین کے ارکان اور قوّت و قدرت والے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کتابِ مُبین کا کشف عطا فرمایا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پسندیدہ ہیں اور صبح و شام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور نعمتوں کی زیادتی میں رہتے ہیں۔

ان کے علاوہ باقی عام مومنین مثلاً قُرّاء، عابدین، اہلِ مجاہدہ، زاہدین اور وظائف کرنے والے افراد انہیں بھی بسا اوقات ولایت کا شرف عطا کیا جاتا ہے، مگر اعمال و سیاحت کے اعتبار سے ان کی کیفیت و حالت میں فرق ہوتا ہے۔ ان کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے دلوں کی تسکین کے لئے نشانیاں ظاہر فرمائیں اور انہیں ان نشانیوں سے اطمینان بخشتا کہ ان پر شہادت داخل نہ ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائیں اور نہ ہی شہادت انہیں اپنی طرف کھینچ سکیں کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ لہذا وہ اس اظہار میں مُنہمک ہو کر ظاہر شے سے غافل ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا دار مُردوں سے قابل

رشتک اور زندہ دل اہل درجات میں سے رحم فرمائے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کا قرب مقربین کے ہاں بعد کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا کشف مشاہدین کے ہاں حجاب ہے اور ان کی عطا و بخشش موحبین کے نزدیک رد ہے۔ البتہ! جب انہوں نے اپنے نفوس کی جانب دیکھا تو اللہ عزوجل نے بھی ان پر اپنی حکمت اور فضل و کرم کی نگاہ فرمائی اور انہیں ان کے حال میں سکون عطا فرما کر ان کے مقام سے انہیں راضی کر دیا تاکہ ان کے دل ریزہ ریزہ اور ان کی عقلیں متحیر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿۱۰﴾ (پ ۲، الواقعة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔

ان سے مراد یہی بلند مقام پر فائز موحبین ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو الْغُرُورَةُ الْوَسْطَىٰ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، انہوں نے اس مضبوط واسطے سے اپنے رب عزوجل کی جانب دیکھا تو اس نے بھی ان پر نظر کرم فرمائی، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں۔

مراد یہ ہے کہ وہ نہ تو مال کی جانب رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی حال کی جانب دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مزید ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿۲۱﴾ (المائدة: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔
﴿۲﴾ رَاضٍ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا عَنْهُ ﴿۲۲﴾ (البقرة: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

پس وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ان کے اوصاف سابقہ کتب میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

اوصاف اولیاء بزبان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے حواریوں نے عرض کی: ”یا روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام! ہمارے سامنے اللہ عزوجل کے ان اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اوصاف بیان کریں جنہیں نہ تو کوئی

ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“ تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ترجمانی کتاب کرتی ہے اور وہ کتاب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کتاب کا علم انہی کے سبب ہے جبکہ وہ خود اسی کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کتاب ان سے قائم ہے اور وہ اس سے قائم ہیں۔ لوگ جب دنیا کے ظاہر کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں اس کے باطن پر ہوتی ہیں اور لوگوں کی نگاہیں جب دنیا کے موجودہ حال پر ہوتی ہیں تو وہ اس کا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر اس شے کو مار ڈالا جس سے انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ انہیں مار ڈالے گی اور ہر اس شے سے کنارہ کش ہو گئے جس کے متعلق انہیں معلوم ہوا کہ وہ انہیں غنقریب چھوڑ دے گی۔ ان کا دنیا سے کچھ پانا ہی کچھ کھونا بن گیا، ان کی فرحت محرومی بن گئی۔ دنیا کا جو بھی معاملہ انہیں درپیش آیا انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور جو معاملہ انہیں ناحق پیش آیا انہوں نے اسے بھی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، دنیا ان کے ہاں پرانی ہوئی تو انہوں نے کبھی اس کی تجدید نہ کی اور برباد ہوئی تو کبھی اسے آباد نہ کیا، ان کے دلوں میں یہ مر گئی تو پھر اسے کبھی زندہ نہ کیا، وہ دنیا کی طرف بڑھے ضرور لیکن اس کے سبب اپنی آخرت بنائی، ہر لمحہ تذکرہ موت کرتے رہے اور تذکرہ زندگی کا خاتمہ کر ڈالا، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، وہ اس کے نور سے روشنی طلب کرتے ہیں اور اسی سے منور رہتے ہیں۔ ان کے لئے عجیب خبر ہے، بلکہ ان کے پاس تو عجیب ترین خبر ہے۔“^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا حکم۔

(پ ۶، المائدہ: ۵۰)

﴿۲﴾ وَالرَّسُولُونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

ترجمہ کنز الایمان: اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

(پ ۶، المائدہ: ۴۴)

﴿۳﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالنِّقْطِ

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔

(پ ۳، آل عمران: ۱۸)

یہاں عجیب مفہوم ہے یعنی شہدا کے لئے بمعنی جمع ہونا۔ گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سب کو ایک وصف بنا دیا کیونکہ ان کا تذکرہ گزشتہ آیت مبارکہ میں گزر چکا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

الْصَّٰدِقِیْنَ وَالصُّدِقِیْنَ وَالْقَنِیَّتِیْنَ
وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِاِلٰہِ سَحَارِ ۝۱۷
شَہِدَ اللّٰہُ اَنَّهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۝۱۸ (پ ۳، آل عمران: ۱۷، ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہِ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہرے مُعافی مانگنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اور پھر ارشاد فرمایا:

کَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا بَیْنِیْ وَبَیْنِکُمْ ۚ وَ مَنۢ
عِنْدَہٗ عِلْمُ الْکِتٰبِ ۝۱۳ (پ ۱۳، الرعد: ۲۳)

یہ ایک ایسی صفت ہے جو تمام اوصاف سے بڑھ کر ہے اور اوصاف بیان کرنے والوں نے جتنے بھی اوصاف بیان کئے ہیں سب پر حاوی ہے۔ دو مقامات کی حالتیں ایسی ہیں جو مُراقبہ و مشاہدہ کے مذکورہ ساکت مقامات کی جامع ہیں اور ان سب کا دار و مدار انہی پر ہے، بلکہ ان دونوں سے تو مزید انعام و اکرام حاصل ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک مقامِ علم کی حالتِ خوف ہے اور دوسری حالتِ مقامِ عمل سے امید رکھنا ہے۔

جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ مقامِ علم پر فائز فرمائے اس کا حال اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا ہوتا ہے اور جس کا مقامِ امید ورجا ہو تو اس کا حال اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مُعاملہ کی دُستی کا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہ فرامینِ مبارکہ نہیں سنے:

﴿۱﴾ اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہٖ الْعُلَمَآءُ ۚ
۝۲۲ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

﴿۲﴾ فَمَنْ كَانَ یَرْجُو الْقَاءَ رَبِّہٖ فَلْیَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا یُشْرِکْ بِعِبَادَۃِ رَبِّہٖ
اَحَدًا ۝۱۱ (پ ۱۱، الکہف: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

وسوسوں کا بیان

شیطانی وسوسوں کے متعلق آیات مقدسہ

اللہ عزوجل نے دل میں کھٹکنے والے شیطانی وسوسوں سے آگاہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں مختلف جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات ذیل میں مذکور ہیں:

﴿1﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا
هَٰوًۭا وَتَقْوَاهَا ۖ (پ ۳۰، الشمس: ۷، ۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور جان کی اور اس کی جس نے اسے
ٹھیک بنایا۔ پھر اسکی بدکاری اور اسکی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔
ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم
جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔

﴿2﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا
تُوَسَّوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ (پ ۲۶، الق: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو اُس کے نفس نے اُسے بھائی کے قتل
کا چاؤ دلایا (قتل پر ابھارا) تو اسے قتل کر دیا۔

﴿3﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
(پ ۶، السائدہ: ۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: اس کے شر سے جو دل میں بُرے
خطرے ڈالے اور دبک رہے۔

﴿4﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۖ (پ ۳۰، الناس: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی
اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے۔

﴿5﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوٰ حِزْبَهُ (پ ۲۲، فاطر: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: ان پر شیطان غالب آگیا تو انہیں اللہ
کی یاد بھلا دی۔

﴿6﴾ اسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ (پ ۲۸، المجادلة: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا
اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔

﴿7﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَآءِ ۗ (پ ۳، البقرة: ۲۶۸)

اور شیطان کا قول اس طرح ذکر فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پران

لَا قُعْدَانَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ (پ ۱۶)

ثُمَّ لَا تَبِيتُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٤﴾ (پ، ا، الاعراف: ۱۲، ۱۴)

کی تاک میں بیٹھوں گا۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور بائیں سے اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔

انسان کو گمراہ کرنے کی شیطانی چارہ جوئی

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: شیطان ابنِ آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، پس جب وہ اسلام کی شاہراہ پر بیٹھا تو اس نے ابنِ آدم سے کہا: ”کیا تو اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے؟“ لیکن ابنِ آدم نے اس کی بات نہ مانی اور اسلام لے آیا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ گیا اور بولا: ”کیا اپنی زمین اور آسمان چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے؟“ تو بندے نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی اور ہجرت کی، اس کے بعد وہ جہاد کے راستے پر آ بیٹھا اور بولا: ”کیا جہاد کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ جان و مال کی مشقت ہے، تو مارا جائے گا تو تیری بیویوں سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔“ لیکن بندے نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی اور جہاد کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم، نورِ مُحَمَّد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ایسا کیا اور اسے اسی حالت میں موت آئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شیطان کے قول کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيَبْتَغْنَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ (پ، النساء: ۱۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے میں پڑا۔

شیطانی وسوسوں کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

- ﴿1﴾..... حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شیطان میرے، میری نماز اور میری قراءت کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس شیطان کو خُنْزَب کہا جاتا ہے جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مجھ سے دور فرما دیا۔^①
- ﴿2﴾..... وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے، اسے وَلْہَان کہتے ہیں، پس اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگا کرو۔^②
- ﴿3﴾..... شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔^③

- ﴿4﴾..... ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شیطان ہے۔“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ کا بھی؟“ تو ارشاد فرمایا: ”ہاں میرا بھی، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔“^④

دل کے دو رفیق

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بندے کے دل میں دو رفیق ہیں، ایک رفیق فرشتہ ہے جو نیر و بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے جبکہ دوسرا شیطانِ لعین ہے جو شر کا وعدہ کرتا ہے، حق بات کو جھٹلاتا ہے اور خیر و بھلائی سے روکتا ہے۔^⑤

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب التعوذ من الشیطان..... الخ، الحدیث: ۴۳۸، ص ۱۰۶۹

②..... جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ الاسراف..... الخ، الحدیث: ۵۷، ص ۱۶۳۶

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۴

③..... صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب الشہادۃ تکنون عند..... الخ، الحدیث: ۷۱۷۰، ص ۵۹۸

④..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب تاریخ، باب من صفته صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۶۳۷۲ ج ۸، ص ۱۱۰

⑤..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ البقرۃ الحدیث: ۲۹۸۸، ص ۱۹۵۲

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۳

حضرت سیدنا حسن بکری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے منقول ہے کہ دل میں دو خیال گردش کرتے ہیں: ایک خیال اللہ عزوجل کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی جانب سے، اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو دل میں پیدا ہونے والے خیال کے وقت توقف کرتا ہے، اگر وہ خیال اللہ عزوجل کے لئے ہو تو اس پر عمل بجالائے اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔^①

ذکر الہی کے وقت دل پر شیطانی کیفیت اور وسوسوں کا محل

حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ الواحد اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (پ ۳۰، الناس: ۴) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر پھیلا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر سکتا جاتا ہے اور جب بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے۔^②

حضرت سیدنا علاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد میں وسوسوں کا محل اس کا دل اور اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور عورت میں وسوسوں کا محل صرف اس کی آنکھیں ہوتی ہیں بشرطیکہ وہ سامنے ہو اور جب منہ موڑے ہو تو وسوسوں کا محل اس کی ٹہریں ہوتی ہے۔^③

وسوسہ انگیزی اور نقب زنی میں مماثلت

حضرت سیدنا جابر بن عبدہ عرووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علاء بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دل میں وسوسے آنے کی شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”دل میں آنے والے وسوسے کی مثال اس نقب جیسی ہے جس سے چور گزر کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی چیز پائیں تو اٹھا لیتے ہیں ورنہ ویسے ہی چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔“^④

① احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان الخ، ج ۳، ص ۳۳

② ترجمۃ کنز الایمان: اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبا کرے۔

③ بحر العلوم، پ ۳۰، الناس، تحت الایۃ ۴، ج ۳۳، ص ۶۱۲

④ التہمید لما فی المؤمنین المعانی والمسانید لابن عبد البر، ابوالزناد، ج ۷، ص ۳۹۱

⑤ احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان الخ، ج ۳، ص ۳۴

دل کی سیاہی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان بے مثال ہے: ”بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ اس گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے اور توبہ کر لے تو اس کا دل اس نقطے سے صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو دل میں وہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔“ ①

یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ② (پ ۳۰، المطففين: ۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھادیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

حضرت سیدنا جعفر بن بُرقان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَنَّانِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا میمون بن مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے اور بندہ مومن کا دل آئینہ کی مثل صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے، شیطان جس طرف سے بھی آتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن جو بندہ مسلسل گناہوں میں مصروف رہے، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ زائد ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھ پاتا کہ شیطان کدھر سے آ رہا ہے۔“ ③

دلوں کی اقسام اور ایمان و نفاق کی مثال

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دل کی اقسام سے آگاہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”بندہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے اور اس میں ایک ایسا چراغ ہے جو اسے روشن رکھتا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”دلوں کی چار اقسام ہیں:

① جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ویل للمطففین، الحدیث: ۳۳۳۴، ص ۱۹۹۲

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۵۱ بمیون بن مہران، الحدیث: ۴۸۵۷، ج ۲، ص ۹۲

(۱).....جس دل میں چراغ روشن ہو، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔

(۲).....جو دل سیاہ اور اوندھا ہو، کافر کا ہوتا ہے۔

(۳).....جس دل پر غلاف چڑھا ہو اور اس کا منہ بندھا ہو اہم منافق کا ہوتا ہے۔

(۴).....اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہوتی ہے۔

پس دل میں ایمان کی مثال اس سبزی جیسی ہے جسے اچھا پانی مزید زیادہ کر دے اور دل میں نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زخم ہو اور پیپ اسے مزید خراب کر دے۔ لہذا ان دونوں میں سے جس کا مادہ اس پر غالب ہوگا اس پر اسی کا حکم نافذ ہوگا۔^① اور ایک روایت میں ہے کہ ”اس پر دل کی جو قسم غالب ہوگی وہی اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔“^②

ذکر کی اہمیت

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ (پ ۶، المائدہ: ۵۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا (حکم)۔

ذکر کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈروا لے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۲۰)

اللہ عزوجل نے اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ دلوں کی جلا ذکر کے ذریعے ہوتی ہے اور اسی سے دل میں بصیرت آتی ہے، ذکر کا دروازہ تقویٰ ہے جس کے سبب بندہ ذکر کرتا ہے اور تقویٰ آخرت کا دروازہ بھی ہے جیسا کہ خواہش نفس دنیا کا دروازہ ہے۔ اللہ عزوجل نے ذکر کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ ذکر ہی تقویٰ کی چابی ہے۔ کیونکہ یہی بچنے کا سبب و

①.....المستند للإمام احمد بن حنبل، مستند ابی سعید، الحدیث: ۱۱۲۹، ج ۴، ص ۳۶

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان مجامع اوصاف القلب، ج ۳، ص ۱۵

②.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا، باب ۶، الحدیث: ۵۳، ج ۷، ص ۲۲۳

ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم

پرہیزگار ہو۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۱)

تقویٰ کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۲﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۷)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔

ترجمہ کنزالایمان: اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿۱﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿۲﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۷۶)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔

﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۳﴾ (پ ۳۰، النین: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔

﴿۴﴾ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ (پ ۲، الذریت: ۲۹)

پس مذکورہ تمام آیات مبارکہ میں ذکر کردہ احکام یعنی یکسانیت، تعدیل، اثر و اوج اور تقویم وغیرہ سب ظاہری آلات ہیں اور باطنی اعراض جسم اور قلب کے حواس ہیں۔

ظاہری و باطنی اوصاف

پس جسم کے آلات اس کی ظاہری صفات ہیں اور دل کے اعراض وہ باطنی معانی ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے اپنی حکمت سے پیدا فرمایا اور انہیں اپنی مشیت کے مطابق یکسانیت عطا فرمائی اور ان کی تقویم کو پختہ کیا۔

ان باطنی اوصاف میں سب سے پہلے نفس اور روح ہیں، یہ دونوں ایسی جگہوں کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں شیطان اور فرشتہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور یہی دونوں بندے کے دل میں فسق و فجور اور تقویٰ و طہارت کی باتیں ڈالتے ہیں۔

باطنی اوصاف کے دو مقصود ایسے بھی ہیں جو ان دونوں مقامات یعنی عقل اور خواہش پر متمکن ہیں اور ان پر حاکم کی مشیت کے دو حکم بھی نافذ ہوتے ہیں یعنی توفیق اور عدم توفیق۔

باطنی اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ عزوجل کی خاص رحمت سے دو قسم کے نور فروزاں ہوتے ہیں اور وہ علم اور ایمان ہیں۔ پس یہ دل کے آلات اور اس کے حواس و معانی ہیں۔ دل ان آلات کے درمیان ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اس کے لشکری ہیں جو اس کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ یا اس کی مثال ایک صاف و شفاف شیشے کی مانند ہے اور یہ آلات دل کے گرد نمایاں ہیں، پس جو شے اس میں ظاہر ہو بندہ اسے دیکھ لیتا ہے اور جب بھی اس میں کوئی شے اثر انداز ہوتی ہے وہ اسے پالیتا ہے۔

خیالات کی چھ اقسام اور ان کی وضاحت

دل میں پیدا ہونے والے خیالات چھ قسم کے ہوتے ہیں جو کہ دل کی حدود ہیں اور اس کے بعد خزائن غیب اور ملکوت قدرت دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب اللہ عزوجل کے مضبوط لشکر اور اس کی واضح سلطنت کی علامت ہیں۔ جبکہ دل ملکوت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس میں مقلّب القلوب عزوجل نے رنبتیں اور خوف بطور ودیعت (امانت) رکھے ہیں اور دل کے رفیق اعلیٰ کا اہل ہونے اور ملکوت ادنیٰ کا مالک ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ عزوجل کی نشان و مرضی کے مطابق عظمت و جبروت کے انوار جگمگاتے رہتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے: (۱)..... نفس اور (۲)..... شیطان کا خیال۔

یہ دونوں ایسے خیال ہیں جن سے عام مومنین جدا نہیں ہوتے، یہ دونوں خیال مذموم ہیں اور ان کے برے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، ان خیالات کے پیدا ہونے کا سبب نفسانی خواہشات اور جہالت ہیں۔

(۳)..... روح اور (۴)..... فرشتے کا خیال۔

یہ دونوں خیال خواص مومنین سے کبھی جدا نہیں ہوتے اور یہ دونوں خیال قابل تعریف ہوتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کا سبب حق اور ایسی بات ہوتی ہے جس پر علم دلالت کرتا ہے۔

(۵)..... پانچواں خیال، خیال عقل ہے جو مذکورہ چاروں خیالات کے درمیان ہوتا ہے، یہ پہلے دو مذموم

خیالات کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو یہ بندے کے خلاف اسے عقل کی تمیز اور عقلی اشیاء کی تقسیم کا مرتبہ حاصل ہونے کی وجہ سے حجت بن جائے گا، کیونکہ بندہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی شہوت کے سبب کرتا ہے یا اس اختیار کے سبب کرتا ہے جو اس پر مشکل نہیں تھا کیونکہ نہ تو اسے روکا گیا اور نہ ہی اسے مجبور کیا گیا۔ یہ خیال آخری دونوں قابلِ تعریف خیالوں کے ساتھ مُثَمِّل ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس صورت میں یہ فرشتے کے لئے گواہ اور خیالِ روح کی تائید کرنے والا ہوگا اور بندے کو حسنِ نیت اور مقصود کے اچھے ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔

خیالِ عقل کا کبھی تو نفس اور شیطان کے ساتھ ہونا اور کبھی روح اور فرشتے کے ساتھ ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت پر مبنی ہے تاکہ بندہ عقل کے پائے جانے اور مشاہدہ و تمیز کے صحیح ہونے کے سبب خیر و شر کی پیروی کرے۔ پھر اس عمل کے انجام یعنی جزا و سزا کا اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہو اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی حکمت کے مابنی میں جسم کو احکام کے اجرا اور مشیت کے نفاذ کا محل بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عقل کو خیر و شر کی سواری بنایا جو جسم میں ان دونوں کے ہمراہ جاری ہے کیونکہ جسم ہی تکلیف و تَقْصُر کا مرکز اور اس تعریف کا سبب ہے جس کا مرجع وہ معانی و مَفْہَم ہیں جن کی بنا پر بندہ نعمتوں کی لذت یا دردناک عذاب پاتا ہے۔ پس عقل کبھی غائب نہیں ہوتی کہ بندہ مَفْقُوْدُ الْعَقْلِ ہو جائے اور نہ ہی شہوت ختم ہوتی ہے کہ نفس ہی گم ہو کر رہ جائے، کیونکہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُجَّت اور اس کے دلائل کو ضعیف و کمزور قرار دینا ہے اور اس لئے بھی کہ عقل حجت کی شاہد ہوتی ہے اور نفس میں شہوت کا وجود مقامِ ابتلا و آزمائش ہے جبکہ دل میں نیت کا ہونا حجت کا راستہ ہے اور یہی امر و نہی کی جزا کے لوٹنے کا اصل سبب ہے۔

پس عقل میں طبعی طور پر اشیاء میں تمیز کرنا اور جبلی طور پر کسی شے کو اچھا و بُرا قرار دینا شامل ہے جبکہ نفس کی فطرت میں شہوت اور طبیعت میں خواہش کی پیروی کرنا پایا جاتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا و بخشش میں سے دونوں کا حصہ یہی ہے اور اس نے ان دونوں کو خیر و شر کی راہ دکھا دی ہے، دونوں کو تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اسباب کے پلٹنے کو دونوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے جو احکام بیان کئے ہیں ان کے متعلق بطورِ تمکد یہ فرامینِ باری تعالیٰ پڑھئے:

﴿۱﴾ اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی ﴿۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت

دی پھر راہ دکھائی۔

(پ ۱۶، طہ: ۵۰)

﴿۲﴾ اُولَٰئِكَ يَأْتِيَهُمْ نَصِيْبُهُم مِّنَ الْكُتُبِ ۖ ترجمۂ کنز الایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہونچے گا۔
(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

﴿۳﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۴﴾ ترجمۂ کنز الایمان: جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔
(پ ۱، الحج: ۴)

خیال یقین

(۶) چھٹا خیال، خیال یقین ہے اور یہ ایمان کی روح اور علم کی زیادتی کا سبب ہے اور ان دونوں (یعنی ایمان کی روح اور علم کی زیادتی) کا خیال یقین کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور یہ اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ خیال یقین ایک مخصوص خیال ہے اور صرف مرتبہ شہداء و صدیقین پر فائز اہل یقین ہی اس کا ادراک کر پاتے ہیں۔ یہ خیال خواہ خفیف و دقیق ہی ہو صرف اور صرف حق پر مبنی ہوتا ہے اور اس خیال کی مراد کے مختار ہونے کی وجہ سے اس پر بغیر علم اختیاری کے اعتراض نہیں کیا جاسکتا اگرچہ اس کے دلائل لطیف ہی کیوں نہ ہوں اور اس سے استدلال کی صورت مخفی ہو۔ مگر یہ خیال اپنے مقصود و مراد پر مخفی نہیں رہتا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذکرِ حی کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ چنانچہ، شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے متعلق عرض کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ترجمۂ کنز الایمان: بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل رکھتا ہو۔
(پ ۲۶، ق: ۳۷)

یعنی جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دوست بنایا اس کا دل محفوظ رہا۔

گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مخزنِ جوہر و سخاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اس کے متعلق فرمانِ عالیشان ہے: ”تیرے دل میں جو شے کھٹکے اسے چھوڑ دے۔“^①

ایک قول ہے کہ ”گناہ دلوں کی چھجن ہیں۔“ ① مطلب یہ ہے کہ گناہ دلوں پر اثر انداز ہو کر انہیں ان کی رقت، صفائی، نرمی اور لطافت سے جدا کر دیتے ہیں۔

علم باطن کی اہمیت و فضیلت

ایک شخص (یعنی حضرت سیدنا وابصہ بن معبذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) نے جب پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا جو کہ خیر و شر کی اصل ہیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تمہیں فتویٰ دیں۔“ ②

مُراد یہ ہے کہ فتویٰ دینے والے اپنے ظاہری علم کے مطابق رخصت اور تاویل کے معانی کا علم جانتے ہیں (اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں) جبکہ تم ان سے بہتر علم پر فائز ہو یعنی اپنے باطنی علم کے مطابق عَزَّیْت اور تحقیق طلب کرنے والے ہو۔ اہل ظاہر اپنے ظاہری علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ظاہری احکام جانتے ہیں حالانکہ ان کا ظاہری علم صرف اس علم کے جاننے والوں پر حجت ہے، جبکہ تمہارا دل فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی مَنور ہے، جس کی روشنی میں تم اپنے قلبی و باطنی علم کے ذریعے نہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی احکام دیکھتے ہو بلکہ زبان سے ان کا اظہار بھی کرتے ہو اور تمہارا یہ قلبی و باطنی علم ہی ایمان کی حقیقت ہے اور باطنی علم رکھنے والے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے مُنْفَعَت کا باعث ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شان کے لائق یہی تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سائل کو کسی فقیہ سے رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ اس لئے کہ اگر علم باطن جو کہ علمِ فقہ کی حقیقت ہے نہ ہوتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اہل ظاہر کا فتویٰ چھوڑ کر اس کی جانب رجوع کرنے کا اپنے صحابی کو کبھی نہ فرماتے اور نہ ہی فتویٰ دینے والوں کے برعکس دل کی جانب متوجہ ہونے کا فیصلہ فرماتے۔ پس باطنی علم ہی حقیقی علم ہے کیونکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے فتویٰ دینے والوں کے برعکس قولِ فیصل قرار دیا اور اس طرح باطنی عالم اَسْتَذُّ الْعِلْمَاءِ بن جائے گا

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۳۹، ج ۸، ص ۱۱۷ مفہوماً

② مسند ابی یعلیٰ، مسند وابصہ بن معبذ، الحدیث: ۱۵۸۳، ج ۲، ص ۱۰۵

کیونکہ علمائے ظاہر کی تقلید کرنے کی اس کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔

نیکی کیا ہے؟

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذی شان ہے: ”نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور نفس سکون محسوس کرے، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور وہ تمہیں فتویٰ دیں۔“

پس یہ اس دل کا وصف ہے جسے ذکر کے ذریعے مکاشفہ حاصل ہو اور اس نفس کی صفت ہے جسے سکون کے ساتھ آرام و چین میسر ہو اور نیکی کی کیفیت ایسی ہے جیسا کہ صریح کلام میں اور واضح خطاب کے دلائل میں مومنین کے دلوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۱﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔

﴿۲﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿۲﴾ (پ ۲۶، الفتح: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تا کہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔

حجاب زدہ دلوں کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے دشمنوں کے حجاب زدہ دلوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں وہ تدبیر کے شاہد ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔

(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)

﴿2﴾ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرِي ۝ ترجمہ کنزالایمان: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ (پ ۲۷، النجم: ۳۵) دیکھ رہا ہے۔

تذکرہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے محبوب اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ اس کا کلام سنتے ہیں، اس کے ذکر سے انہیں مکاشفہ ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں ہر لمحہ اس کے غیب کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اس کی مثل کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ ترجمہ کنزالایمان: دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک (پ ۱۲، ہود: ۲۲) اندھا اور بہرا۔

یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو سیدھا راستہ چھوڑ کر مُتَفَرِّق راہیں اختیار کرنے کی وجہ سے راہِ حق سے بھٹک چکا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:

وَالْبَصِيرُ وَالسَّيِّعُ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۲۲) ترجمہ کنزالایمان: اور دوسرا دیکھتا اور سستا۔

یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور راہِ مستقیم کی پیروی کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۲۰)

﴿2﴾ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ ترجمہ کنزالایمان: یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

(پ ۲۶، ق: ۳۷)

﴿3﴾ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۳۳) رَبُّكُمْ

تقویٰ کی جگہ اور وہاں لگی مہر میں کھولنے کا طریقہ ﴿۱﴾

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دل کی اجمالی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”تقویٰ یہاں ہے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے قلبِ اطہر کی جانب اشارہ فرمایا۔ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے گناہوں کے سبب جن دلوں پر قفل لگا دیئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔

دلوں پر لگی ہوئی مہر کو تقویٰ کے ذریعے کھولنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْعَوْا ط (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ط

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا

(پ ۳، البقرہ: ۲۸۲) ہے۔

دل کی نصیحتیں

سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لئے ایک زُجر و توبیخ کرنے والا اس کے نفس سے اور ایک نصیحت کرنے والا اس کے دل سے بنا دیتا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس کے دل میں کوئی نصیحت کرنے والا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر ہوتا ہے۔“ ②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿رَبَّنَا اِنَّا سَبَعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْاِيْمَانِ﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۹۳) ③ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہم نے اسے اپنے دلوں سے سنا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے برعکس اپنے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

اَوَّلِكَ يُّنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ④

ترجمہ کنزالایمان: گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے

(پ ۲۴، حجۃ السجدہ: ۴۲) ہیں۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان مجامع اوصاف القلب، ج ۸، ص ۱۷۱ بتغییر قلب

② الزهد للامام احمد بن حنبل، بقية زهد عيسى عليه السلام، الحديث: ۵۳۴، ص ۱۳۵

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان مجامع اوصاف القلب، ج ۸، ص ۱۷۱

④ ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے ندا فرماتا ہے۔

یعنی وہ مکان ان کے دلوں سے دور ہے۔ پھر توبہ کی جانب دلوں کے میلان اور ارادے کے متعلق ارشاد فرمایا:

ان تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ

ترجمہ کنزالایمان: نبی کی دونوں بیسیو اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ (پ ۲۸، التحريم: ۴)

سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:

وَهُوَ اِبَالٌ مِّنْ اَبَالٍ يِّنَالْوَاۡجِ (پ ۱۰، التوبة: ۷۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ چاہتا تھا جو انہیں نہ ملا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

فَاِنْ يَّسْتَوْبُوْا لَكُمْ خَيْرٌ اَللّٰهُمَّ (پ ۱۰، التوبة: ۷۴)

ترجمہ کنزالایمان: تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے۔

دلوں کے اندھے پن کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی اِلَّا بَصٰرًا وَلٰكِنْ تَعْمٰی اَلْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ (پ ۷۱، الحج: ۴۶)

ترجمہ کنزالایمان: تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

الغرض اہل دل مخلوق میں سے بغیر کسی نصیحت کرنے والے کے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ظاہر میں بغیر کسی روکنے والے کے رک جاتے ہیں۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے جن خیالات کا تذکرہ کیا ہے وہ سب مومنین کے دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور معانی و مفہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکری ہیں جو دل کے گرد جمع رہتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان میں سے جس خیال کو چھپانا چاہتا ہے اسے مخفی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے اور جس خیال سے چاہتا ہے دل کو کھول دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے دل کو بند کر دیتا ہے۔

علم مقام توحید پر فائز کرتا ہے

مذکورہ صورت میں علم مقام توحید بن جاتا ہے اور مؤجد مقام توحید پر اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے فائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پ ۲۶، محمد: ۱۹) ترجمہ کنزالایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۲، ہود: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

یہاں علم کا تذکرہ توحید سے پہلے ہوا ہے گویا کہ یہ اس کی ابتدا ہو، پس جب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم اور دنیا میں زہد اختیار کرنے سے دل میں وسعت پیدا ہوگی تو ایمان اور درجات میں زیادتی ہوتی جائے گی کیونکہ موجد اپنے مقام و مرتبہ کی بلندی میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو اس کے علاوہ دوسرے نہیں دیکھ پاتے اور اپنے علم کی وسعت میں وہ کچھ جان لیتا ہے جو دوسرے نہیں جان پاتے۔

ایمان میں کمی و بیشی اور مومنین کے درمیان فرق

بندۂ مومن جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کبریائی بیان کرتا ہے (یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے) تو اس کا ایسا کرنا اس کے ایمان اور قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ہر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے جس پر ایمان لایا تھا تو اس کے سبب اس کے نفس کی قوت اور مشاہدے میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بھی دل میں علم الہی، صفات باری تعالیٰ کے معانی و مفہیم اور ملکوت کے احکام کم ہوتے ہیں تو بندے کے ایمان میں بھی کمی آجاتی ہے۔ پھر وہ جن باتوں پر ایمان لایا تھا ان کا مشاہدہ حجاب زدہ ہو کر کرتا ہے کیونکہ اب اس پر اسباب کی محبت غالب ہے اور وہ نیکی کی طرف جلدی کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام پر دے کے پیچھے سے سنتا ہے، پس اس سبب سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ محض خئیالات پر مبنی رہ جاتا ہے اور متحقق نہیں ہوتا۔

جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات اور اس کی آیات کی قدرت میں سے ایک لاکھ معانی کا علم حاصل کر لے اور پھر ان سب معانی و مفہیم کا بڑے قریب سے کشف کے ذریعے مشاہدہ بھی کر لے تو وہ اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جسے صرف ان معانی و مفہیم میں سے صرف دس کا علم حاصل ہو اور وہ ان کا مشاہدہ بھی دور سے حجاب میں رہ کر کرے۔ ایمان میں تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن ان دونوں کے ایمان میں قرب و بلندی اور زیادتی و نقصان کے اعتبار سے بہت فرق

ہے، جیسا کہ دین اور لاکھ کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ الغرض ایک مسلمان کا قلبی ایمان اہل یقین کے قلبی ایمان کا لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔

(ذیل میں حقیقت کمال اور نفس ایمان میں مومنین کے درمیان جو تفاوت ہے اسے واضح کرنے کے لئے چند مثالیں مذکور ہیں)

﴿1﴾..... (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں شخص میرے پاس موجود ہے۔ تو اس سے آپ کو صرف یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ شخص اس کے پاس موجود ہے مگر یہ یقینی علم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے شبہ ہوا ہو یا اس وقت تو اس کے پاس ہو لیکن اب وہاں سے نکل چکا ہو اور اس وقت اس کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ مثال ایک مسلمان کے ایمان کی طرح ہے کہ جس کے ایمان کا دار و مدار خبر کے علم پر ہوتا ہے نہ کہ خبر پر۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ آپ خود میرے پاس آ کر اس شخص کی باتیں پردے کے پیچھے چھپ کر سن لیں۔ اس طرح آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ واقعی اس کے پاس موجود ہے کیونکہ آپ نے اس کی باتیں خود سن کر اس کی موجودگی پر استدلال کیا ہے۔ مگر یہ علم ابھی تک حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں اور اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ وہ میرے پاس نہ تھا بلکہ وہ تو کوئی دوسرا شخص تھا جس کی آواز اس سے ملتی جلتی تھی تو اس احتمال کی وجہ سے آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی ایسی پختہ و یقینی دلیل نہ ہوگی جس سے اس کی اس بات کا رد کر سکیں اور نہ ہی کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا جو اس کے قول کو جھٹلا سکے۔ یہ عام مومنین کے ایمان کی مثال ہے جو کہ خبر پر مبنی ہے اور اس میں ایسا یقینی استدلال پایا جا رہا ہے جو ظن کے ساتھ ملا ہوا ہے مگر یہ عارفین کا مشاہدہ نہیں ہے، اس لئے کہ بسا اوقات عام مومنین پر تجھل اور شبہات آتے ہیں تو وہ یقینی مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے اور جب آپ سے کہا جائے کہ وہ میرے پاس ہے یا پھر آپ اس کی باتیں سننے کے بعد اندر بھی داخل ہو جائیں اور اسے وہاں بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو تو اس صورت میں جو علم حاصل ہوگا اسے یقینی معرفت کہیں گے اور یہی مقام اہل یقین کے مشاہدہ کا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر قسم کا شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے اور علم کی خبر متحقق ہو جاتی ہے۔ یہ ان اہل یقین کے ایمان کی مثال ہے جس میں عام مومنین کا ایمان بھی شامل ہے یعنی احتمال شدہ خبر کا

علم اور پردے کے پیچھے سے مشتبہ آواز کی سماعت بھی اس ایمان میں شامل ہے۔

لفظِ ایمان مذکورہ تمام افراد پر بولا گیا ہے لیکن سب سے پہلا شخص وہ ہے جسے اس بات کا علم ہوا اور جس سے کہا گیا تھا کہ وہ میرے پاس ہے تو اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے سماعت سے علم حاصل ہونے کے ساتھ استدلال بھی کیا لیکن مشاہدہ نہ کر سکا کہ اسے علم قطعی حاصل ہوتا اور تیسرا وہ ہے جس نے آنکھوں سے دیکھ کر علم قطعی حاصل کیا اور تاجدارِ رسالت، ماہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اسی قسم کے ایمان میں زیادتی کے متعلق ارشاد فرمایا: ”خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔“^① اور ایک روایت میں ہے کہ ”خبر دینے والا دیکھنے والے کی طرح نہیں ہوتا۔“^②

﴿2﴾..... اس کی مثال یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ آپ دن کے وقت کسی شے کو دیکھ کر اسے مکمل طور پر پہچان جائیں اور نگاہوں سے اس کا ٹھکانا اتنی اچھی طرح جان لیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ پھر جب رات کے وقت اسی شے کی آپ کو ضرورت پیش آئے تو کھلی آنکھوں کے باوجود اس کی جگہ نہ پہچان پائیں بلکہ استدلال سے اس کی جگہ پہچاننے کی کوشش کریں اور حسن ظن رکھیں کہ وہ اپنی حالت پر اسی جگہ موجود ہوگی یا بعض اوقات کسی ایسی مخصوص شے کی وجہ سے اسے پہچان لیا جاتا ہے جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتی ہو۔ اسی طرح دلائل اگرچہ غائب ہوتے ہیں مگر مشاہدات کے ساتھ ان کا غائب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔

﴿3﴾..... اسی مفہوم میں یہ مثال بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک شے کو چاند کی روشنی میں دیکھیں تو وہ دھندلی نظر آتی ہے یا کبھی نظر آتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے لیکن سورج کی روشنی میں اسے دیکھیں تو وہ شے اپنی اصلی حالت پر نظر آتی ہے۔ پس یہ نورِ یقین کو نورِ ایمان کے مشابہ قرار دینا ہے۔

﴿4﴾..... حقیقت کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کی چوتھی مثال یہ ہے کہ چار رکعتی نماز باجماعت کھڑی ہو اور ایک شخص آ کر تکبیر تحریمہ پالے اور ایک دوسرا شخص آئے اور رکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے جبکہ ایک اور شخص آئے اور دوسری رکعت میں شامل ہو، اس کے بعد ایک تیسرا شخص آ کر تیسری

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۱۸۴۲، ج ۱، ص ۴۶۱

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۹۸۶، ج ۵، ص ۱۷۹

رکعت میں شامل ہوا اور پھر چوتھا شخص آکر چوتھی رکعت میں شامل ہو تو سب نے نماز ادا کر لی اور سب نے جماعت کا ثواب بھی پالیا اور سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کی وجہ سے اجر و ثواب بھی پانے میں کامیاب ہو گئے کہ ”جس نے (باجماعت) نماز کی ایک بھی رکعت پالی اس نے ساری نماز پالی۔“^① مگر پہلی رکعت پانے والا شخص کمالِ صلاۃ اور حقیقتِ صلاۃ میں تیسری اور چوتھی رکعت پانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جس شخص نے تکبیر تحریمہ پالی تھی وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو حالتِ قیام میں سے کچھ بھی نہ پاسکا تھا حالانکہ دونوں مہرک یعنی نماز کی رکعت پانے والے ہیں۔

جس طرح حقیقتِ کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے اسی طرح کمالِ ایمان اور حقیقتِ ایمان میں بھی اہلِ ایمان برابر نہیں، اگرچہ نام اور معنی کے اعتبار سے ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور جس طرح یہاں دنیا میں ان کے درمیان فرق ہے اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات میں تفاوت ہوگا۔ چنانچہ، ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ (جب جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے تو) کہا جائے گا: ”ان لوگوں کو (جہنم سے) باہر نکال لاؤ جن کے دل میں ایک مثقال یا نصف مثقال یا چوتھائی مثقال ذرہ یا ایک جو کے ہموزن یا ایک ذرے جتنا ایمان ہو۔“^②

پس وہ ایمان میں ذرے سے لے کر ایک مثقال کے درمیان تک فرق رکھنے والے مومنین پائیں گے جو سب کے سب جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے مگر جہنم میں ان سب کے درجات مختلف ہوں گے۔ مذکورہ حدیثِ پاک میں اس بات پر دلیل موجود ہے:

﴿1﴾..... جس شخص کے دل میں دینار بھرا ایمان ہوگا وہ اسے جہنم میں داخل ہونے سے نہ روک سکے گا، کیونکہ اس نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔

﴿2﴾..... جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا کیونکہ اس کا تعلق یقین کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ قائم ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب موافقت الصلوۃ، من ادرك من الصلاۃ ركعة، الحدیث: ۵۸۰، ص ۷۷

②..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق المقاصین بمنال محسوس، ج ۳، ص ۷۷

3..... جس شخص کا ایمان ایک دینار سے زائد ہوگا اس پر آگ کبھی بھی غالب نہ آ سکے گی۔ بلکہ وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔

4..... جس کا ایمان ایک ذرّے سے کم ہوگا وہ کبھی آگ سے نہ نکل پائے گا اگرچہ ظاہر میں اس کا نام اور اس کی علامات مومنوں جیسی ہی ہوں، کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں فاجر منافقین میں سے ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱۳﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔

اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۱۴﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۱۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔

اس کے بعد (جب جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا) تو جن کا ایمان مثقال اور ذرّے کے برابر ہوگا ان کے درجات جنت میں مختلف ہوں گے، جن کا ایمان بوزن مثقال ہوگا وہ ذرّے کے برابر ایمان رکھنے والوں سے بلند و برتر مقام اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور بلند درجات والے ان مقام اعلیٰ علیین پر بسنے والوں سے اس قدر بلند ہوں گے جیسا کہ آسمان کے اُفق پر کوئی ستارہ بلند ہو۔ البتہ سب کے سب جنت میں جمع تو ہوں گے لیکن ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ چنانچہ،

سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شے اپنے جیسی کسی شے سے ہزار گنا بڑھ کر نہیں ہے سوائے انسان کے۔“ ①

اہل یقین اور عام مومنین کے ایمان میں فرق

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْقَوٰی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! بے شک ایک اہل یقین کا دل ایک ہزار مسلمانوں کے دل سے بہتر ہے کیونکہ اس کا ایمان ایک سو مومنوں کے ایمان پر فوقیت رکھتا ہے اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ایک سو مسلمانوں کے علم سے بڑھ کر حاصل ہے۔ مثنوقول ہے کہ تین سو ابدالوں میں سے ہر

ایک تین سو مومنوں کے برابر ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّمدِ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعض مومنین کو جبلِ اُحد کے وزن کے برابر ایمان عطا فرمایا اور بعض کو ایک ذرے جتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَنْتُمْ إِلَّا عُلُوفٌ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے

(پ ۴، العمران: ۱۳۹) ہو۔

ایمان کی بلندی کی چونکہ کوئی انتہا نہیں لہذا ہر دل اپنے ایمان کی مقدار بلندی پر فائز ہوگا۔ اسی لئے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام کو عام مومنین پر درجات کے لحاظ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں رَفَعْتَ سے نواز آگیا ہے:

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط (پ ۲۸، المجادلہ: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے مذکورہ آیت مبارکہ میں سے ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام عام مومنین سے ساٹھ سو درجے بلند ہوں گے اور ہر دُور درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہوگا۔ ①

علم کی فضیلت پر مبنی تین احادیث مبارکہ ﷺ

- ﴿۱﴾..... بے شک اکثر جنتی بھولے بھالے ہوں گے جبکہ مقامِ علیین پر فائز افراد عقل مند ہوں گے۔ ①
- ﴿۲﴾..... عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسی چاند کی ستاروں پر ہے۔ ②
- ﴿۳﴾..... عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی اُمت پر حاصل ہے۔ ③

① احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۳، ص ۲۸

② اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۸، ص ۲۷۲

③ الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۷۷۳ سلامۃ بن روح، ج ۲، ص ۳۲۹

احیاء علوم الدین، شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۳، ص ۲۸

④ سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی فضل العلم، الحدیث: ۳۶۲۱، ص ۱۲۹۳

⑤ الجامع الصغیر، الحدیث: ۵۸۵۸، ص ۳۶۲

نفسانی خیالات کے تین اسباب

ہر وہ دل جس میں تین معانی و مفہام جمع ہوں اس سے نفسانی خیالات کبھی الگ نہیں ہوتے: جہالت، طمع اور دنیا کی محبت۔ ان نفسانی خیالات کا قوی و کمزور ہونا نفس میں پائے جانے والے ان تینوں اسباب کے مُوافِق ہوتا ہے اور اس کے حقائق وہی ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی خیالات یقین کا قوی و ضعیف ہونا ان کے محل کے اعتبار سے ہے جو کہ علم، ایمان اور عقل ہے۔ دل میں ان سب خیالات کے غلبہ کے وقت مَشِیت جس کے ساتھ شامل ہو جائے وہی غالب آ جاتا ہے۔

دل کی مثال

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْمُرْتَضٰی كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِیْم سے مروی ہے کہ ”زَمِین میں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے چند برتن ہیں جو کہ قلوب ہیں اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ برتن وہ ہیں جو سب سے زیادہ رَفِیق، صاف اور مضبوط ہیں۔“ اس کے بعد آپ نے اپنے قول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”وہ دل دین میں مضبوط، یقین میں صاف اور اپنے بھائیوں کے لئے نرم ہوتے ہیں۔“^①

دل اپنے جوہر کے باہم قریب ہونے میں برتنوں کی مثل ہیں، لہذا بادشاہ اور عمدہ چہرے کے مالک افراد کی شان یہ ہے کہ ان کے لئے برتن بھی سب سے زیادہ رَفِیق، سب سے زیادہ صاف و شفاف اور اعلیٰ درجے کے ہوں جبکہ گھٹیا لوگوں کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے لئے کثیف اور ردی برتن ہی استعمال ہوں اور مُتَوَسِّط طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے درمیانی قسم کے برتن ہی صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ عمدہ و ہلکا ترازو سونے کا وزن کرنے کے لئے مناسب ہوتا ہے جبکہ جانوروں اور ان کے چارے کا وزن کرنے کے لئے بھاری و وزنی ترازو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے اور جو اشیاء درمیانہ وزن رکھیں ان کے لئے درمیانہ ترازو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا جس طرح ہر شے کا وزن صرف اسی ترازو میں کیا جاتا ہے جو اس کے لئے مناسب و زیبا ہو اسی طرح ہر برتن میں وہی شے ڈالی جاتی ہے جو اس کے لائق ہو خواہ وہ گھٹیا ہو یا اچھی۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان خاصية القلب، ج ۸، ص ۲۰۹

مومن و منافق کا دل

ظاہر کو باطن کے برابر رکھنے کے لئے جس طرح ملکوتِ ظاہر میں ایک حکم اور حکمت ہے اسی طرح ملکوتِ باطن میں بھی اس کا ایک حکم اور حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلُ نَارٍ كَشْكُوتٍ فِيهَا وَضَبَاحٌ طُ الْبُصْبَاحُ فِي رُجَا جَاةٍ ط﴾ (پ ۱۸، النور: ۳۵) ① کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد مومن کے نور کی مثال بیان کرنا ہے۔ ② جب وہ اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کرتے تو یوں پڑھا کرتے تھے: ”مومن کے نور کی مثال اس دل جیسی ہے جو ایک طاق کی مانند ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اس کا کلام اور اس کا عمل نور ہے بلکہ وہ اسی نور میں حسبِ منشا اپنے معاملات سرانجام دیتا ہے۔“ ③ اس کے بعد انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرِ لُجِّي﴾ (پ ۱۸، النور: ۴۰) ④ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ”یہاں منافق کا دل مراد ہے، جس کا کلام نہ صرف ظلمت پر مبنی ہوتا ہے بلکہ اس کا عمل بھی ظلمت کا شکار ہوتا ہے اور وہ اسی ظلمت میں اپنے معاملات سرانجام دیتا رہتا ہے۔“ ⑤

حضرت سیدنا زید بن اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَكْرَمُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ط﴾ (پ ۳۰، البروج: ۲۲) ⑥ کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں مومن کا دل مراد ہے۔ ⑦

حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ دل اور سینہ ایسے ہیں جیسا کہ عرش اور کرسی ہوں۔

① ترجمۃ کنز الایمان: اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔

② تفسیر الطبری، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۵، ج ۹، ص ۳۲۱

③ الدر المنثور، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۳۵، ج ۶، ص ۱۹۷

④ ترجمۃ کنز الایمان: یا جیسے اندھیریاں کسی کُٹڑے کے دریا میں۔

⑤ الدر المنثور، پ ۱۸، النور، تحت الاية ۳۵، ج ۶، ص ۱۹۸

⑥ اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان خاصية القلب، ج ۸، ص ۲۱۱

⑦ ترجمۃ کنز الایمان: لوح محفوظ میں۔

⑧ اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان خاصية الانسان، ج ۸، ص ۲۱۱

مومن کے چار اوصاف

﴿1﴾..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل کی خاص کجی زمین میں کہاں ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مومن بندوں کے دل میں۔“ ﴿1﴾

﴿2﴾..... حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان میں، میں کسی مکان میں نہیں سما سکتا، اگر کہیں میری جلوہ گری کی گنجائش ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔“ ﴿2﴾

﴿3﴾..... بندہ اطمینان و سکون میں خشوع سے بہتر کوئی لباس نہیں پہنتا کہ یہ متیقن کا لباس اور عارفین کے لئے اللہ عزوجل کا رنگ ہے۔

﴿4﴾..... عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہر وہ مومن جس کا دل پاک و صاف ہو۔“ پھر مزید وضاحت فرمائی: ”وہ اتنا پاک و صاف ہو کہ اس میں گناہ، بغاوت، کینہ اور حسد نہ پائے جائیں۔“ ﴿3﴾

شرک و نفاق سے پاک دل

بعض عارفین اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ﴿پ ۱۹، الشعراء: ۸۹﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا دل مراد ہے جو اللہ عزوجل کے سوا ہر شے سے پاک ہو اور اس میں اللہ عزوجل کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ ﴿5﴾

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک اور نفاق سے پاک دل مراد ہے۔ ﴿1﴾

﴿1﴾..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، ج ۳، ص ۱۹

﴿2﴾..... المرجع السابق

﴿3﴾..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والتقوی، الحدیث: ۲۲۱۶، ص ۲۷۳ بتغیر قلیل

﴿4﴾..... ترجمۃ کنز الایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔

﴿5﴾..... روح المعانی، پ ۱۹، الشعراء، تحت الایۃ ۸۹، الجزء التاسع عشر، ص ۱۳۵

﴿6﴾..... الجلالین مع حاشیۃ الجمل، پ ۱۹، الشعراء، تحت الایۃ ۸۹، ج ۵، ص ۳۹۲

شُرک کے متعلق دافع رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت میں شرک ① چھوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ خفیف ہے۔“ ②

پس یہ ایک ایسی شے ہے جس سے سوائے صدیقین کے مومنین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر نفاق کے متعلق حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے اکثر قراء منافق ہوں گے۔“ ③ اس سے بھی سوائے عارفین کے کوئی عبادت گزار محفوظ نہیں۔

خیالات یقین کا ادراک

بعض خیالات یقین جب کسی پر واقع ہوتے ہیں تو تحقیق ہونے کی وجہ سے انکے دلائل ظاہر نہیں ہوتے اور انکے شواہد آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ یہ باطنی علم، گہری سوجھ بوجھ، قرآن کریم کے لطیف معانی میں خوب غور کرنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا فہم و ادراک اور تاویل کا علم حاصل کرنے میں باطنی استنباط کے بغیر معلوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے حق میں دعا فرمائی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما اور اسے علم تاویل سکھا۔“ ④

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کے

① یہاں شرک سے مراد شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے، کیونکہ مشرک اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، (اور) ریاکار (مسلمان) اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے مقصودوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اس لیے ریاکار چھوٹے درجہ کا مشرک ہے اور اس کا یہ عمل چھوٹے درجہ کا شرک ہے۔ چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا عمل واردہ خراب ہوتا ہے اور کھلے مشرک کا (عمل واردہ کے ساتھ ساتھ) عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اس لیے ریاکار چھوٹا مشرک فرمایا۔ (مزاۃ المناجیح، ج ۷، ص ۱۳۴) ریاکاری کو شرک اصغر کیوں فرمایا گیا اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) صفحہ 139 تا 172 اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کا مطالعہ کیجئے۔

② جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف النشین، الحدیث: ۱۳۳۸۳، ج ۵، ص ۵۳

③ المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۱۲۵، ج ۲، ص ۵۷۸

④ المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۲۳۹۷، ج ۱، ص ۵۷۲

ہمارے پاس کوئی ایسی شے نہیں جو ہمیں حضور شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پوشیدہ طور پر عطا کی ہو، مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کو اپنی کتاب کی فہم عطا فرمادے۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾^② (البقرة: ۲۶۹) کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں حکمت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا فہم مراد ہے۔^③

ایک جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ^④ (پ ۱، الانبیاء: ۷۹) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو فہم کے ساتھ خاص فرمایا اور اس کے ذریعے انہیں اس حکم اور علم پر فوقیت دی جس میں ان کے والد محترم حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شریک تھے، لہذا وہ اپنے والد ماجد سے فتویٰ دینے میں بڑھ گئے۔

یقین کے چار حصے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں منقول ہے کہ یقین کے چار حصے ہیں: (۱) ذہانت کی بصیرت (۲) حکمت کی تاویل (۳) عبرت کی نصیحت اور (۴) اوّلین کی سنت۔ جسے فطانت کی بصیرت نصیب ہو وہ حکمت کی تاویل سے بھی آگاہ ہوتا ہے اور جو حکمت کی تاویل سے آگاہ ہو وہ عبرت کا بھی عارف ہوتا ہے اور جو عبرت کا عارف ہو وہ اوّلین میں شمار ہوتا ہے۔^⑤

اہل یقین مومنین کا مقام و مرتبہ

اہل یقین سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی احکام جاننے والے عارفین ہیں جو خیالات یقین کی تفصیل اور ان کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان خیالات یقین کی جائے ظہور کا مشاہدہ غیب میں کر

①..... سنن النسائی، کتاب القسامۃ، باب سقوط القعود..... الخ، الحدیث: ۴۷۸، ص ۲۳۹ بتغیر قلیل

②..... ترجمہ کنز الایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔

③..... تفسیر القرطبی، پ ۳، البقرة، تحت الاية ۲۶۹، ج ۲، ص ۲۵۰

④..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۱۰، ج ۱، ص ۲۴

رکھا ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نورِ شاقب، اس کے قُرب اور اس کے نافذ حکم کی مدد سے ان خیالات کے موجب سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ ”مومن کی فراست سے بچو! بے شک وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور (یعنی یقین) سے دیکھتا ہے۔“^①

ایک روایت میں پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی فراست سے بچو۔“^② گویا کہ یہ بعد والی حدیثِ مبارکہ پہلی حدیثِ مبارکہ کی وضاحت ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہ فرامینِ مبارکہ بھی اسی قسم کے ہیں:

- ﴿۱﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّیْنَ ﴿۴۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لئے۔ (پ ۱۴، الحجر: ۴۵)
- ﴿۲﴾ قَدْ بَیَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لئے۔ (پ ۱، البقرة: ۱۱۸)

یہاں بھی مراد نورِ یقین ہے۔

حضرت سیدنا ابوودراء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ مومن باریک پردے کے پیچھے سے غیب دیکھتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہر وہ بات حق ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جو ان کی زبانوں پر جاری فرماتا ہے۔^③ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ مومن کے بعض گمان کہانت پر مبنی ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ گمان نافذ ہونے اور وقوع کے صحیح ہونے میں جادو (کی طرح) ہوں۔^④

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دستِ قدرت حکماء کے مونہوں پر ہوتا ہے اور وہ صرف وہی حق بات بولتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔^⑤

①..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الحجر، الحديث: ۳۱۲، ص ۱۹۶۸

②..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب اجتہاد الرأی علی الاصول، الحديث: ۹۱۴، ۹۱۵، ص ۳۲۱

③..... عیون الاخبار للدينوري، کتاب السلطان، الاصابة بالظن والرأی، ج ۱، ص ۹۱ مختصراً

④..... المرجع السابق، ص ۹۳۔ المؤمن بدله العاقل

⑤..... الدر المنثور، پ ۲۱، لقمان، تحت الاية ۱۳، ج ۶، ص ۵۱۶

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خاشعین کو اپنے بعض اسرار سے آگاہ فرماتا ہے۔^①

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے لشکروں کے امیروں کے نام یہ خط لکھا کہ نصیحت کرنے والوں سے جو کچھ سنیں اسے یاد رکھا کریں کیونکہ ان پر امورِ صادقہ مُکَشَّف ہوتے ہیں۔^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا^③ (پ ۵، النساء: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا^④ (پ ۹، الانفال: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو۔

منقول ہے کہ یہاں مراد ایسا نور ہے جس سے شبہات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں اور ایسا یقین بھی مراد ہے جس سے مشکلات میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان بھی اسی قسم کا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا^⑤ ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا۔ (پ ۲۸، الطلاق: ۲)

منقول ہے کہ یہاں ہر اس معاملے سے نکلنے کا راستہ مراد ہے جو لوگوں پر دشوار ہو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ^⑥ ترجمہ کنز الایمان: اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں

(پ ۲۸، الطلاق: ۳) اس کا گمان نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اسے بغیر علم حاصل کئے علم کی دولت عطا فرماتا ہے اور نا تجربہ کاری کے باوجود یعنی درست مشاہدے اور واضح حق کے ذریعے اسے سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی کی مثل مزید ارشاد فرمایا:

① فیض القدیس، تحت الحدیث: ۲۳۴۹، ج ۲ ص ۲۰۵

② المرجع السابق

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
(پ ۲۱، العنکبوت: ۶۹) ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

منقول ہے کہ یہاں اپنے علم پر عمل کرنے والے لوگ مراد ہیں۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق اور علم و حکمت

ایک قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں توفیق عطا فرمائے گا اور جو بات وہ ابھی تک نہیں جانتے اس کی جانب بھی ان کی راہنمائی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ علم و حکمت رکھنے والے بن جائیں۔

بُزْرْگَانِ دینِ رَحْمَتِ اللہِ السُّبِّحِ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت مبارکہ ان عبادت گزاروں کے متعلق نازل ہوئی جو لوگوں سے جدا ہو کر مُسْتَقِل طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی جانب اپنے ایسے بندے بھیجتا ہے جو انہیں علم سکھاتے ہیں، یا اللہ عَزَّوَجَلَّ براہِ راست ان کے دلوں پر توفیق اور عِصْمَتِ اِہْلَام فرماتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔“^② اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عمل کی توفیق عطا فرمادیتا ہے یہاں تک کہ اس پر جَنَّت واجب ہو جاتی ہے اور جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ اپنے علم میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے اس پر عمل کی توفیق بھی نہیں دی جاتی یہاں تک کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔“^③

حدیثِ پاک کی وضاحت

محبوبِ رَّبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے وہ

①.....تفسیر القرآن العظیم لاین کشیں، پ ۲۱، العنکبوت، نعت الایۃ ۶۹، ج ۶، ص ۲۶۶

②..... مابعد عبارت کے متعلق حضرت سیدنا محمد بن حُسنی زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”اتحاف السادة المتّقین“ جو احیاء العلوم کی شرح ہے میں فرماتے ہیں کہ صاحب قوٹ القلوب نے جو یہ روایت ذکر کی ہے یہ کسی تابعی کا قول ہے، جبکہ مُصَنَّف کا قول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی سابقہ حدیثِ پاک کا بقیہ حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علامہ عراقی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا: ”حدیثِ پاک کا ابتدائی حصہ کتابُ العلم میں بیان ہو چکا ہے جبکہ اس کا بعد حصہ کے حدیث ہونے کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔“

③..... اتحاف السادة المتّقین، کتاب عجائب القلب، و بیان شواہد الشرح، ج ۸، ص ۷۴، ۷۵، بغیر قلیل

نہ جانتا تھا“ سے مراد وہ علوم معرفت ہیں جو اعمالِ قلوب کی میراث ہیں۔ مثلاً امتحان اور اختیار، مصیبت اور خوشی، سزا اور جزا کے درمیان فرق کرنا، کمی و بیشی، قبض و بسط، حل و عقد اور جمع و تفرقہ وغیرہ علومِ عارفین کی معرفت حاصل ہونا اور یہ معرفت بندے کو وجدان اور قلوب کے صحیح ہونے کی وجہ سے قرب، مشاہدہ رقیب کے ادب اور حسن فکر و دانش کے حصول کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ،

کسی تابعی سے منقول ہے کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کیا اللہ عزوجل اسے وہ علم عطا فرمائے گا جس سے وہ جاہل ہے۔^① اور حضرت سیدنا خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل ترک کر دو تو ہلاک ہو جاؤ گے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں جو شخص اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔^②

منقول ہے کہ بندہ عبادت و اجتہاد میں زیادتی کرتا ہے تو اس کا دل بھی قوت و نشاط میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بھی بندہ اکتاتا اور عبادت سے خالی ہوتا ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔

سبقت لے جانے والے مفردون

خیال یقین کا ظہور عین یقین سے ہوتا ہے۔ پس جب بندہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو فوراً اسے پالیتا ہے کیونکہ وہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہی اس کی مراد و مقصود اور محبوب و دوست اور مطلوب ہے۔ ایک عارف یا خائف یا محب کے علاوہ کوئی بھی اس مرتبہ پر فائز نہیں کہ اسے یہ خیال یقین اس طرح حاصل ہو۔ ان کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے حال کے مطابق حجاب زدہ، اپنی عادات کے مطابق مطلوب، اپنے مقام کی جانب دیکھنے والے اور اپنے راستے میں اپنی عقل کے مطابق چلنے والے ہیں۔

عین یقین کے ذریعے سامنا کرنے والے اور علم صدیقین کے سبب کشف رکھنے والے عارفین ہی سوار ہو کر چلنے والے اور دیوانہ وار سبقت لے جانے والے ہیں کہ اذکار نے ان سے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے ہیں۔ چنانچہ،

①..... الجامع لاحقاق الراوی وآداب السامع للخطیب، باب النیة فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۴، ج ۱، ص ۹۰

②..... جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحدیث: ۲۶۷۷، ص ۸۳۰ حذیفة بدله ابوہریرة

ایک حدیث پاک میں ہے: ”چلو! چلنے میں مفردوں سبقت لے گئے ہیں۔“ ① اور ان مفردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے تنہائی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ تنہائی میں بھی احکام خداوندی کی خوب حفاظت فرماتے ہیں جس طرح کوئی عورت اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی اس طرح حفاظت کرتی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے اسے حکم دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا: ”یہ مفردون کون ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ عزوجل کے ذکر میں کھوئے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے ان کے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے ہیں، پس قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ہلکے پھلکے ہوں گے۔“ ②

جب اللہ عزوجل نے مذکورہ صفات رکھنے والے اپنے بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیا تو انہوں نے بھی اللہ عزوجل کو اس کے ماسوا سے الگ کر دیا۔ پس اللہ عزوجل نے انہیں یاد کیا تو اس کا یہ یاد کرنا ان کے ذکر پر غالب آ گیا اور ان کے دل اللہ عزوجل کے نور سے فنا ہو گئے گویا کہ ان کا ذکر اللہ عزوجل کے ذکر میں شامل ہو گیا اور اب وہ ان کا ذکر کرنے والا ہے اور وہ اللہ عزوجل کی قدرت کے جاری ہونے کے محل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس اس ذکر کا نہ تو وزن کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس نیکی کی کیفیت لکھی جاسکتی ہے، اگر تر ازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیئے جائیں تب بھی ان کا ذکر روزنی ہو جائے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

(۱)..... جسے میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہوں وہ جان لیتا ہے کہ میں اسے کیا دینا چاہتا ہوں؟

(۲)..... اگر زمین و آسمان ان کے پلڑے میں رکھ دیئے جائیں تو میں اسے بھی ان کے لئے کم جانتا ہوں۔

(۳)..... جو سب سے پہلی شے میں انہیں عطا فرماتا ہوں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں جس کے سبب

وہ میری خبریں دیتے ہیں جیسے میں ان کی خبریں دیتا ہوں۔ ③

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عزوجل، الحدیث: ۵۰۶، ج ۱، ص ۳۹۰

②..... المرجع السابق

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، الباب الثانی، ج ۵، ص ۵۲۸

علم معرفت اور نور یقین

ظاہری توحید یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ عزوجل کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور ہر شے کے ذریعے اسے ایک مانا جائے بلکہ ہر شے سے قبل اس کے ہونے کی گواہی دی جائے۔ علم توحید کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی موحدین پر ہونے والی بخششوں کی زیادتی کی کوئی حد ہے۔ البتہ! مؤحدین کی چند حدیں ایسی ہیں جن کے سایہ تلے انہیں ٹھہرایا جاتا ہے اور کچھ حدیں ایسی بھی ہیں جن سے ان کا صدور ہوتا ہے تو ان مقامات کو ہی ان پر انعامات کی زیادتی کا محل بنادیا جاتا ہے۔ وہ اس زیادتی کے محل کی وسعتوں میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایسے علوم میں وسعت سے نوازا جاتا ہے جن کے ذریعے وہ ان مقامات سے آگے ابدالآباد کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا بدل و مددگار نہیں ہے مگر بندے کے لئے علم توحید کے مشاہدہ تک بغیر علم معرفت کے رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔

علم معرفت درحقیقت نور یقین ہے اور نور یقین اس وقت تک عطا نہیں کیا جاتا جب تک کہ اعضاء و جوارح نیک اعمال کے ذریعے خلوص کے پیکر نہ بن جائیں۔ جیسا کہ دودھ کو مشکیزے میں خوب ہلایا جاتا ہے یہاں تک کہ خالص مکھن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو یقین کی منزل ہے۔ یاد رکھیں یہ مکھن نہ تو سالکین راہ طریقت کا مقصود ہے اور نہ ہی صدیقین کی چاہت، اس لئے کہ اس کے حجاب میں اس سے بھی صاف و شفاف اور خالص شے موجود ہے کیونکہ یہ مکھن اس وقت تک پگھلایا جاتا ہے جب تک کہ اس سے خالص گھی نہ حاصل ہو جائے جو اس کی اصل اور انتہا ہے۔

یہ علم یقین کے حاصل ہونے اور قرب کے آئینے میں ذات کے مشاہدہ کے بعد عین یقین حاصل ہونے کی مثال ہے اور یہی اس کا نور ہے، پس اس مقام پر بندہ ہر وقت وجدان اور حضوری میں رہتا ہے۔ پھر خیالات یقین کے علم کے گچھنے کے بعد ان سے بلند ہو کر مشاہدہ صفات کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور ذات حق کی تجلی کا نور خالص ہو جاتا ہے۔

حقیقت احسان

یہ مقام احسان ہے اور بے شک اللہ عزوجل احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنے نفوس سے مجاہدہ کرتے ہیں اور انہیں اموال کے بدلے اللہ عزوجل کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ عزوجل بھی ان پر احسان فرماتے ہوئے ان

کے نفوس کو خرید لیتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ^ط (پ ۸، الانعام: ۱۳۹)
ترجمہ کنز الایمان: قریب ہے کہ اللہ انہیں اُن کی باتوں کا بدلہ دے گا۔

کیونکہ وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں جس کا سبب حقیقی احسان کرنے والی ذات یعنی اللہ عزوجل کا ان کے ساتھ ہونا ہے، ان کے بلند و برتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بلند و برتر ہستی یعنی خدائے وحدہ لا شریک ان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ^ث وَاللَّهُ مَعَكُمْ
ترجمہ کنز الایمان: اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ (پ ۲۶، محمد: ۳۵)

اور سرکارِ نامد ارحمہ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے احسان کے متعلق دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا: ”(احسان یہ ہے کہ) تو اللہ عزوجل کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے۔“^①

راہِ سلوک کی پہلی منزل

بندہ ظاہری اعضاء کے ذریعے اعمال بجا لا کر علم یقین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ظاہری اعضاء کے اعمال سے مراد وہ مجاہدہ ہے جس کا بوجھ بندے پر ڈالا گیا تو اس نے نہ صرف اسے اٹھالیا بلکہ اسے اٹھانے میں مشکلات بھی برداشت کیں اور جس شے کی حفاظت کا اس سے مطالبہ کیا گیا تھا اس نے اس کی حفاظت بھی کی۔ علم یقین روح و رضا اور راہِ ہدایت ہے۔

اس سارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ خالص توبہ کرنے کے بعد مریدین کے احوال اور نفس و شیطان سے مجاہدہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر خیالات یقین کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو مجاہدین کی میراث ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا^ط
ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی

① صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبرائیل الخ، الحدیث: ۵۰، ص ۶

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے اور بیشک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔

(ب ۲۱، المکبوت: ۶۹)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں کوشش کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کے ساتھ شیطان سے جہاد کیا کیونکہ اس نے انہیں فقر سے ڈرایا اور بری فحش باتوں کا حکم دیا مگر انہوں نے صبر کیا اور بالآخر اس پر غالب آ گئے، انہوں نے اپنے جان و مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بیچ دیئے، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور حساب و کتاب کی ہولناکیوں سے بھی انہوں نے چھٹکارا پالیا۔ چنانچہ اس کے بعد گویا ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں ایسی راہ دکھائیں گے جو علوم کے مکاشفات کی جانب لے جانے والی ہوگی، انہیں فہم و ادراک سے عجیب تر کلام سنائیں گے اور انہیں اس قریب ترین راہ تک رسائی عطا کریں گے جو انہیں ان کے حسن مجاہدہ کی وجہ سے ہماری بارگاہ تک لے آئے گی۔ پھر آخر میں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی معیت کا مژدہ دیا، جو مشاہدہ صفات کا مقام ہے، جس کی کوشش کرنے والے کو ابتدا میں اُن نیک لوگوں کی معیت میں اس مقام کی توفیق دی جاتی ہے جو تائید الہی سے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں اور احسان کرنے والی ذات ہر اس دن کے اختتام تک ان کے ساتھ ہوگی جس دن میں انہوں نے اگلے دن کے لئے اپنی جانوں پر احسان کیا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم کی دو قسمیں ہیں: (ان میں سے ایک) علم باطن ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہی نفع مند ہے۔“ ﴿۱﴾

شرح صدر سے مراد

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (ب ۸، الانعام: ۱۲۵) ﴿۲﴾ کے متعلق سوال کیا گیا کہ شرح صدر (سینہ کے کھولنے) سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ”اس سے مراد توسیع ہے۔“ یعنی جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ ﴿۳﴾

﴿۱﴾..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۶۰، ج ۸، ص ۱۳۳ بدون باطن

﴿۲﴾..... ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان شواہد الشرح، ج ۸، ص ۴۷۵

عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ میرا دل ایسا ہے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی۔ مراد یہ ہے کہ اس میں سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کوئی بات نہیں ڈالی جاتی اور سوائے حق کے کچھ بھی اس میں قرار پذیر نہیں رہتا، پس وہ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرستادہ (قاصد) بن چکا ہے کہ جب اس نے اس کی نافرمانی کی تو گویا اس نے سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نافرمانی کی۔ چنانچہ یہ مفہوم اس حدیث پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان اس شے کا نام ہے جو دل میں پختہ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“ ①

پھر اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا: ”مومن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ ② پس جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے دیکھے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے مقامِ بصیرت پر فائز ہوگا اور اس کا عمل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور کے باعث اطاعت شمار ہوگا۔ چنانچہ ایک عارف کا قول ہے کہ 20 سال سے میرے دل نے میرے نفس کے پاس سکون نہیں پایا اور میں نے اسے ایک پل کے لئے بھی اس کے پاس آرام نہیں کرنے دیا۔

عرفانِ الہی

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی سے علمِ باطن کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رازوں میں سے ہے جو وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جس پر کوئی فرشتہ و بشر آگاہ نہیں۔“ ③ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”مجھے علمِ الغرائب میں سے کچھ سکھائیے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے پوچھا: ”کیا تو نے اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کا عرفان حاصل کر لیا ہے۔“ ④

①..... المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الایمان والرؤیا، باب ۵، الحدیث: ۸، ج ۷، ص ۲۱۷

②..... فردوس الاخبار، مائتور الخطاب، الحدیث: ۶۸۳، ج ۲، ص ۳۵۱

③..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرح، ج ۳، ص ۲۹

④..... حلیۃ الاولیاء، مقدمۃ المصنف، الحدیث: ۵۳، ج ۱، ص ۵۶

پس حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ غرائب العلوم معرفت الہیہ میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علوم کی اس اصل کے ساتھ تعلق اُستوار کرنے کا حکم دیا جس میں غرائب موجود ہیں اور ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“

مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی میں تدبیر کرو اور اس کے پوشیدہ مفہیم سے استنباط کرو۔ چنانچہ اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اس کے کلام سے حاصل کی اور منقول ہے کہ بولو! خود ہی پہچان جاؤ گے۔ پس جسے کلام کے معانی اور خطاب کی وجوہ کی معرفت حاصل ہو جائے اسے اسمائے ذات کے علوم کے غرائب اور صفات کے معانی کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کیا کرے۔^①

اہل معرفت میں سے کسی کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ۹۰) کی تفسیر میں قول ہے کہ عدل ہی قرآن کریم کا تدبیر اور اس کی فہم ہے۔ جبکہ احسان اس فہم کے مشاہدے کا نام ہے۔

ایمان اور عدل کے ستون

ایک روایت میں ایمان کے مختلف حصوں کے اوصاف منقول ہیں: ایمان کے چار ستون ہیں:

(۱)..... صبر (۲)..... یقین (۳)..... عدل اور (۴)..... جہاد۔

اس کے بعد عدل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عدل کے بھی چار حصے ہیں: (۱)..... فہم کی مہارت و باریک بینی (۲)..... علم کی روشنی (۳)..... بردباری کا خوشنما باغ اور (۴)..... حکمت کے راستے۔

پس جسے فہم حاصل ہو وہ مجمل علم کی تفسیر بیان کر سکتا ہے اور جسے علم کی دولت نصیب ہو جائے وہ حکمت کے راستوں کا عرفان حاصل کر لیتا ہے اور جو بردبار ہو وہ کبھی اپنے معاملہ میں افراط کا شکار نہیں ہوتا بلکہ لوگوں میں قابل

① الاتقان فی علوم القرآن، النوع الثامن والسبعون، فی معرفة شروط المفسر، ج ۲، ص ۵۶۱

② ترجمة كنز الايمان: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔

تعریف بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔^①

فرشتوں کے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک انداز

اہل مکاشفہ میں سے کسی کا قول ہے کہ میرے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اسے اپنے مخفی مشاہدہ توحید میں سے کچھ املا کراؤں اور مزید کہنے لگا اگرچہ ہم آپ کا کوئی عمل لکھنے پر مامور نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل لے کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ تو میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ دونوں فرشتے (یعنی کراماتین) فرائض لکھنے پر مامور نہیں ہیں؟“ وہ بولا کہ ”ہاں! کیوں نہیں۔“ تو میں نے کہا: ”(پھر تو) ان کے لئے یہی کام کافی ہے۔“^②

سب سے بڑا عالم

کسی عارف کا قول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کا مسئلہ دریافت کیا تو وہ بائیں جانب متوجہ ہو کر مخاطب ہوئے: ”اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“ اس کے بعد دائیں جانب متوجہ ہو کر بولے: ”اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ اس کے بعد سر اپنے سینہ پر جھکا کر کہنے لگے: ”اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ پھر مجھے ایک ایسا بہترین اور عجیب و غریب جواب دیا جو آج تک میں نے نہ سنا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی: ”میں نے آپ کو دائیں بائیں اور پھر اپنے سینے کی جانب جھکتے ہوئے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟“ بولے: ”تم نے مجھ سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لہذا میں بائیں جانب والے فرشتے کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے اس کے متعلق پوچھا حالانکہ میرا گمان تھا کہ اسے اس کے متعلق کچھ علم ہوگا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، پھر میں نے دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھا جو اس سے بڑھ کر عالم ہے تو اس نے بھی جواب دیا کہ مجھے بھی اس کے متعلق علم نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر اس سے پوچھا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے تمہیں بتا دیا اور اس طرح معلوم ہوا کہ دل ان دونوں فرشتوں سے زیادہ بڑا عالم ہے۔“^③

①..... جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۷۰۱، ج ۱۳، ص ۲۶۹ بتغیر قلیل

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرع..... الخ، ج ۸، ص ۴۸۵

③..... المرجع السابق

عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟

حضرت سیدنا ابو یزید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیدِ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتابِ ربانی یاد کر لینا علم نہیں کیونکہ جب کسی کو قرآن کریم میں سے جو یاد کیا تھا بھول جائے تو وہ بھی ایک جاہل کی طرح ہو جاتا ہے اور علم تو یہ ہے کہ بندہ اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ سے بغیر درس کے اور بغیر حفظ کے جس وقت چاہے علم حاصل کرے۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیدِ فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! ایسا بندہ کبھی بھی اپنا علم نہ بھلا پائے گا بلکہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھے گا اور اسے کسی کتاب کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اسے ہی عالمِ ربانی کہتے ہیں۔ یہ اوصاف اہل یقین میں سے ابدالوں کے قلوب کے ہیں کیونکہ وہ حفظ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے بلکہ ہر دم حافظ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سیدنا الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت میں محدثین اور مُتَنَبِّہِیْنَ ہوں گے اور عُمرانہی میں سے ایک ہے۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے اس طرح پڑھا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ﴾ یہاں محدث سے مراد صِدِّیقین ہیں۔^②

حضرات صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ تَوَقُّف فرماتے یہاں تک کہ انہیں حق بات اِلہام کر دی جاتی کیونکہ وہ حسنِ توفیق کی وجہ سے منزلِ قُرب میں تھے۔ ان کے سلوک کا یہ انداز ہی حقیقت میں صحیح راستے کی دلیل ہے۔ چنانچہ خیالِ یقین جب کسی مومن کے دل پر وارد ہوتا ہے تو اس کا مشاہدہ اسے اس خیال پر عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے خواہ وہ خیال دوسرے افراد پر بخفی ہی ہو۔ نیز وہ خیال اس بندہ مومن پر اپنی دلیل کے صحیح ہونے کی وجہ سے بیان و برہان کو محکم کر دیتا ہے خواہ دوسرے افراد اِلْتِبَاس کا ہی شکار ہوں۔

① احیاء علوم الدین، شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشریع، ج ۳، ص ۲۰

② المرجع السابق، ص ۲۹

اللہ عزوجل نے اہل یقین کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں

یقین والوں کے لئے۔

(پ ۱، البقرة: ۱۱۸)

﴿۲﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان

والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

(پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۰)

اہل تقویٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین

میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈروالوں کے لئے۔

(پ ۱۱، یونس: ۶)

﴿۲﴾ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں

کو نصیحت ہے۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۳۸)

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿۲۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں

میں جن کو علم دیا گیا۔

(پ ۲۱، العنکبوت: ۲۹)

﴿۲﴾ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم

والوں کے لئے۔

(پ ۷، الانعام: ۹۴)

لہذا حقیقی علم، تقویٰ و یقین کا نام ہے اور یہی علم معرفت بھی ہے جو مقربین کے ساتھ خاص ہے، اللہ عزوجل نے

انہیں آیات و نشانیاں عطا فرما کر بیان و دلیل کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴿۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت

چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

(پ ۶، المائدہ: ۶۴)

پس یہ خیالات یقین دل میں ان واسطوں سے ظاہر ہوتے ہیں جو زمین میں اللہ عزوجل کے خزانے ہیں۔ چنانچہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ
الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۷۸﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۷۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور
زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔

فقہ دل کی صفت ہے نہ کہ زبان کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ
عالیشان ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا﴾ (پ ۹، الاعراف: ۷۹) ① کی تفسیر میں فقہ کو ہم قرار دیا ہے۔ ②

نفس و روح کی تخلیق اور ان کا میلان

یقین، روح اور فرشتے کے خیالات اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خزانے ہیں اور عقل، نفس اور شیطان کے خیالات زمین کے
خزانے ہیں۔ جیسا کہ منقول ہے کہ نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے اور روح ملکوت سے
پیدا ہوئی ہے جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔

خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے واسطے واسباب

دل ملکوتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو آئینہ کی مثل ہے، جب غیب کے خزانوں میں سے منتخب کردہ
خیالات کا ظہور ہوتا ہے تو یہ دل میں روشن ہوتے ہیں اور دل ان کی تاثیر سے چمک اٹھتے ہیں۔
..... بعض خیالات دل کی سماعت پر مؤثر ہو کر اس کی فہم کا باعث بنتے ہیں۔
..... بعض دل کی بصارت پر واقع ہو کر اس کی بصیرت کا باعث بنتے ہیں، اسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔
..... بعض دل کی زبان پر اثر انداز ہو کر اس کا کلام بن جاتے ہیں۔ اسے ذوق کہتے ہیں۔
..... بعض خیالات دل کی سونگھنے کی حس میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو علم بن جاتے ہیں جسے فکر بھی کہتے ہیں اور یہی
وہ عقل و دانش ہے جو فطری عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ البتہ یہ دل میں بہت کم ٹھہرتی ہے مگر مشقّت کے لحاظ
سے یہ بہت آسان ہے۔

① ترجمہ کنزالایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔

② تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایۃ ۷۹، ج ۲، ص ۱۶۲

..... جو خیال دل کی زبان اور اس کی حس پر اثر انداز ہو کر اس کے تفسیف کو چیرتے ہوئے براہ راست سودائے قلب تک پہنچ جائے اسے وجد کہتے ہیں اور یہی مقام مشاہدہ کا حال ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ دعا مانگی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو براہ راست میرے دل میں اتر جائے۔“^①

عارفین فرماتے ہیں کہ جب ایمان دل کے ظاہر میں ہو تو بندہ آخرت اور دنیا دونوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے نفس کے ساتھ مگر جب ایمان دل کے باطن میں داخل ہوتا ہے تو بندہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو محمد ہٰتھل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ دل کے دو حصے ہیں: (۱) باطنی حصہ: اس میں سماعت و بصارت ہوتی ہے، اس حصے کو دل کا دل کہتے ہیں اور (۲) ظاہری حصہ: اس میں عقل ہوتی ہے۔ دل میں عقل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ عقل اس چمک اور روشنی کا نام ہے جو دل میں ایک مخصوص مقام رکھتی ہے جیسا کہ آنکھ کی سیاہی میں ایک مخصوص چمک ہوتی ہے۔

یہ خیالات جب ہدایت دینے والے واسطوں سے متعلق ہوں یعنی فرشتے اور روح سے ان کا تعلق ہو تو تقویٰ اور رشد و ہدایت کا سبب ہوتے ہیں ❀ خیر کے خزانوں سے ہونے کے علاوہ رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ❀ بندے کے دل میں نور اور پاکیزگی کی شمع فروزاں کرتے ہیں اور ❀ حفاظت پر مامور فرشتے یعنی ملائکہ یمین بندے کو تھام کر نیکیوں پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اگر یہ خیالات شیطان اور نفس کے واسطے کی پیداوار ہوں تو ❀ گمراہی اور فسق و فُجور کا باعث بنتے ہیں ❀ اس وقت ان کا تعلق شر کے خزانوں اور اسباب دنیا سے ہوتا ہے ❀ یہ دل میں ظلمت اور بدبو پیدا کرتے ہیں اور ❀ بائیں جانب والے فرشتے ان خیالات کا ادراک کر کے انہیں بُرائیوں میں لکھ لیتے ہیں۔

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الہمزۃ، الحدیث: ۲۰۴۰، ج ۲، ص ۷۹

② تفسیر روح البیان، پ ۱، یونس، تحت الایۃ ۳۶، ج ۲، ص ۴۵

خیالات کا اصلی منبع

یہ سب خیالات نفس کو پیدا کرنے اور اسے دُست فرمانے والے اور دلوں کی کمی پوری کرنے اور انہیں بدلنے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے الہام اور القا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی حکمت و عدل کا نتیجہ ہیں، جسے وہ عطا فرمانا چاہے اور جسے محبوب بنالے اس پر اس کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا ط
ترجمہ کنزالایمان: اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔ (پ ۸، الانعام: ۱۱۵)

مُراد یہ ہے کہ آپ کے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی بات ہدایت کے ذریعے پوری ہو گئی جو اس کے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے ایک سچ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جس اجر و ثواب کا اس نے وعدہ فرمایا تھا انہیں عطا کر دیا اور اس کے دشمنوں پر گمراہی کے ذریعے بطورِ عدل اس کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ وہ انہیں سزا دے گا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝۲۳
ترجمہ کنزالایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ (پ ۱، الانبیاء: ۲۳)

الغرض یہ خیالات اس کے امر کی اطاعت کرنے والے لشکر ہیں، حالانکہ وہ جبار، عزیز اور قہار مالک عَزَّوَجَلَّ ہر قسم کی اشیاء کی آمیزش سے پاک ہے، تمام اشیاء اس کی مَشِیَّت اور قدرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسی کی قدرت اور ارادہ نافذ ہے، اس کی حکمت اس کے افعال کی مظہر ہے۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی کہتا ہے: ”کُن“ یعنی اس کی مخفی قدرت کی مدد سے وجود کا لباس پہن لے تو وہ شے اس کی حکمت کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر موجود شے کا روپ دھار لیتی ہے۔

اللہ ربُّ العزّت ہر شے پر قادر ہے، اسی کے دستِ قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے اور وہ ہر معاملے میں حکمت رکھنے والا ہے اور بندہ ضعیف و عاجز اور اس کی حکمت سے جاہل اور کسی شے پر قادر نہیں۔ اسباب سے اس کی آزمائش کی گئی اور اس پر حجاب ڈال دیا گیا اور اسے سزا و جزا کے ذریعے احکام کا محل بنا دیا گیا۔ یقیناً اسباب آزمائش کے واسطے ہیں اور بندہ ان آزمائشوں کا محل ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو اوّل ہے، وہی آزمانے والا، ارادہ کرنے والا، پہلی مرتبہ پیدا

کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿۱﴾ وَنُفْسُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔

(ب ۲۷، الواقعة: ۶۱)

﴿۲﴾ وَلِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لئے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔

(ب ۹، الانفال: ۱۷)

البتہ بندہ گواہی صرف اسی معاملے کی دیتا ہے جس کا اسے مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اس طرح مشاہدہ میں بندوں کی حالتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور ان پر صرف وہی معاملہ ظاہر ہوتا ہے جو ظاہر کیا جاتا ہے اور جو حقیقت میں مراد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں بندے دلائل میں اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل جب غیب کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ظاہر فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی قدرت کی لطافت سے نفس کو حرکت دیتا ہے جس سے وہ اس کا اذن پا کر متحرک ہو جاتا ہے اور اگر اس کی حرکت کے باعث اس کے جوہر سے ظلمت پیدا ہو تو دل میں ایک برا ارادہ لکھ دیا جاتا ہے، شیطان ہر لمحہ ٹکائی باندھے اسی انتظار میں رہتا ہے کیونکہ دل اور نفوس اس کے سامنے بکھرے و پھیلے ہوتے ہیں اور وہ دل کی جانب دیکھتا رہتا ہے اور جب اس میں ایک ایسا عمل پاتا ہے جس سے بندے کی آزمائش کی جارہی ہو تو وہ دل میں ظلمت کے موثر ہونے کا باعث بننے والے ارادے کی وجہ سے دل پر غالب آ جاتا ہے۔

ہمت و ارادہ کی مختلف صورتیں

ہمت و ارادہ کی تین صورتیں اصل ہیں اور اس کی فروعات کا کوئی شمار نہیں کیونکہ ہر بندے کا خیال اور ارادہ اس کی خواہشات کے اعتبار سے ہوتا ہے:

(۱)..... ارادہ حصول لذت میں جلدی کرنے والی نفسانی خواہش پر مبنی ہوتا ہے۔

(۲)..... ارادہ ایسی امیدوں اور آرزوؤں پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کی فطری جہالت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

(۳)..... ارادہ ان حرکات و سکنات کے دعویٰ کا ثمرہ ہوتا ہے جو عقل کی آفت اور دل کی محبت کا باعث ہوتی ہیں۔

مذکورہ تینوں ارادوں میں سے جو ارادہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نفس کے وسوسے اور شیطان کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے اور اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور اسے مذموم کہا گیا ہے۔ ان تینوں ارادوں میں سے کوئی بھی ان تین اصولوں کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا: جہالت، غفلت اور دنیا کی فالتو اور فضول اشیاء کی طلب اور یہ سب لایعنی اور دنیاوی اشیاء اور اس کے اعمال کی جانب منسوب ہیں۔

✽..... اگر مذکورہ دنیاوی فضولیات میں سے کچھ مباح ہوں تو افضل یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے مذکورہ امور کی بجا آوری میں مجاہدہ کیا جائے اور ظاہری اعضاء کو ان کی جانب متوجہ ہونے سے روکا جائے۔

✽..... اگر یہ تینوں کسی حرام کام کے متعلق ہوں تو بندے پر فرض ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو ان کی بجا آوری سے روکے کیونکہ اگر اس نے اپنے دل کو ان امور کی یاد میں لگن کر دیا اور اپنے قدموں کو ان کے حصول میں چلایا تو یہی امور اس کے دل اور یقین کے درمیان حجاب بن جائیں گے۔

✽..... اگر یہ دنیاوی فضولیات کسی مباح کام میں واقع ہوں تو بندے کے لئے فضیلت اس امر میں ہے کہ وہ اپنے دل سے انہیں جھٹک دے تاکہ اس کا دل غفلت کا محل نہ بن سکے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم

مذکورہ امور دنیا کی اصل یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دل کو الٹ پلٹ کر کے آزماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے نفس، روح اور موت و حیات کو پیدا کیا اور زمین پر موجود تمام اشیاء کو اس کی زینت بنا دیا تاکہ ان میں زہد کے ذریعے سب سے بہتر عمل ظاہر فرمائے اور دیکھے کہ تم اس پر کیسے عمل کرتے ہو۔ بندہ نفس کی ٹال مٹول اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہلاکت اور بعد و دوری کی اتھاہ گہرائی میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس میں گرنے سے محفوظ رکھنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ابتلا کے وقت اس کے دل پر نظرِ کرم فرماتا ہے، جس کے سبب نفس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے عطا کردہ نورِ ایمان سے مقامِ ہدایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں التجا سے خوش ہوتا ہے، اس کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اس کے لئے خلوص کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس مقام پر جب بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل کا اظہار کرتا ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور جس وقت وہ اپنا معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر

دیتا ہے تو وہ اسے شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ کر دیتا ہے اور جس صورت میں بندہ شیطان سے بچنے کی کوشش کے باوجود اس کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہو تو اللہ عزوجل اس کے لئے چھکارے کا راستہ پیدا فرما کر نجات عطا فرماتا ہے۔ پس اللہ عزوجل دل پر ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ نفس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہمت و ارادہ مٹ جاتا ہے، شیطان اپنے بسیرے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کے غلبہ کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے، دل سراج منیر کے نور سے موثر ہو کر صاف ہو جاتا ہے اور غالب قوت والے اللہ عزوجل کی قوت سے شیطانی گرفت سے آزادی پالیتا ہے، پس بندہ دل کی صفائی کی وجہ سے اپنے پروردگار عزوجل کی جانب دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال کی عظمت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے ڈر جاتا ہے اور ان سے راہ فرار اختیار کر کے بخشش چاہنے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور متقین کی علامات کا مظہر بن جاتا ہے۔

دل کے عقل کی جانب متوجہ ہونے کے ثمرات

اگر کسی بندے کے بُرائی میں مبتلا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو اور اللہ عزوجل اپنے اس بندے کی ہلاکت کا ارادہ فرما لے تو دل نفسانی خواہش کے ارادے کے بعد عقل کی جانب دیکھتا ہے، عقل نفس کی جانب رجوع کرتی ہے اور نفس اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے اس کے لئے گناہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ پس عقل نفس کے دھوکے و اتباع میں مطمئن و پرسکون ہو جاتی ہے، سینہ بھی عقل کے سکون کی وجہ سے نفسانی خواہش کی خاطر کھل جاتا ہے اور اس طرح سینے کے کھلنے اور وسیع ہونے کی بنا پر دل میں خواہش نفس خوب پھیل جاتی ہے اور شیطان کا غلبہ مکان کی وسعت کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی آرائش و زیبائش، دھوکا و فریب، آرزوؤں، امیدوں اور وعدوں کے ساتھ دل کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خوبصورت اور پُر فریب باتیں دل میں ڈالتا ہے جس سے ایمان کا غلبہ مزید کمزور پڑ جاتا ہے جس کا سبب شیطان کا دل پر غالب آ جانا اور نور یقین کا خفی ہونا ہے۔ اس وقت شہوت کے قوی ہونے کی وجہ سے خواہش نفس غالب آ کر شہوتِ علم و بیان کو خاستہ کر دیتی ہے اور حیا مفقود ہو جاتی ہے، ایمان شہوت کے پردے میں چھپ جاتا ہے اور نفسانی خواہش کے غلبہ اور حیا کے اٹھ جانے کی وجہ سے معصیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

پس یہ دو باتیں ہیں یعنی خیر و شر کا ظہور اور طاعت و معصیت۔ یہ باتیں مذکورہ اسباب کی وجہ سے پلک جھپکنے میں

پائی جاسکتی ہیں اس طرح کہ بندے کے تمام اجزا اور جوڑا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ارادے سے ایک ہی جزو بن جائیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کوئی ارادہ فرماتا ہے تو اس کی مَشِیَّت پر اس کی قدرت غالب آکر بجلی کی سی تیزی سے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ،

فرمان باری تعالیٰ ہے:

كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ (پ ۳، آل عمران: ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے۔

خیر و بھلائی کے تین اصول

اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ خزانِ ملکوت میں سے خیر کے اظہار اور تقویٰ کے اہام کا ارادہ فرمائے تو اپنے مخفی لطف و کرم کے ساتھ روح کو حرکت دیتا ہے اور وہ اس کے امر سے متحرک ہو جاتی ہے، اس کی قدرت کی جلالت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے جوہر سے نور کی ایک شمع فروزاں ہوتی ہے جو دل میں بلند ہمت کو منور کرتی ہے۔

خیر و بھلائی کا ارادہ تین معانی و اصول میں سے کسی ایک کے ساتھ پایا جاتا ہے، البتہ! اس کی فروعات کا شمار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ ہر بندے کی ہمت خیر و بھلائی میں اس کے علم اور مقام کی انتہا کے مطابق ہوتی ہے:

(۱)..... ہر اس امر کی جانب جلدی کی جائے جو فرض ہو یا مستحب کیونکہ فضیلت بندے کی حالت کے عمل سے ہوتی ہے۔

(۲)..... ایسے علم کے حصول میں جلدی کرے جو اس کے لئے باعثِ فطانت ہو اور ملک یا ملکوت کی جانب سے اس پر مکاشفہ غیب کا مظہر ہو۔

(۳)..... ایسے مباح کاموں میں مصروف رہے جو نفع بخش ہوں اور جن میں اسے فائدہ ہو اور نفس راحت پائے یا ان مباح کاموں کا نفع دوسروں کے لئے ہو یا ان کاموں میں افکار سے نجات پائے کیونکہ اس کا دل افکار کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے جو مصائب برداشت کرنے کا اور بھاری بوجھ سے تخفیف کا سبب بن چکا ہے۔

بندے کا ان اصولوں کے موافق ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اختیار اور حکمت کی وجہ سے ہے، نیز ان سب میں اس کی رضا مضمر ہے اور بندے کا ان پر عمل کرنا بہتر ہے اور ان میں بعض بعض سے افضل ہیں۔

خیر و شر کے یہی اُصول ہیں، یہ سب روحانی اور شیطانی خیالات کے درمیان اور تقویٰ اور فسق و فجور کے الہام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی نیت اور وسوسہ کے درمیان فرق کرتے ہیں جو اختیار و اختیار کا مکمل ہیں۔ بعض اوقات یہ معانی ایسے مکاشفات پر مبنی ہوتے ہیں جو بندے کے لئے انعام و اکرام کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں، بندہ ان کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب دیکھتا ہے اور اس کے عطا کردہ وجدان سے اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اس صورت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایسے عرفان کا مُستحق ٹھہرتا ہے کہ ان تجلیات کے مشاہدے کے ذریعے مقامِ معرفت پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کے لئے اُنس و محبت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

خیر و شر کا ظہور اور اس کے واسطے و ذرائع

بندے یقین میں اپنے مراتب کی بلندی اور قوت کے مطابق اور استقامت میں اپنی حیثیت کے مطابق ان معانی کا مشاہدہ کرنے میں مختلف ہوتے ہیں مگر خیر و بھلائی کے معانی کے اُصول اور ان کے واسطے و ذرائع وہی ہیں یعنی فرشتے کا الہام، روح کا اِلقاء، ایمان کی کُتب اور اس کی دوسری فروعات میں انوار کی جگمگاہٹ، فرض یا مُستحب امور کا علم اور مُباح امور کا جاننا وغیرہ۔ جبکہ شر کے معانی کے اُصول مذکورہ اُصولوں کی اُضداد ہیں یعنی ان کے واسطے و ذرائع نفس و شیطان اور ان کے اسباب شہوت و خواہش نفس ہیں۔ یہ سب جہالت کا مظہر ہیں، حجاب کا باعث بنتے ہیں اور سزا کی جانب لے جاتے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ جب خزانہ روح سے خیر و بھلائی کے اظہار کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حرکت دیتا ہے جس سے دل میں ایک نور روشن ہو کر اثر انداز ہونے لگتا ہے، پس فرشتہ دل کی طرف مُتوجّہ ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیدا کردہ اس خیال کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر دل کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ شیطانی افعال خزانہ شر یعنی نفس سے نمودار ہوتے ہیں۔ فرشتہ کی جبلت میں ہدایت شامل ہے اور طبیعت میں طاعت کی محبت۔ شیطان کی جبلت میں گمراہی ہے اور طبیعت میں معصیت کی محبت۔ لہذا فرشتہ الہام کرتا ہے اور اس کے خیالات کا دل میں اثر انداز ہونا کافی اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنے اِلتقا کئے گئے خیالات کو عمل کے ذریعے پختہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بندے کے لئے انہیں خوب آراستہ کر کے ان پر عمل کرنے کے لئے ابھارتا ہے۔ اسے ہی تقویٰ اور رشد و ہدایت کا الہام کہتے ہیں۔

شیطان جس طرح نفس کی جانب نگاہیں گاڑے رہتا ہے اسی طرح فرشتہ یقین پر نظریں جمائے رہتا ہے، فرشتے کے باعث بندہ یقین کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے اس کی عقل مطمئن ہو جاتی ہے اور مشاہدہ یقین سے پرسکون ہو جاتی ہے، اب عقل اللہ ﷻ کے اذن اور اس کی تائید سے فرشتے کی سگت اختیار کر لیتی ہے جس طرح کہ وہ پہلے نفس کی معیت میں مطمئن تھی، عقل کے اطمینان کی وجہ سے شرح صدر ہوتا ہے جس سے علم کے دلائل ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی صفائی کی بنا پر یقین کا غلبہ قوی ہو جاتا ہے اور نور یقین میں خواہش نفس کی ظلمت غائب ہوتی ہے تو نور ایمان کی شمع کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شہوت کے شعلے بجھ جاتے ہیں اور جب حیا کی زینت سے ایمان مزیّن ہوتا ہے تو شہوت کے خاتمے سے صفات نفس کمزور پڑ جاتی ہیں اور نفس کی کمزوری سے دل قوی ہو جاتا ہے۔ قوت یقین اور علم کے دلائل کے ظہور کے باعث ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان کی زیادتی اور حیا کے لبادے کے باعث ہدایت غالب آتی ہے تو غلبہ حق کی وجہ سے طاعت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ ﷻ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

خیالات کی ایک اور نوع کا بیان

بعض اوقات فرشتے اور شیطان کی جانب سے آنے والے دونوں خیال مختلف ہوتے ہیں اور خیر و شر کے اس الہام و وسوسہ میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔

خیال خیر و شر کی تقدیم و تاخیر اور ان کے اثرات و کیفیات

بعض اوقات شر کی پیروی کرنے والا شیطانی وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد فرشتے کی جانب سے القا ہوتا ہے جس کا مقصود (شر کے خلاف) بندے کی مدد کرنا، اسے خیر پر ثابت قدم رکھنا اور اس کے پروردگار ﷻ کی جانب سے کرم کی نوید دینا ہوتا ہے، فرشتے کا یہ القا بندے کو شر پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ پس بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خیال کو نہ مانے اور صرف دوسرے خیال کی پیروی کرے۔

بعض اوقات فرشتے کی جانب سے خیر کی بجا آوری کا خیال دل میں پہلے آتا ہے جس کے بعد شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے اور اس میں تاخیر پیدا کر کے دور کر دیتا ہے، درحقیقت اس شیطانی وسوسہ کا ایک سبب اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کا امتحان لینا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ بندہ کیسے اس خیال کی پیروی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ شیطان بندے سے حسد کرتا ہے، لہذا بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خیال کی پیروی کرے اور دوسرے خیال کو جھٹک دے۔

بعض اوقات فرشتے کی جانب سے خیر کا الہام اور برائی کا شیطانی وسوسہ انتہائی دقیق ہوتا ہے اور ان میں تفاوت پیدا ہو جاتا ہے، جس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلاً: ﴿﴾ رغبت دنیا کے قوی ہونے کی وجہ سے خیال خیر کمزور پڑ جاتا ہے ﴿﴾ شہوت و خواہش نفسانیہ کے قوی ہونے کی وجہ سے خیال شرفی ہو جاتا ہے اور ﴿﴾ کبھی ان دونوں قسم کے خیالوں میں کمی و بیشی اور تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے۔

اس کا سبب ان کے متعلق اللہ عزوجل کے ارادے اور احکام میں تفاوت ہونا اور مشیت کے ساتھ قائم غرائب احکام اور قدرت کی تبدیلی کا پایا جانا ہے کیونکہ وہ جب چاہے خزانہ خیر میں خزانہ شر رکھ دے اور جب اپنے کسی محبوب بندے کے لئے پسند کرے تو خزانہ شر میں خزانہ خیر رکھ دے تاکہ وہ اس کے ماسوا سے سکون پائے نہ ہی جو کچھ اس نے اس پر ظاہر کیا ہے اس کے سبب ناز و نخرے دکھائے۔

جب عارف اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو کبھی بھی خیر و بھلائی کے اعمال کا قطعی ہونا خیال نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اس پر اتراتا ہے کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی اس خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس پر جو خزانہ خیر ظاہر فرمائے ہیں انہیں شر کے خزانوں میں تبدیل کر دے اور جو شر کے خزانے اس پر ظاہر ہیں ان سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے اُمید ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل شر کے خزانوں کو خیر کے خزانوں میں بدل دے گا۔ لہذا وہ اسی امید و خوف کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ان کیفیات کا ادراک رحیم و جبار عزوجل کی تعلیم سے انوار کی صفائی، گہری ذہانت و فطانت، فہم کی لطافت اور علوم کی باریک بینی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا خیال شر کے بعد جو خیال خیر بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے برائی پر عمل کرنے سے روکتا ہے اور یہی اس کے ہاں پسندیدہ اور تلافی کرنے والا ہے۔ نیز یہ ایک ایسا واعظ ہے جو ہر

لحد دل میں عمل پیرا رہتا ہے اور ایک ایسا تنبیہ کرنے والا ہے جو عقل کی تائید کرنے والا ہے۔

بعض اوقات نفس اور خواہش نفس کی جانب خیال شر اس تسلسل سے آنے لگتے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے کوئی بھی نیکی کا خیال پیدا نہیں ہوتا، یہ بعد و دُوری اور قساوتِ قلبی کی انتہا کی علامت ہے اور بعض اوقات روح اور فرشتے کی جانب سے خیر و بھلائی کے خیالات اس تسلسل سے آنے لگتے ہیں کہ بندہ نفسانی خواہش اور نفس کے خیالات سے محفوظ رہتا ہے، یہ قرب کی علامت ہے جو کہ مقررین کا حال ہے۔

ظاہر خیر باطن شر

بعض اوقات شیطانی خیال اور وسوسے نیکی و بھلائی کی شکل میں وارد ہوتے ہیں جس کا سبب اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کا امتحان، شیطانی حیلہ سازی اور نفسانی مکر و فریب ہوتا ہے، شیطان کا اس نیکی سے بھی مقصود درحقیقت برائی ہی ہوتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ بندے کو کسی دوسرے گناہ کی جانب متوجہ کر دے یا اسے اس نیکی میں مصروف کر دے تاکہ وہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کام کو چھوڑ دے، یا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس نیکی کے کام میں مشغول ہو کر اس سے افضل کام سے غافل ہو جائے۔ اس خیال کا ظاہر تو نیکی پر دلالت کرتا ہے لیکن باطن میں یہ گناہ ہے، اس کی ابتدا تو نیکی سے ہوتی ہے لیکن اختتام گناہ پر ہوتا ہے اور شیطان کا مقصود بھی اس نیکی سے درحقیقت اس کا باطن اور اس کا آخر ہی ہوتا ہے۔

اس صورت میں نفس کی شہوت اس کی خواہش اور امید میں مضمر ہوتی ہے کہ جو اس کے ظاہر اور اس کی ابتدا کو آراستہ و پیراستہ کر کے اس پر نیکی کا لبادہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اتنی دقیق ہے جس سے عموماً عالمین کو آزمایا جاتا ہے اور اس کے باطن سے صرف علمائے کرام ہی واقف ہوتے ہیں۔

فرشتے کی جانب سے جب بھی خیالات وارد ہوتے ہیں وہ ہر حال میں صرف اور صرف واضح اور خالص نیکی پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ دھوکا و فریب اور حیلہ سازی فرشتوں کے اوصاف نہیں۔ البتہ! جب قساوتِ قلبی شدت اختیار کر جائے اور بندے کی معصیت دائمی ہو جائے تو دل میں فرشتوں کے خیال آنا بند ہو جاتے ہیں اور دل اور لغتی شیطان کے وسوسوں کے درمیان راستہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس طرح شیطان خواہش نفس کے ذریعے دل میں اکیلا

براجمان ہو کر اس پر غالب آجاتا ہے اور بندے کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں خود سے دور فرما کر خیر و بھلائی اور رشد و ہدایت سے محروم کر دے۔

شرف ولایت کا حصول

بندے کو ہمیشہ مقام ایمان میں فرشتے کے الہام کی معیت حاصل ہوتی ہے اور جب اس مقام سے بلند ہو کر مقام یقین پر فائز ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے انوارِ روح کے واسطے سے اپنی ولایت کا شرف عطا کرتا ہے، پس روح، القائے حق کا محل بن جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے انوارِ روح کے واسطے سے بندے پر ایسے اسرار وارد ہوتے ہیں جن سے کوئی فرشتہ بھی آگاہ نہیں ہوتا اور ایسا اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب نفس کی خواہشات فنا ہو جائیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، نفس سمٹ کر روح میں مدغم ہو جائے کہ اس کا کوئی تقاضا ظاہر نہ ہو۔ پس اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو ایسے نورِ یقین کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے جو اس کی خاطر جبروت کے مشاہدوں کے ذریعے حجاب میں پڑے ہوئے غیب کے خزانوں سے روشن ہوتا ہے اور بندہ حق کے ذریعے حق کا اور اپنی ذات کے ختم ہو جانے اور روحانی طاقت حاصل ہونے کے ذریعے غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں کہ) اس کے بعد کے اسرار سے پردہ ہٹانا مناسب نہیں سوائے ان افراد کے جو اس کے اہل ہوں یا جو اس کے متعلق سوال کریں اور یہ صورت مقامِ توحید میں ہی حاصل ہوتی ہے اور یہی مقررین کے حصے ہیں۔

معانی کے تفصیلی بیان کا تذکرہ

ہر عمل میں موثر معانی

عمل خواہ قلیل ہو اس میں تین معانی کا ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عمل کو موثر فرماتا ہے:

﴿1﴾..... سب سے پہلے توفیق ہے یعنی بندے اور چیز کے درمیان موافقت کا جمع ہونا۔

﴿2﴾..... اس کے بعد قوت ہے جو اس حرکت کے ثبات کا نام ہے جو عقل کی ابتدا ہے

﴿3﴾..... تیسری شے صبر ہے یعنی اس فعل کی تکمیل کہ جس کے ذریعے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان تینوں اصولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے جو ہر عمل کا مظہر ہیں۔ چنانچہ،

﴿1﴾ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ^ط (پ ۱۲، ہود: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿2﴾ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ^ج (پ ۱۵، الکہف: ۳۹) ترجمہ کنز الایمان: جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔

﴿3﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۴، النحل: ۱۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

دلوں کی تبدیلی اور ان کی مثال

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ (پ ۷، الانعام: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کی عظمت اور دلوں کے پھیرنے میں اس کی صنعت کی لطافت کا مشاہدہ کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم اس طرح کھائی: ”دلوں کے پھیرنے والے کی قسم!“^① اور جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دلوں کے بدلنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کے نافذ ہونے کی سرعت دیکھی جس کا مشاہدہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوا کسی نے نہ کیا تھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بدلنے کی صفت کو اپنی قسم بنا لیا، جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا عظیم الشان ہونا اور علمِ تقلیب کے غالب آجانے کا خوف تھا۔ چنانچہ، حضور نبی مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس طرح دعا فرمایا کرتے: ”اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“ تو صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ بھی (دل کے پھیرے جانے سے) خوفزدہ ہیں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

① صحیح البخاری، کتاب الایمان والنذور، باب کیف كانت یمن النبی ﷺ، الحدیث: ۶۶۲۸، ص ۵۵۴

ارشاد فرمایا: ”میں کیسے بے خوف رہ سکتا ہوں؟ جبکہ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دوائگیوں (یعنی رحمت و قہر) کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور اگر انہیں سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور اگر ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔“ ②

ایک روایت میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”بدلنے میں دل اس چڑیا کی مثل ہے جو ہر لمحہ جگہ بدلتی رہتی ہے۔“ ③ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”بدلنے میں دل ایک ہانڈی کی مثل ہے جب اس میں خوب جوش آتا ہے۔“ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ”دل کسی بیابان میں پرندے کے ایک پر کی مثل ہے جسے ہوائیں زمین پر الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔“ ⑤

غیب کے خزانوں کا محل

جس طرح دن اور رات احکام کے لئے ظرف کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ انہی اوقات میں زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اسی طرح دل بھی غیب کے خزانوں کا محل ہے جس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ دل تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے والا دل اور صاحب دل کے درمیان حائل ہے۔ چنانچہ،

①..... جامع الاصول للجزری، کتاب العاش، باب فی الصفات، الحدیث: ۵۰۱۹، ج ۷، ص ۵۵

المستند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها، الحدیث: ۲۶۱۹۳، ج ۱۰، ص ۱۰۱

②..... مفسر شمیم، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَثَنانِ حدیث پاک میں مذکور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ”دوائگیوں“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ عبارت متشابہات میں سے ہے کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام کے دل اللہ کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے پھیر دیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے تمہارا کام میری انگلیوں میں ہے یا میں سوالات کا جواب چٹکیوں سے دے سکتا ہوں۔ (مرآۃ المناجیح، باب القدوس ج ۱، ص ۹۹)

③..... المستند للامام احمد بن حنبل، حدیث النواس بن سمعان، الحدیث: ۱۷۶۲۷، ج ۶، ص ۱۹۸

④..... السنۃ للامام ابن ابی عاصم، باب ان القلوب بین اصبعین..... الخ، الحدیث: ۲۳۳، ص ۵۵

⑤..... کشف الخفاء، حرف المیم، تحت الحدیث: ۲۷۶۲، ج ۲، ص ۷۷

⑥..... اتحاف الخیرۃ المہرۃ، کتاب القدوس، باب اثبات القدوس..... الخ، الحدیث: ۳۰۹، ج ۱، ص ۲۱۲ بتغیر قلیل

السنۃ للامام ابن ابی عاصم، باب ان القلوب بین اصبعین..... الخ، الحدیث: ۲۳۴، ص ۵۵

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعث بعد الموت اور دل اور صاحبِ دل کے درمیان حائل ہونے کے معاملہ کو اپنے اس فرمانِ عالیشان میں اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۳﴾ (پ ۹، الانفال: ۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہوتا ہے۔^①

ایک قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے اور اپنے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعوت قبول کرنے کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن اور اس کے برے خاتمہ کے درمیان اور کافر اور اس کے اچھے خاتمہ کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن اور اس کے کسی ہلاکت آفرین کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے اور منافق اور اس کے کسی نجات دینے والی طاعت پر عمل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ موحد اور اس کے توحید پر خاتمہ کے درمیان بھی حائل ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں مومنین کو ڈرانے والی ہیں اس لئے کہ ان سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعید متحقق ہوتی ہے۔

قدرت، مشاہدہ قدرت اور غفلت میں بندے کا حصہ

موحدین کے نزدیک ساری کائنات تبدیل ہونے کے لحاظ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت میں آندھی میں اڑنے والے کسی پرندے کے پر کی طرح ہے، جسے قدرت، قادر عَزَّوَجَلَّ کی مشیت کے مطابق بدلتی رہتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت میں ترتیب ہے نہ مسافت و دوری اور نہ ہی یہ کسی زمان و مکان کی محتاج ہے، بلکہ ملک سے جس شے کا اظہار ہوا اور آنکھوں کے لئے مکان و زمان ثابت ہوئے تو اس کا سبب محض حکمت، صنعت اور پختگی کے اوصافِ حمیدہ ہیں اور ملکوت سے جو مخفی رہا اور دلوں کی بصارت میں پھرتا رہا تو اس کا سبب قدرت کی لطافت اور غلبہ سلطان ہے۔ چنانچہ،
..... ہر بندے کو مشاہدہ قدرت سے بقدر توحید حصہ ملتا ہے۔

① تفسیر الطبری، پ ۹، الانفال، تحت الایۃ ۲۴، الحدیث: ۱۵۹۰۳، ج ۶، ص ۲۱۴

..... توحید سے بندے کا حصہ یقین میں تقسیم کے مطابق ہوتا ہے۔

..... یقین بقدرِ قرب حاصل ہوتا ہے۔

..... قرب کا اعتبار اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس کے دل کے قریب ہونے سے ہوتا ہے۔

..... اس کے دل کو قرب خداوندی کی دولت اس کے علمِ معرفت کے مطابق ملتی ہے۔

..... بندے کو علمِ معرفت میں وسعت اس کے ایمان کی زیادتی کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔

..... ایمان کی زیادتی اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و احسان کے مطابق ہوتی ہے۔

..... بندے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احسان کا اندازہ اس کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توجہ حاصل کرنے اور اس کی خاطر ہر شے

قربان کر دینے سے ہوتا ہے۔

الغرض عرفانِ الہی ان تمام باتوں سے بالاتر ہے اور یہی قدرت کا ایسا راز ہے جس پر نہ صرف حجاب پڑا ہوا ہے

بلکہ وہ ایک مخفی خزانہ ہے۔ چنانچہ،

..... ہر بندہ اپنی غفلت کے اعتبار سے جاہل ہوتا ہے۔

..... اس کی غفلت بقدرِ حب دنیا ہوتی ہے۔

..... حب دنیا کا اعتبار اس کی خواہشِ نفس کے قوی ہونے سے لگایا جاتا ہے۔

..... خواہشِ نفس کی قوت کا اندازہ اس پر نفس اور اس کی صفات کے غلبہ سے ہوتا ہے۔

..... نفسانی صفات کے غلبہ کی قوت ضعفِ یقین سے پہچانی جاتی ہے۔

..... ضعفِ یقین اس پر پڑے دبیز حجاب اور اس کے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان حائلِ بُعد سے معلوم ہوتا ہے۔

..... یہی حجاب اور بُعد درحقیقت کبر اور قساوتِ قلبی کا باعث بنتے ہیں۔

..... قساوتِ قلبی گناہوں میں منہمک رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔

..... گناہوں میں ڈوبے رہنے کا انجام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے اعراض کرنا اور اس کی ناراضی مول لینا ہے۔

..... یہ اعراض و ناراضی بندے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نظرِ عنایت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔

..... ان سب سے بالاتر وہ رازِ قدرت ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو غافل کر کے اپنے لئے خاص فرما رکھا ہے۔

پس یہ ایسے اوصافِ مذمومہ ہیں جن سے بندے کو آزمایا جاتا ہے اور یہ بندے کے ان اوصافِ حمیدہ کے برعکس ہیں جن کے باعث اس پر انعامات کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا (پ ۲، البقرة: ۱۴۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر ایک کے لئے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔

الغرض بندے کے دل میں نفسانی خواہشات اسی قدر جنم لیتی ہیں جس قدر شیطان انہیں بندے کے لئے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور جس قدر وہ اس پر غالب ہوتا ہے۔

جب ہادی ہی گمراہ کر دے تو؟

بندے کی ہدایت و گمراہی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے چند فرامینِ مبارکہ یہ ہیں:

﴿1﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا (پ ۸، الانعام: ۱۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔

﴿2﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِ ۚ (پ ۴، آل عمران: ۱۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔

﴿3﴾ وَإِنْ يَسْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (پ ۱۱، یونس: ۱۰۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کے رد کرنے والا کوئی نہیں۔

پس جب ہدایت دینے والا ہی بھٹکانے والا ہو تو پھر ہدایت کون دے سکتا ہے؟ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (پ ۱۲، النحل: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا

جسے گمراہ کرے۔

شانِ خداوندی یہ ہے کہ کوئی بھی اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ گمراہ کر دے اور جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے علم کے مطابق گمراہ کر دے اسے اب کوئی ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لئے حرفِ آخر کے طور پر ارشاد فرمایا: ”تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے۔“

الغرض عطا کرنے والا ہی روکنے والا ہو تو پھر عطا کون کرے گا؟ چنانچہ اگر ہر قسم کی خیر و بھلائی بندے کے دل میں ہو تب بھی وہ اس بات پر قاصر نہیں کہ اپنے دل کے اس بیش قیمت خزانے سے ذرہ بھر اپنے دل تک پہنچا سکے اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اپنے دل کو کوئی نفع پہنچا سکے کیونکہ اس کا دل اگرچہ اسی کا ایک عضو ہے مگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خزانہ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس خزانے میں جو کچھ ہے بندہ نہیں جانتا اور نہ ہی اس میں جو کچھ ہے اس سے وہ آگاہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جاہل و گمراہ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَظْلَمَ الْغَيْبِ أَمْ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ (پ ۱۶، مریم: ۷۸)

کوئی قرار (عہد) رکھا ہے۔

لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دل کے خزانے کا مالک بن کر اپنی مرضی و منشا سے اس میں تصرف کرنے لگے؟ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح اس طرح بیان کی:

﴿سُبْحَانَ مُصْرِفِ الْقُلُوبِ﴾ یعنی دلوں کو پھیرنے والا پاک ہے۔ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سَيِّدِ الْبَشَرِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خطاب فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اعلان کر دیں:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللہُ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۱۸۸)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے بُرے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ (پ ۲۹، الجن: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں تمہارے کسی بُرے بھلے کا مالک نہیں۔

پھر یہ ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ (پ ۲۹، العن: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔

بارگاہ الہی تک رسائی

جب مالک عزیز و جبار ہو اور ہر شے اس کے دستِ قدرت میں ہو تو اس کے خزانوں تک رسائی کسی قوت سے حاصل کی جاسکتی ہے نہ ہی کسی حیلہ سے۔ اس کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ صرف صدق و اخلاص اور عاجزی و انکساری ہے۔ لہذا جو شخص ظاہری بصارت سے محروم یعنی اندھا ہو وہ عالمِ ظاہر کی کوئی شے نہیں دیکھ سکتا اور اسی طرح جو باطنی بصیرت سے محروم ہو یعنی اس کے دل پر حجاب ہو تو وہ عالمِ غیب میں سے کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ پس وہ عدمِ یقین کی وجہ سے مشاہدہ کے وقت اندھا تھا اور اس کے بعد حجت و حجاب کے وقوع کی وجہ سے عقلی اشیاء کے ذریعے اسے مشاہدہ حاصل ہوا اور اگر وہ اصحابِ بصیرت سے ہوتا تو شے کی حرکتِ غیبیہ میں غور و فکر کرتا کہ کس طرح حرکتِ جسم میں غائب ہوتی ہے اور اس سے متحرک جسم کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ ﷻ نے اپنی حکمت سے متحرک جسم کو ظاہر فرما دیا مگر حرکت کو مخفی رکھا جس طرح مصنوعات کو ظاہر فرمایا مگر فنِ صنعت کو مخفی رکھا۔ پس اسی طرح اس صنعت کا خالق، سب سے پہلا صانع اور صاحبِ حکمت، حاکمِ اعلیٰ و أغلب اس حرکت سے بڑھ کر غیب ہے جسے اس نے مخفی رکھا جس کا سبب قدرت کی لطافتیں ہیں۔ پس بندہ اس عقلی شے کا مشاہدہ کرتا ہے جو ان دونوں سے زیادہ واضح اور اس کے لئے زیادہ ظاہر ہو اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شے اس کی عقل میں آنے والی ہے اور اس کی پہنچ میں ہے اور جو اس سے غائب ہے عدمِ یقین کی وجہ سے اس سے اندھا ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے شاہد کے لئے حرکت و سکون کا دعویٰ کر دیتا ہے اور یہ دعویٰ اسے اللہ ﷻ کا مشاہدہ کرنے سے حجاب زدہ کر دیتا ہے۔ مؤخّذ، توحید کی شہادت کے سبب مشاہدہ کرتا ہے تو حق پالیتا ہے اور جب اس کے لئے نورِ یقین کے باعث عالمِ غیب ظاہر ہوتا ہے تو وہ بے مثل یقین والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی عارف کا قول ہے کہ جس نے توحید کے معاملہ میں عقل کی جانب دیکھا تو اس کی توحید اسے آگ سے بچانہ پائے گی۔ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) جو شخص دنیا میں اپنی عقل کے ساتھ متعلق ہو وہ توحید کو یقین کے بغیر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ وہی ایمان ہے جس کے متعلق کہا جائے گا: ”جس کے دل میں مثقال بھرا ایمان ہو اسے آگ سے نکال لاؤ۔“ ①

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ جو شخص (خود کوئی کوشش نہ کرے اور غیر اللہ پر تکیہ کرتے ہوئے) یہ گمان رکھے کہ وہ غیر اللہ کی مدد سے بارگاہِ خداوندی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جو اپنے نفس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر مدد طلب کرے اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

مخلوق پر پڑے حجاب اور ان کے ثمرات

مخلوق پر تین قسم کے حجاب پڑے ہیں، ان میں سے بعض، بعض سے کینف اور موٹے ہیں: پہلا حجاب درپیش اسباب اور واسطوں کا، دوسرا اپنی جانب کھینچنے والی شہوتوں کا، اور تیسرا ایسی عادتوں کا جو بار بار صادر ہوں۔ اسباب بندوں کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور شہوتیں انہیں اپنی جانب کھینچتی ہیں اور عادتیں انہیں بار بار انہی امور کی جانب لوٹا دیتی ہیں۔ ان حجابات میں سے بعض بعض سے شدید ہیں اور ان میں سے جو بھی دل میں ظاہر ہوتا ہے شیطان کا ٹھکانا بن جاتا ہے۔ پھر اس ٹھکانے میں وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے اور جگہ کی وسعت کے اعتبار سے شیطان دل پر غلبہ پالیتا ہے۔

شیطان کی تزیین سے نفس قوی ہوتا ہے، پھر نفس اسے جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح وہ بندے کا مالک بن جاتا ہے اور جب وہ بندے کا مالک بن جاتا ہے تو بندہ اس کا غلام اور قیدی ہو کر رہ جاتا ہے اور نفس خواہش کے ذریعے حاکم مطلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان بندے کو گمراہی و سرکشی کی بنا پر اپنے جال میں پھانس لیتا ہے اور بندے کی اولاد اور اس کے اموال میں معنوی شرکت کے ذریعے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا بندہ ان معاملات میں مصروف ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر تک بھلا دیتا ہے۔ شیطان کی یہی وہ سنگت اور ہم نشینی ہے جس کی مذمت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کی ہے:

① صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال، الحدیث: ۲۲، ص ۳

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ (پ ۵، النساء: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور جس کا مُصاحب (ساتھی و مُشر) شیطان ہو تو کتنا برا مُصاحب ہے۔

یہ معاملہ شیطانی وسوسوں اور عزم و ہمت کے بعد پیدا ہونے والے خیالات سے بالاتر ہے، یعنی شیطان دل پر وسوسوں کے ذریعے یلغار کرتا ہے اور بندے کے خیالات کو مُزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کو امیدوں اور تمناؤں سے بہلاتا ہے، اس کے لئے توبہ کی امیدوں اور تمناؤں کو اس قدر وسعت دیتا ہے کہ بندے پر مَعْصِیت آسان ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے یہاں تک کہ بندہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے اور یہی وہ دھوکے اور فریب کا وعدہ ہے جس کے بعد ہلاکت و بربادی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان سے توبہ کا وعدہ کرتا ہے اور انہیں مغفرت کی امیدیں دلاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ (پ ۵، النساء: ۱۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔

یہ ساری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ شیطانی خیال کی تصدیق کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش کے سبب مقام بعد پر رہتے ہوئے اس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے اظہار اور اس کی مَشِیَّت کے نفاذ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم مُکشف ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس کی آزمائش کے اسباب ہیں اور شیطان بھی امتحان کا ایک ذریعہ و سبب ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (پ ۲۲، سبأ: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا۔

پھر اپنے علم کے ساتھ اس بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۝ (پ ۲۲، سبأ: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قوت و طاقت اور مَشِیَّت کی وجہ سے بندوں پر غالب نہیں آ سکتا۔

علم الہی

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْثِرُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۖ (پ ۲۲، سبأ: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: مگر اس لئے کہ ہم دکھادیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے۔

اس آیت مبارکہ میں ”ہم دکھادیں“ سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے آزمائیں اور دیکھیں۔ ایک قول کے مطابق مراد یہ ہے کہ ہم وہ بات ظاہر کر دیں جس پر سزا و جزا کا بدلہ دیا جائے گا اور ایک قول کے مطابق یہاں مراد ہے کہ ہم آزمائیں اور واضح کر دیں۔ ایک قول ہے کہ یہاں مراد ہے کہ ہم مومنین کو یہ بات سکھادیں اور وہ ان کے لئے واضح ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ اعمال جو اس سے ظاہر ہوئے ان پر کس نے عمل کیا تا کہ اس پر اس وجہ سے جُزّت قائم ہو سکے اور اس کی کُذّب بیانی بھی واضح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۖ (پ ۲۰، العنکبوت: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور اللہ سبحوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔

قرآن کریم میں جہاں بھی ﴿لِنَعْلَمَ﴾ اور ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ کے الفاظ آئے ہیں وہ سب مجازی طور پر ہیں، اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم تو ہر قسم کی معلومات سے پہلے کا ہے اور چونکہ اس کے علم سے پیدا شدہ اشیاء اس کے علم کے ذریعے جاری ہیں تو شیطان کا تسلط اس کے غلبہ کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مخفی علم کو ظاہر کرنے والا اور واضح کرنے والا بن جائے گا۔ جس طرح کہ بندوں کے افعال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی ارادے کو ظاہر اور واضح کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ، سرکارِ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علم سبقت لے گیا اور قلم خشک ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اہل سعادت کے لئے سعادت کی اور اہل معصیت کے لئے شقاوت کی تقدیر مکمل ہو چکی ہے۔“ ①

① القضاء والقدر للبيهقي، باب ذكر البيان ان الله عزوجل الخ، الحديث: ۹، ج ۱، ص ۱۲ باختصار

جامع الترمذی، ابواب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة، الحديث: ۲۱۳۵، ص ۱۸۶۵ مفہوماً

خیالات کی تقسیم اور ان کے نام

خیالات کے مختلف نام

وہ تمام خیالات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اسماء یہ ہیں:

- (۱)..... دل میں خیر و بھلائی کی جو بھی بات پیدا ہو اسے ”الہام“ کہتے ہیں۔
- (۲)..... دل میں جو شر اور بُرائی پیدا ہوتی ہے اسے ”وسوسہ“ کہتے ہیں۔
- (۳)..... دل میں پیدا ہونے والا خیال اگر ڈر اور خوف کی جگہوں کی جانب سے ہو تو اسے ”حُتّاس“ کہتے ہیں۔
- (۴)..... جو خیال خیر کی تقدیر اور امید سے پیدا ہو اسے ”نِیّت“ کہتے ہیں۔
- (۵)..... اور جو مباح امور کی تدبیر، ترجیح اور طمع سے پیدا ہو اسے ”امید“ اور ”آرزو“ کہتے ہیں۔
- (۶)..... آخرت کی یاد دلانے والا اور وعدہ و وعید پر دلالت کرنے والا خیال ”مُذْکِرٌ وَتَفْکِیْرٌ“ کہلاتا ہے۔
- (۷)..... جو خیال عین یقین کے ساتھ امورِ غیبیہ کو واضح طور پر دیکھنے سے پیدا ہو اسے ”مشاہدہ“ کہتے ہیں۔
- (۸)..... معاش اور نفس کے احوال کی تبدیلی کے متعلق جو خیال پیدا ہوتا ہے اسے ”هَمٌّ“ کہتے ہیں۔
- (۹)..... اور جو خیال عادات و شہوات کے خُیُل سے پیدا ہو اسے ”لَمَمٌ“ کہتے ہیں۔

مذکورہ تمام خیالات کو خواطر کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ نفس کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں یا حسد کی وجہ سے شیطان کی جانب سے آتے ہیں یا فرشتہ انہیں القا کرتا ہے۔

خیالات کی تقسیم

دل میں اثر انداز ہونے والے اور خزانہ غیب سے پیدا ہونے والے مذکورہ خیالات کی لچھ قسمیں ہیں۔ ان میں سے تین قابلِ معافی اور تین قابلِ مواخذہ ہیں۔ چنانچہ دل میں سب سے پہلے ”ہمت و ارادہ“ پیدا ہوتا ہے یعنی جس کا اظہار نفس میں کسی شے کے وسوسے سے ہوتا ہے اور بندہ بجلی کی طرح اسے محسوس کر لیتا ہے۔

اب اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کر کے اس خیال کو ہٹا دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے تو

وہی خیال ”خطرہ“ یعنی کھڑکا بن جاتا ہے اور یہی وہ خیال ہے جسے شیطان بندے کے سامنے مُزین کر کے پیش کرتا ہے۔ پس اگر بندہ اس کھٹکے کی فوراً نفی کر دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر اس کی جانب مُتوجّہ ہو تو وہی خیال قوی ہو کر ”وسوسہ“ بن جاتا ہے اور یہی وسوسہ درحقیقت نفس کی شیطان سے بات چیت کا نام ہے، پھر نفس شیطانی کلام کو توجہ سے سننے لگتا ہے۔ اگر بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کر کے وسوسہ کی نفی کر دے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور نفس دوبارہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ پس یہ تینوں صورتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے قابلِ مُعافی ہیں اور ان کی وجہ سے بندے کا مُواخَذہ نہ ہوگا۔

اگر بندہ نفس کو شیطان کی باتوں میں مگن کر دے اور وہ توجہ سے شیطان کی باتیں سن کر واپس لوٹنے میں تاخیر کر دے تو یہی باہمی گفتگو قوی ہو کر ”وسوسہ“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جو بعد میں ”نیت“ بن جاتی ہے۔ اگر بندے نے اس نیت کو کسی اچھی نیت سے بدل دیا اور توبہ کر لی تو ٹھیک ہے ورنہ وہی نیت قوت پکڑ کر ”عقد“ بن جائے گی اور اگر اب بھی اس نے اس عقد کو توبہ کے ذریعے کھول دیا تو صحیح ہے ورنہ یہی عقد طاقتور ہو کر ”عزم“ کی صورت اختیار کر لے گا جسے قصد بھی کہتے ہیں۔

دل کے یہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا مُواخَذہ اور پوچھ گچھ ہوگی۔ الغرض اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عزم کے بعد بھی اس خیال کا تذکرہ کر دیا تو بھی بہتر ہے ورنہ وہی عزم طلب و کوشش بن جائے گا۔ جب عمل اعضاء و جوارح پر غیب و ملکوت کے خزانوں سے ظاہر ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعمال ملک و شہادت کے خزانوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ اعمال نیکی و بُرائی کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو عمل نیکی کا ہو اور اس کا سبب ہمت، عزم اور نیت ہو تو بندے کو نیت کے اعتبار سے اس کا ثواب دیا جائے گا اور وہ عمل نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ! وہ عمل جس کا تعلق شر اور بُرائی سے ہو اور اس کا سبب بھی نیت، عقد اور عزم جیسے خیالات ہوں تو اس پر بندے کا مُواخَذہ ہوگا اس لئے کہ عمل اعمالِ قلوب، بری نیتوں اور معاصی کے ارادے میں سے ہے۔

نفس اور شیطان

شیطان کے لئے مُواخات میں نفس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں کو وسوسہ انگیزی

میں اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ اَلْوَسُواسُ الْخَنَاسُ ﴿۲﴾ (پ ۳۰، الناس: ۴) ترجمہ کنز الایمان: جو دل میں بُرے خطرے ڈالے اور

دبک رہے۔

﴿2﴾ وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُکَ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس

ڈالتا ہے۔ (پ ۲۶، ق: ۱۶)

اللہ عزوجل نے مخلوقات میں سے ہر شے کی مثل اور ضد پیدا کی ہے۔ پس نفس کی مثل شیطان ہے اور ان دونوں کی

ضد روح ہے۔

اعمالِ جوارح کی اقسام

اعمالِ جوارح کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... طاعت اور (۲)..... مَعْصِیَت۔ یہ دونوں اجرو گناہ میں ایک جیسے ہیں، البتہ! جو عمل ظاہری جسم کے ذریعے ادا نہیں کئے جاتے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی توحید کی گواہی دینا یا کسی شک یا کفر میں مبتلا ہونا یا کسی بدعت کا اعتقاد رکھنا۔

بیان و تفصیل کا دوسرا باب

خیالِ قلب کی آمد کے ذرائع

..... اگر کسی کے دل میں مَعْصِیَت کا خیال پیدا ہو لیکن بدلتا رہے اور ٹھہرے نہیں تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔

..... اگر دل میں کوئی خواہش ٹھہر جائے یا کوئی حال ٹھہر کر ہر دم پریشان کرتا رہے تو وہ نفسِ امارہ کی طرف سے ہے

جس کا سبب اس کی طبیعت یا اس کا بری عادت میں مبتلا ہونا ہے۔

..... ہر وہ خیال جو بندے پر اس کی کسی خطا کی وجہ سے وارد ہو اور وہ اسے ناپسند کرے تو ایسا خیال شیطان کی

جانب سے اور اس سے نفرت ایمان کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... کسی نفسانی خواہش یا کسی مَعْصِیَت سے بندہ لذت پائے، پھر اس لذت میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے تو یہ

لذتِ نفس کی جانب سے اور اس میں رکاوٹ فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... ہر وہ فکر جو بندے کے دل میں دنیا کے انجام یا حال کی تدبیر کے متعلق پیدا ہوا اور وہ اس خیال کی جانب متوجہ ہو جائے تو وہ عقل کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... جو خیال خوف، حیا، ورع، زہد یا کسی دوسرے امر آخرت کے سبب سے پیدا ہوا اس کا سبب ایمان ہے۔

..... دل جس تعظیم یا ہیبت یا عظمت یا قرب کا مشاہدہ کرتا ہے، یقین کے باعث ہے اور اسے ہی ایمان کی زیادتی بھی کہتے ہیں۔ اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا ہے لہذا ہر دم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جس طرح کہ رسول کریم ﷺ نے دعا کی: ”میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ ①

یہ حمد و کی تفصیل، اظہارِ مکاراں اور علم کی بچھنگی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ② ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرمادی۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ ترجمہ کنز الایمان: ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے۔ (پ ۴، الانعام: ۹۷)

توحید اور مشاہدہ میں کوئی تفرق نہیں اور نہ ہی کسی اشارے میں کوئی معائنہ اور قدرت میں کوئی ترتیب ہے، البتہ! تفصیل کا معلوم ہونا ضروری ہے نہ کہ توحید کا اور اس سے مراد شریعت کی زبان سے تمام اشیاء کی ذات میں فرق بیان کرنا ہے تاکہ مختلف طریقوں کا اظہار ہو، راستے منور ہوں، سالکین راہِ طریقت اپنے راستے پر گامزن ہو سکیں اور عمل کرنے والوں میں ترتیب کا لحاظ رکھا جاسکے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ④ ترجمہ کنز الایمان: جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے۔ (پ ۱۰، الانفال: ۲۳)

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔

(پ ۱۲، یوسف: ۲۱)

اعمال کی تین اقسام

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے بندوں کے اعمال کی تفصیل ذکر کی ہے اور امر اور ارادہ میں فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بندوں کے اعمال کی تین قسمیں ہیں: (۱)..... فرض (۲)..... نفل اور (۳)..... مَحْصِیَّت۔

مزید فرماتے ہیں کہ فرض (۱)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر (۲)..... اس کی محبت اور (۳)..... مَحْصِیَّت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تینوں معانی فرائض میں جمع ہیں، لیکن نفل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر سے نہیں، کیونکہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لازم قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا ہے، البتہ! اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور اس کی مَحْصِیَّت ضرور کارفرما ہیں کیونکہ اس نے ہی اسے مشروع و مُشْتَب قرار دیا ہے اور اسی طرح مَحْصِیَّت بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ اس نے اسے اپنے رسولوں کی زبان سے مشروع قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کارفرما ہے اس لئے کہ اس نے اسے پسند کیا نہ اسے بجالانے کا حکم دیا اور نہ ہی اسے مُشْتَب قرار دیا۔ البتہ! اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَحْصِیَّت ضرور کارفرما ہے کہ جس کی عظمت اس قدر بڑی ہے کہ کوئی بھی شے اس کے ارادے سے باہر نہیں جس طرح کہ کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں۔

”حول“ اور ”قوة“ کی وضاحت

ساری اُمّت کا اس قول پر اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔“ نیز اُمّت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوانہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت۔“ یہ اصول ہر شے میں کارفرما ہے، یہ نہیں کہ بعض میں ہو اور بعض میں نہ ہو۔ ”حول“ کا لغوی معنی حرکت ہے، عام طور پر عرب جب دور سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی انسان یا کوئی درخت یا چٹان ہے تو کہتے ہیں، اس کی جانب دیکھو، اگر وہ حرکت کرے تو انسان ہے۔ جبکہ ”قوة“ سے مراد حرکت کے بعد ٹھہر جانا ہے، جو کہ صبر کی ابتدا ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قوت سے فعل ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

حفاظت کے بغیر اس کی معصیت و نافرمانی سے بچ سکے اور نہ ہی کسی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر اس کی فرمانبرداری کرنے کی قوت ہے۔“ ①

احکام میں ان معانی کی یہی تفصیل ہے، یعنی علم کا ظاہر ہونا، تقدیر کا فرض ہونا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جبر کا مالک ہونا کہ اس نے ان کے لئے جو چاہا پیدا فرمایا اور انہیں جدھر چاہے گا لوٹا دے گا جیسا کہ جس صورت میں چاہا پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس کا فرمان فرمالیشان ہے:

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ② (پ ۲۴، المؤمن: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: تو حکم اللہ کیلئے ہے جو سب سے بلند بڑا۔

وہ واحد و قہار ہے اپنے بندوں پر جیسے چاہتا ہے غالب آتا ہے اور جو چاہتا ہے ان پر جاری کر دیتا ہے، اسی کے لئے جَنَّتِ بالغہ، عَزَّتِ قاہرہ اور قدرتِ نافذہ ہے، اسی کے لئے وَصَفَ رَبُّوْبِيَّتِ کے ساتھ اور حکمِ جبریت کے ساتھ سبقت لے جانے والی مَشِيَّتِ ہے۔ بندوں پر لازم ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیں، اطاعت شعاری اپنائیں اور وصفِ عبودیت و حق بندگی کی بنا پر چارونا چار کوشش کرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

﴿۱﴾ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُعْوِيْكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ ۚ (پ ۱۲، ہود: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے۔

﴿۲﴾ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ (پ ۷، المائدہ: ۱۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔

﴿۳﴾ وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاْزٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهْدٰكُمْ اٰجَعِيْنَ ۙ (پ ۱۴، النحل: ۹) ترجمہ کنز الایمان: اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا۔

﴿۴﴾ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۚ (پ ۲۱، الروم: ۴) ترجمہ کنز الایمان: حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے۔

(پ ۲۱، الروم: ۴)

علم اور علم کا بیان

اس فصل میں درج ذیل امور کا بیان ہے:

- ✽..... علم اور اس کی فضیلت
- ✽..... علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے اوصاف
- ✽..... تمام علوم پر علم معرفت کی فضیلت
- ✽..... علمائے سلف کے طریقے
- ✽..... علم شکوت (خاموشی) کی فضیلت
- ✽..... اہل ورع و تقویٰ کا طریقہ
- ✽..... علم ظاہر و باطن میں فرق
- ✽..... علمائے دنیا و آخرت میں فرق
- ✽..... اہل معرفت کی علمائے ظاہر پر فضیلت
- ✽..... اپنے علوم کے ذریعے دنیا کمانے والے علمائے سوء
- ✽..... علم کے اوصاف
- ✽..... طریقہ تعلیم
- ✽..... متأخرین کے گھڑے ہوئے قصوں اور کلام کی مذمت
- ✽..... لوگوں کی قوی و فعلی بدعتیں کہ جن پر سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام نہ تھے
- ✽..... ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت
- ✽..... رائے سے اجتناب

علم اور اس کی فضیلت

طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے

علم کی اہمیت بتاتے ہوئے محبوب ربّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے۔“^① ایک روایت میں ہے: ”علم حاصل کرو خواہ چین سے ہو کیونکہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔“^②

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... الخ، الحدیث: ۲۲۲، ص ۲۴۹

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب طلب العلم فریضۃ، الحدیث: ۱۷، ص ۱۶

”طلب علم فرض ہے“ کے گیارہ حروف کی نسبت سے حدیث پاک کی شرح میں ﴿11﴾ مختلف اقوال

مذکورہ روایت میں کس قسم کا علم فرض ہے اس کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں چند اقوال پیش خدمت ہیں:

﴿1﴾..... علم مقام و حال کا حصول

حضرت سیدنا پہل تشری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ رَحْمَتِ عَالَمِ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان میں طلب علم سے مراد علم حال ہے۔ یعنی بندہ جس مقام پر فائز ہے اس کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کہ اپنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مابین دنیا اور بالخصوص آخرت کا حال جان کر اس کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جوا حکام اس پر لازم ہیں انہیں ادا کرنے میں لگ جائے۔^①

﴿2﴾..... علم معرفت کا حصول

عارفین رَحْمَتُ اللَّهِ النَّبِیْنِ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے علم معرفت حاصل کرنا، ہر لمحہ حکم الہی بجالانا اور دن کی کسی بھی ساعت میں جو بھی تقاضا ہوا سے پورا کرنا مراد ہے۔^②

﴿3﴾..... علم اخلاص و آفات نفس کی پہچان

علمائے شام رَحْمَتُ اللَّهِ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم اخلاص کا حاصل کرنا، نفس کی آفات اور وسوسوں کو پہچاننا، شیطان کے مکر و فریب اور دھوکے کو پہچاننا اور ان امور کو جاننا جو اعمال کی اصلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں فرض ہے، اس اعتبار سے کہ اعمال میں اخلاص کا ہونا فرض ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پہلے شیطان کی دشمنی سے آگاہ فرمایا پھر اس سے عداوت رکھنے کا حکم دیا۔ اس قول کو حضرت

①..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۳..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۳

سیدنا عبدالرحیم بن یحییٰ ارموی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی اور ان کے تبعین نے اختیار کیا ہے۔^①

﴿4﴾.....علم قلوب کا حصول

علمائے بصرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ یہاں علم قلوب کا حصول مراد ہے۔ اس لئے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور ان کی تفصیل سے آگاہ ہونا فرض ہے کیونکہ یہ خیالات بندے کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے آئیں تو پیغام رساں ہوتے ہیں اور شیطان اور نفس کی جانب سے ہوں تو وسوسہ کہلاتے ہیں۔ پس بندے کو چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے پیدا ہونے والے خیالات پر لکٹیک کہے کہ انہی خیالات کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو آزماتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے اور جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بندہ شیطانی وسوسوں کو دل سے جھٹک دے، کیونکہ یہ خیالات اس نیت کی ابتدا کا باعث بنتے ہیں جو ہر عمل کے شروع میں ہوتی ہے، پھر اس نیت کے مطابق اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق اعمال کا اجر بڑھتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ اچھے اور برے خیالات کے درمیان فرق کرے اور شیطانی، روحانی اور نفسانی خیالات کو پہچانے، علم یقین اور عقلی دلائل میں فرق کرے تاکہ ان سب کے احکام میں فرق کر سکے کیونکہ ایسا کرنا بندے پر فرض ہے۔ یہ مذہب حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا فرقد سنخی اور حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اور ان کے ماننے والوں کا ہے۔ ان سب کے استاذ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی ہیں جو اس معاملے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ان سب نے انہی سے علوم قلوب حاصل کئے۔^②

﴿5﴾.....علم حلال کا حصول

ملک شام کے عابدین و صالحین رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد ہے کہ علم حلال حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا حکم دیا ہے۔^③ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حرام کھانے والا

①.....اتحاف، المرجع السابق، ص ۲۰۱.....عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۳ مفہوماً

②.....اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

③.....مرقاۃ المصابیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث: ۲۱۸، ج ۱، ص ۴۷

فاسق ہے۔ جس کی وضاحت ایک حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے۔“^① یہ قول حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم، حضرت سیدنا یوسف بن اسباط، حضرت سیدنا وہب بن وزد اور حضرت سیدنا حبیب بن خرب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کا ہے۔

﴿6﴾..... علم یقین و باطن کا حصول ﴿۶﴾

بعض اَصْفِیَّائے بَقَرہ رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ علمِ باطن کے حصول کی اہلیت رکھتے ہیں ان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ علم صرف اُن اہل قلوب کے ساتھ خاص ہے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اہل قلوب کے سوا عام مسلمان اس سے مُکَشَّش ہیں۔^② جیسا کہ مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ یعنی علمِ یقین حاصل کرو۔^③ علم یقین صرف اہل یقین کے پاس پایا جاتا ہے اور اہل یقین کا یہ عمل عارفین کے دلوں میں ایک مخصوص مقام کا حامل ہے اور یہی وہ علم نافع ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بندے کے حال اور مقام کا تعین ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اس قول کی وضاحت میں دلیل موجود ہے کہ خُصْرُ نبی کریم، رَءُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو علم دل میں ہوتا ہے وہی علم نافع ہے۔“^④

پس یہ حدیث پاک دوسری جُمْلہ احادیثِ مبارکہ کے لئے مُفَسِّر کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں پہلے ایمان سکھاتے پھر علومِ قرآن سمجھاتے تھے، اس سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی گئی، مگر غُفْرِیب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایمان سے پہلے قرآن سیکھا کریں گے۔^⑤ مراد یہ ہے کہ ہم

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۹۹۹۳ ج ۱۰، ص ۷۴

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۳ ثورین یزید، الحدیث: ۹۵۵ ج ۶، ص ۹۹

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۶۰ ج ۸، ص ۱۳۳ دون قولہ باطن

⑤..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۶۷۸ ج ۲، ص ۱۶۵ بتغیر قلیل

نے بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے علمِ ایمان سیکھا۔

﴿7﴾..... بقدر ضرورت حلال و حرام کے فرق کی پہچان

بعض سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ النِّبِیُّن فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیثِ پاک سے مراد ہے کہ بندے پر علمِ توحید اور امر و نہی کے اصول کو بقدر ضرورت جاننا اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنا فرض ہے کیونکہ اس کے بعد کسی بھی علم کے حصول کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا اس لئے کہ تمام علوم کو معلوم ہونے کے اعتبار سے علم کہا جاتا ہے۔ نیز اس بات پر اجماع ہے کہ ضرورت سے زائد علم حاصل کرنا فرض نہیں۔ البتہ! افضل یا مُستحب ہے۔

﴿8﴾..... خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم

کوفہ کے فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام اس حدیثِ پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم حاصل کرنا مراد ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔^①

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ ہمارے اس بازار میں صرف وہی تجارت کر سکتا ہے جو (بیع و شرا کے) معاملات سمجھتا ہو، مگر سود و خور کا داخلہ ممنوع ہے چاہے وہ اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے۔^②

ایک قول ہے کہ پہلے بیع و شرا کے احکام سیکھو پھر تجارت کرو۔ یہ مذہب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِی اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور ان کے شاگردوں کا ہے۔

﴿9﴾..... عقیدہ و عمل کی اصلاح

مُتَقَدِّمِینَ عُلَمَاءِ خُرَاسَان رَحِمَہُمُ اللہُ الْحَنَّان فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہو اور کسی دینی معاملے پر عمل کرنا

①..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۴

②..... جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۲۸۷، ص ۱۶۹۲

معالم القربة لابن اخوة، الباب الثامن والعشرون، ص ۱۶۳

چاہے یا اس کے دل میں کوئی ایسا سوال کھٹکے جس کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کوئی خاص حکم ہو اور بندے پر اس کے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا یا اس پر عمل کرنا لازم ہو تو اب اس کا گھر میں خاموش بیٹھ رہنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی رائے پر عمل کر لے یا پھر اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر اس میں کوئی حکم لگا دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جوتے پہنے اور فوراً گھر سے نکل کھڑا ہو اور شہر کے سب سے بڑے عالم سے اس کے متعلق پوچھے کیونکہ دل میں کھٹکنے والے اس قسم کے معاملات کے متعلق سوال کرنا فرض ہے۔ یہ قول حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور چند دوسرے محدثین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے۔

﴿10﴾..... علم توحید ﷺ

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ علم توحید حاصل کرنا فرض ہے۔^①

حصولِ علم کی کیفیت ﷺ

حصولِ علم کی کیفیت و ماہیت میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ،

..... بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ علم استدلال اور اعتبار کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔

..... بعض فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کا ذریعہ بحث و نظر ہے۔

..... بعض کے نزدیک اس کے حصول کا طریقہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق اور سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے منقول

باتیں جاننا ہے۔

﴿11﴾..... شبہات کا علم ﷺ

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”طلبِ علم فرض ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ایسے امور سے جو شبہات و مشکلات پر مشتمل ہوں اور ان کے ذریعے اسے آزمایا جائے تو اس پر لازم ہے کہ شبہات و مشکلات کا علم حاصل کرے۔ البتہ! اس کے لئے یہ بھی جائز

ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اصولِ دینیہ پر قائم رہتے ہوئے وہ شبہات و مشکلات کو جانتا ہی نہ ہو اور مسلمانوں کے عقائد پر مضبوطی سے قائم ہو۔ اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو نہ اس کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہو اب اس کے لئے جائز ہے کہ شبہات کا علم حاصل نہ کرے۔ لیکن جب کوئی شبہ والی بات اس کے کانوں سے ٹکرا کر دل میں بیٹھ جائے اور اس کے پاس اس کے متعلق کوئی تفصیل بھی نہ ہو، نیز وہ شبہ والی بات اللہ عزوجل سے اس کے تعلق کو مُنْقَطِع کرنے کے علاوہ اسے باطل سے حق کو الگ کرنے کی جو صلاحیت حاصل ہے اسے بھی ختم کر دے تو اب بندے کے لئے قطعی طور پر جائز نہیں کہ وہ ایسی حالت پر خاموش بیٹھا رہے، ورنہ اس کے دل میں باطل عقیدہ پختہ ہو جائے گا یا پھر وہ حق ہی کی نفی کرنے لگے گا۔

اس صورت میں اس پر فرض ہے کہ وہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے پاس جا کر حقیقت سے آگاہ ہو یہاں تک کہ وہ یقین پر ثابت قدم ہو جائے اور حق کا پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے باطل کی نفی کر دے۔ نیز اسے چاہئے کہ وہ اس علم کی تلاش سے تھک کر بیٹھ نہ جائے ورنہ شبہات اس کے دل میں پختہ ہو جائیں گے اور وہ نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے گا یا اُمورِ دینیہ میں شک کرتے ہوئے مومنین کے طریقہ سے ہٹ جائے گا یا کسی بدعت کا عقیدہ اپنالے گا۔ اس طرح وہ سنت اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جائے گا اور اسے معلوم تک نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ عزوجل! ہمیں حق بات حق کی صورت ہی میں دکھانا تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں اور باطل کو باطل ہی کی شکل میں دکھانا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور اس معاملہ کو ہم پر مشتبہ نہ بنانا ورنہ ہم نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگیں گے۔“

یہ مذہب حضرت سیدنا ابو ثور ابراہیم بن خالد گلبی، حضرت سیدنا داود بن علی، حضرت سیدنا حسین کرامیسی اور حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اور ان کے متبعین کا ہے۔^①

الحاصل

(امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) مذکورہ حدیث پاک کی شرح میں علمائے

کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی اقوال یہی ہیں، ہم نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک کا مذہب بیان کر دیا ہے اور ساتھ ہی دلیل بھی ذکر کر دی ہے۔ الفاظ ہمارے ہیں اور مفہوم ان کا ہے۔ ہر قول بڑا اچھا ہے اور احتمال رکھتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ تمام افراد کا حدیث پاک کی شرح میں اختلاف کُھنص لفظی ہے مگر اہل ظاہر کے سوا سب لوگ مفہوم میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں کیونکہ اہل ظاہر نے اس سے وہی کچھ مراد لیا جو وہ جانتے تھے۔ البتہ! اہل باطن نے اپنے علم کے مطابق اس حدیث پاک کی تاویل کی۔ میری عمر کی قسم! ظاہر و باطن دو الگ الگ علم ہیں اور اسلام اور ایمان کی طرح دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے مُشتغی نہیں بلکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ وہی تعلق ہے جو جسم اور دل کا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔

یہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اگرچہ اقوال میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں مگر سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ طلب علم سے قضا و فتویٰ اور اختلاف و مذاہب کا علم مراد نہیں ہے اور نہ ہی شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے متعین کتب حدیث کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مذکورہ علوم کو ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہنے دیتا جو انہیں یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہیں۔

صاحب کتاب کے نزدیک فرض علوم سے مراد

(امام اہل حضرت سپدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی مزید فرماتے ہیں کہ حقیقت تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے، بہر حال) ہمارے نزدیک رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان ”طلب علم فرض ہے“ سے مراد اسلام کے بنیادی پانچ ارکان کا علم ہے۔ اس اعتبار سے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا علم مسلمانوں پر فرض نہیں۔ چونکہ ان ارکان پر عمل کرنا علم کے بغیر صحیح اور دُرست نہیں ہو سکتا، لہذا عمل سے پہلے علم ضروری ہے کیونکہ عمل کے فرض ہونے کی وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔

جب مسلمانوں پر ان پانچ ارکان کے علاوہ کوئی عمل فرض نہیں تو اب ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرض کا فرض ہے۔ پس علم تو حید کا شمار بھی فرض علوم میں ہوگا کیونکہ یہ اسلام کی ابتدا ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو صفات اس کی ذات سے مُثصل ہیں انہیں ثابت کرنا اور جو اس کی ذات سے

خدا میں ان کی نفی کرنا۔ یہ سب کچھ کلمہ توحید یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی گواہی کے علم میں داخل ہے۔ علمِ اخلاص اسلام کی صحت میں داخل ہے کیونکہ کوئی بھی خالص عمل کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ، دافع رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تین اُمور ایسے ہیں جن میں ایک مسلمان کا دل خبیات نہیں کرتا۔“ اور پھر ان میں سے ایک کا تذکرہ یوں فرمایا: ”محض رضائے الہی کے لئے عمل کرنا۔“ ①

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علمِ توحید سے ابتدا فرمائی اور اسے اسلام کے لئے شرط قرار دیا۔ یہاں یہ اصول کا فرما ہے کہ نبی مکرَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مراد ہر وہ علم نہیں جس کا اجماع اُمت کی بنا پر معلوم ہونا جائز ہے اور نہ ہی علمِ طب یا علمِ نجوم یا علمِ فحوی یا علمِ شعر یا علمِ مغازی مراد ہیں، حالانکہ ان سب کو بھی علوم ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی معلوم ہیں اور ان کے جاننے والے انہی علوم کے علما کہلاتے ہیں۔ مگر شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کے حاصل کرنے کا تقاضا کرتا ہو۔ امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مراد علمِ قضا و علمِ فتویٰ ہے نہ علمِ افتراقِ مذاہب اور اختلافِ آراء۔ حالانکہ انہیں بھی علوم کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے صرف بعض کا حصول فرضِ کفایہ ہے مگر یہ سب فرضِ عین نہیں۔

حدیثِ پاک میں مذکور لفظ ”علم“ ایک عام نام ہے جو تمام علوم پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا فرض ہے۔“ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”ہر مسلمان پر۔“ اور دوسری حدیثِ پاک میں حکم فرمایا: ”علم حاصل کرو۔“ پس اس حکم کا اطلاق ہر شے پر ہو گا گویا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہر اس شے کو علم کا نام دیا جس کا معنی ذہنوں میں محفوظ ہو۔ مگر صحیح یہی ہے کہ فرمانِ مُصطفیٰ سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کا علم حاصل کرو کیونکہ ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک بار ایک اعرابی نے رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے بتائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟“ ایک روایت میں ہے، اس نے عرض کی: ”ہمیں وہ احکام بتائیے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دے کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے

① الترغیب والترہیب، کتاب العلم، الترغیب فی سماع الحدیث، الحدیث: ۲، ج ۱، ص ۶۱

شہادتین، پانچ نمازوں، زکوٰۃ، ماہِ رمضان المبارک کے روزے اور بیٹ اللہ شریف کے حج کے متعلق بتایا۔ اس نے پھر عرض کی: ”کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”نہیں! مگر یہ کہ تو نفل عبادت کرے۔“ تو عرض گزار ہوا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں اس پر کچھ زائد کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر یہ اپنی بات میں سچا ہوا تو فلاح پا گیا اور جنت میں داخل ہوگا۔“ ①

معلوم ہوا کہ اگر ان خمسہ کا علم فرض ہے، اس لحاظ سے کہ ان کا معلوم فرض ہے کیونکہ کوئی بھی عمل، علم کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ اس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ (پ ۲۵، الزخرف: ۸۶)

﴿۲﴾ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿۸۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ جو کہو اسے سمجھو۔ (پ ۵، النساء: ۸۷)

﴿۳﴾ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴿۸۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لئے نکالو تم تو زے گمان کے پیچھے ہو۔ (پ ۸، الانعام: ۱۳۸)

﴿۴﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَسَيُبْهَبُ مِنْ أَصْلِ اللَّهِ ﴿۸۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لئے بے جانے تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا۔ (پ ۲۱، الروم: ۲۹)

﴿۵﴾ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾ اِنَّهُمْ لَكَاغِبُونَ مِّنْ عِلْمِكَ مَنِ اللَّهُ شَيْئًا ﴿۹۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو۔ بیشک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ (پ ۲۵، العنکبوت: ۱۸، ۱۹)

﴿۶﴾ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۹۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ (پ ۱۲، ہود: ۱۲)

﴿۷﴾ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ (پ ۱، الانبیاء: ۷)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان آیاتِ مبارکہ میں علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے اور جس حدیثِ پاک میں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان مروی ہیں، اس میں سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی ان اعمال کی ادائیگی میں حُصولِ علم کو فرض قرار دیا، پھر ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ اور یہ ارشاد فرما کر کہ ”ہر مسلمان پر فرض ہے“ مزید پُختہ کر دیا گویا یہ کلام وضاحت کر رہا ہے کہ ان پانچ ارکانِ اسلام کا علم حاصل کرنا ان کے فرض ہونے کی وجہ سے فرض ہے۔

علم کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کے پاس کئی لوگوں کو جمع دیکھ کر دریافت فرمایا: ”کیا معاملہ ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”یہ شخص بہت بڑا عالم ہے۔“ دریافت فرمایا: ”کس شے کا؟“ عرض کی کہ وہ شعر، اُثساب اور ایامِ عرب کا عالم ہے تو ارشاد فرمایا: ”یہ ایسا علم ہے جس کا نہ جاننا نقصان دہ نہیں۔“ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ ”یہ ایسا علم ہے کہ جس کا جاننا نفع نہیں دیتا اور جس کا نہ جاننا نقصان نہیں دیتا۔“ ﴿1﴾

﴿2﴾..... بے شک بعض علومِ جہالت پر مبنی ہیں اور بعض اقوالِ سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ﴿2﴾

﴿3﴾..... کم توفیق، زیادہ علم سے بہتر ہے۔ ﴿3﴾

﴿4﴾..... ہر شے، علم کی محتاج ہے اور علم، توفیق کا محتاج ہے۔

﴿5﴾..... میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو۔ ﴿5﴾

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غیر نافع کو بھی علم کا نام دیا کیونکہ یہ بھی ایک معلوم ہے اور اس علم کے جاننے والے لوگ اپنے ساتھیوں میں علما کے طور پر جانے جاتے ہیں، پھر علم کی منفعت لوگوں سے اٹھالی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسے علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگی۔

1..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب معرفة اصول العلم، الحديث: ۷۷۷، ص ۷۶

اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علة ذم العلم المذموم، ج ۱، ص ۳۵۶

2..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما جاء فی الشعر، الحديث: ۵۰۱۲، ص ۱۵۹

3..... تاریخ مدينه دمشق، الرقم ۷۷۲ منصور بن محمد، الحديث: ۱۲۷۷، ج ۲۰، ص ۳۴۹ العلم بدلہ العقل

4..... صحيح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعية، الحديث: ۶۹۰۶، ص ۱۱۵۰

شیطان کا علم میں سبقت لے جانا

حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان بسا اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔“ ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کرو لیکن اس پر اس وقت تک عمل مت کرو جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ، علم کے حصول میں یہی کہتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔“ ①

مذکورہ حدیث پاک میں دو دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں مراد ایسے علم کا حصول ہے جو آخرت میں نفع بخش ہو نہ اس کے حصول میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قربت نصیب ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فضیلت والا اور مُسْتَحَب علم وہ ہے جو عمل کا تقاضا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بغیر علم کے عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے اور نہ ہی عمل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کو بُرا جانتا تھے۔ کیا آپ نے دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا کہ ”جس نے علم حاصل کیا اس کی فضیلت مجھے اس شخص کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے جس نے عمل کیا اور تمہارا بہترین دین و رِع و تقویٰ ہے۔“ ②

علم معرفت و یقین کی تمام علوم پر فضیلت اور سلف صالحین کے طریقوں کا بیان

فتویٰ دینے میں احتیاط

سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اس جہانِ فانی سے پردہ فرمایا تو اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والے ہزاروں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ موجود تھے، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے علمِ فقہ کی دولت کے

① الجامع لاحلاق الراوی للخطیب بغدادی، باب النیة فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۸۹

② المستدرک، کتاب العلم، باب فضل العلم احب من فضل العبادۃ..... الخ، الحدیث: ۳۲۰، ج ۱، ص ۲۸۳

علاوہ اس کی رضا بھی حاصل تھی مگر ان میں سے دن سے کچھ زائد افراد کے علاوہ کسی نے فتویٰ دینے کی کوشش میں نفس کو تھکا یا نہ مٹھب قضا سنبھالا۔ چنانچہ اس کے متعلق بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے اقوال ذیل میں مذکور ہیں:

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے: ”امیر کے پاس جاؤ جس کی گردن میں لوگوں کے امور کے ہار ڈالے گئے ہیں اور اسے بھی اسی کی گردن میں ڈال دو۔“

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے ایسے ہی اقوال مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لوگوں کے پوچھے گئے ہر فتویٰ کا جواب دیتا ہے یقیناً مجنوں ہے۔^① حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے دن سوال پوچھے جاتے تو وہ صرف ایک سوال کا جواب دیتے اور نوکا جواب نہ دیتے۔^②

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے اس کے برعکس مروی ہے ان سے دن سوال پوچھے جاتے تو وہ نو کا جواب دیتے اور ایک کا جواب نہ دیتے۔ اسی طرح بعض فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام ایسے تھے جن کا قول ﴿لَا أَدْرِي﴾ ”یعنی میں نہیں جانتا“ ان کے قول ﴿أَدْرِي﴾ ”یعنی میں جانتا ہوں“ سے زیادہ ہوتا۔ حضرت سیدنا صفیان ثوری، حضرت سیدنا مالک بن انس، حضرت سیدنا احمد بن حنبل، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا بشر بن حارث رَحِمَہُمُ اللہُ الْوَارِث بھی انہی فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے ہیں۔ یہ سب اپنی مجالس میں بیٹھا کرتے تو بعض سوالوں کا جواب دیتے اور بعض کا نہ دیتے یعنی ہر پوچھی گئی بات کا جواب نہ دیتے۔^③

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْأَعْلٰی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں 120 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو پایا مگر ہر ایک کی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی حدیث پاک یا فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ چاہتا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا صحابی ہی اس کا جواب دے۔^④ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی سوال کیا جاتا

①..... جامع بیان العلم وفضله، باب تدافع الفتوی، الحدیث: ۱۲۲۰، ص ۱۲۵۲

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

③..... المرجع السابق

④..... المرجع السابق..... سنن الدارمی، مقدمة، باب من ہاب الفتیاء..... الخ، الحدیث: ۱۳۵، ج ۱، ص ۶۵

تو وہ اسے دوسرے صحابی کے سامنے پیش کر دیتا اور وہ آگے کسی تیسرے صحابی کے سامنے پیش کر دیتا یہاں تک کہ وہ سوال لوٹ کر واپس پہلے صحابی کے پاس آ جاتا۔^①

فتویٰ کون دے؟

رسول بے مثال، محبوب ربّ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہدایت نشان ہے: ”تین بندوں کے علاوہ کوئی شخص فتویٰ نہ دے: یعنی (۱)..... اَمِیر (۲)..... یا مَأْمُور (۳)..... یا مُتَکَلِّف۔“^②

حدیث پاک کی شرح

حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ ”اَمِیر“ (حکمران) سے مراد وہ شخص ہے جس کا تعلق علمِ فتویٰ اور علمِ احکام سے ہوتا ہے، کیونکہ اُمرا (حکمرانوں) سے ہی مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہی شرعی راہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ”مَأْمُور“ وہ ہوتا ہے جسے امیر (حکمران) ایسا کرنے کا حکم دے، لہذا وہ اس کا نائب ہوتا ہے اور امیر (حکمران) کے رِعِیَّت کے دیگر معاملات میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ جبکہ ”مُتَکَلِّف“ سے مراد وہ شخص ہے جو زمانہ ماضی کے قصے کہانیاں سناتا ہے، کیونکہ ان کی اس موجودہ زمانے میں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایسے علوم کا حصول مستحب ہے۔ بعض اوقات وہ ماضی کے واقعات میں کمی بیشی کے علاوہ انہیں حقیقت کے عکس بھی بیان کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے قصہ گوئی کو مکروہ کہا گیا ہے کیونکہ قصہ گو کو ”مُتَکَلِّف“ یعنی جان بوجھ کر تکلف میں پڑنے والا کہا جاتا ہے۔

ایک حدیث پاک میں اسی قسم کے مفہوم کی تاویل کچھ یوں مروی ہے کہ ”تین افراد کے علاوہ لوگوں کے سامنے کوئی کلام نہیں کرتا: (۱)..... امیر (۲)..... مامور اور (۳)..... مرائی۔“^③

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفْرِ فرماتے ہیں کہ) یہاں ”اَمِیر“ سے مراد وہ شخص ہے

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۴۰۶۲، ج ۳، ص ۲۳ لا ینتی بدله لا یقض

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب القصص، الحديث: ۳۷۵۳، ص ۱۷۰ لا ینتی بدله لا یقض

جو لوگوں کے جھگڑوں وغیرہ کے مسائل میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور ”مأمور“ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والا اور دنیا میں زاہدانہ زندگی بسر کرنے والا ہو، ایمان و یقین اور قرآنی علوم کی باتیں کرتا ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے مطابق لوگوں کو دینی کاموں کی ترغیب دلاتا ہو۔ یہ اجازت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے ثابت ہے:

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تَبَيَّنْهُ لِلنَّاسِ لَآ تَكْتُمُونَهُ
ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کرو دینا اور نہ چھپانا۔ (پ ۴، آل عمران: ۱۸۷)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب میں یہ دو آیات نہ ہوتیں تو میں کبھی بھی تمہیں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ ① اس کے بعد مذکورہ آیت مبارکہ اور اس سے ماقبل آیت تلاوت کر کے فرماتے کہ ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس عالم کو علم سے نواز اتوا اس سے وہی عہد لیا جو اس نے اپنے اُنبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے لیا تھا کہ وہ اس علم کو بیان کریں گے اور چھپا کر نہ رکھیں گے۔“ ②

”مُزَایٰی“ سے مراد وہ شخص ہے جو دنیاوی علوم کی باتیں کرے، خواہشِ نفس سے بولے اور چاہے کہ لوگوں کے دل اس کی جانب مائل ہوں اور اسے ان باتوں کے سبب دنیا ورُفعتِ دنیا حاصل ہو۔

سلف صالحین کا طریقہ

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام احسان ③

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۶۹۷، ج ۲، ص ۲۸۲ بتغیر

② تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۷۰۰۱ محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن عبد اللہ، ج ۵۵، ص ۳۶۷

③ احسان کی وضاحت کرتے ہوئے سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حدیثِ جبریل میں ارشاد فرمایا: احسان یہ ہے کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا تصور قائم نہ کر سکے تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الإسلام ما ہو ویسان خصالہ، الحدیث: ۹۹، ص ۶۸۲)

کے سبب چار اشیاء کو خود سے دور رکھتے تھے: یعنی (۱) امانت (۲) ودیعت (۳) وصیت اور (۴) فتویٰ۔ کسی عالم کا قول ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے وہ علم کے لحاظ سے سب سے کمتر ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ فتویٰ سے دور رہے اور توقف سے کام لے وہ سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ احسان کے سبب پانچ کاموں میں مشغول رہتے تھے: (۱)..... قرآن کریم کی تلاوت کرتے (۲)..... مساجد کو آباد کرتے (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہتے (۴)..... نیکی کا حکم دیتے اور (۵)..... بُرائی سے منع کیا کرتے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ابنِ آدم کی تین باتوں کے سوا ہر بات اس کے خلاف گواہی دے گی اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ ہوگی: (۱)..... نیکی کا حکم دینا (۲)..... بُرائی سے روکنا اور (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَا خَيْرَ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنْ نَّجْوٰہُمْ اِلَّا مِّنْ اَمْرٍ
بَصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَیْنِ
النَّاسِ^ط (۵، النساء: ۱۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اُن کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا۔

مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟

ایک محدث نے کسی فقیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: جناب! آپ لوگوں کو جو اپنی رائے کے مطابق مسائل بتایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ سے کیا سلوک کیا گیا؟ تو اس فقیہ کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا اور اس نے اعراض کرتے ہوئے یہ جواب دیا: ”ہم نے اسے نہ تو قابلِ قدر پایا اور نہ ہی اس کا انجام اچھا ہوا۔“

حضرت سیّدنا نصر بن علی جَهْضَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں نے خلیل بن احمد کو مرنے کے بعد

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب سنہ، حدیث: کل کلام ابنِ آدم علیہ لالہ، الحدیث: ۲۴۱۲، ص ۱۸۹۴

خواب میں دیکھا تو سوچنے لگا کہ میں نے خلیل سے بڑھ کر کسی کو عقل مند نہ پایا، میں ضرور ان سے پوچھوں گا (مَآذًا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟)۔ تو وہ بولے: کیا تو جانتا ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں؟ میں نے تو اس کلمہ سے بڑھ کر کسی شے کو نفع مند نہیں پایا: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ ①

کسی شیخ سے منقول ہے کہ میں نے ایک عالم کو خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا: ”ان تمام علوم نے آپ سے کیسا معاملہ کیا جن میں ہم مناظرہ و مجادلہ کیا کرتے تھے؟“ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس میں پھونک ماری اور فرمایا کہ وہ سب گرد کی طرح اڑ گئے اور مجھے سوائے ان دو رکعتوں کے کسی نے نفع نہ دیا جو میں نے رات کے وقت خلوص سے ادا کی تھیں۔

حضرت سیدنا ابوداؤد و حشمتانی قَدِیسَ سِرَّۃُ التَّوَدَّاعِی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست بہت زیادہ علم حدیث جانتا تھا اور وہ اس علم کی معرفت بھی رکھتا تھا، اچانک فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟“ وہ خاموش رہا، میں نے جب دوبارہ اس سے پوچھا وہ پھر خاموش ہی رہا، لہذا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری مغفرت فرمادی؟ بولا: ”نہیں۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو اس نے بتایا کہ ”گناہ بہت ہیں اور حساب کتاب بھی کڑا ہے، البتہ! مجھ سے خیر کا وعدہ کیا گیا ہے اور مجھے خیر ہی کی امید ہے۔“ میں نے اس سے پوچھا: ”وہاں تم نے کن اعمال کو افضل پایا؟“ بولا: ”قرآن کریم کی تلاوت اور آدھی رات کے وقت نماز ادا کرنا۔“ میں نے کہا: ”جو تم یہاں پڑھا پڑھایا کرتے تھے اس کی کیا فضیلت پائی؟“ بولا کہ میں تو کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے مزید پوچھا کہ ہم حدیث بیان کرنے والوں کے اس قول کہ فلاں ثقہ ہے اور فلاں ضعیف ہے کو تو نے کیسا پایا؟ کہنے لگا کہ اگر نیت خالص ہوگی تب بھی یہ قول آپ کو نفع دے گا نہ نقصان پہنچائے گا۔

حضرت سیدنا احمد بن عمر خاقانی قَدِیسَ سِرَّۃُ التَّوَدَّاعِی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں، اچانک ایک شخص مجھے ملا اور میری طرف مُتَوَجِّہ ہو کر کہنے لگا: ”اگر تو زمین میں بسنے والے اکثر افراد کا کہا

مانے گا تو وہ تجھے راہِ خدا سے بھٹکا دیں گے۔“ میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ نصیحت میرے لئے ہے؟“ وہ بولا: ”یہ نصیحت تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔“ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے ایک طرف حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دیکھا تو میں اس شخص سے ہٹ کر ان کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا: ”ارے یہ تو ہمارے استاذ ہیں جو ہمیں دنیا میں ادب سکھایا کرتے تھے۔“ پھر میں نے ان سے عرض کی: ”اے ابوالحسن! آپ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، لہذا ہمیں بھی بتائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کون سا عمل قبول فرماتا ہے؟“ تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا: ”چلو!“ میں ان کے ہمراہ ایک ایسے مکان کے پاس آیا جو کعبہ کی مثل تھا، ہم اس مکان کے ایک جانب کھڑے ہو گئے، اچانک ایک شخص اس مکان کی چھت پر نمودار ہوا تو وہ ساری جگہ روشن ہو گئی، حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھے اس شخص کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے چھت کی جانب اٹھایا، کیونکہ چھت کافی اونچی تھی اور ہم دونوں کا یعنی حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور میرا قد چھوٹا تھا، تو اس شخص نے چھت کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے تھام کر اپنی جانب اٹھالیا، میرے بس میں نہ تھا کہ اس جگہ اپنی آنکھیں انوار کی تجلی کی وجہ سے کھول سکوں، بہر حال اس شخص نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”میں نے وہ بات سن لی ہے جو تو نے سری (عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی) سے کہی تھی، لہذا یاد رکھو کہ ہر وہ بات جس کی قرآن کریم میں تعریف بیان ہوئی ہے اس پر عمل کیا کرو اور ہر وہ بات جس کی قرآن کریم میں مذمت بیان کی گئی ہے اس سے بچا کرو، تیرے لئے یہی کافی ہے۔“

علم و عمل کے متعلق بزرگانِ دین کے فرامین

حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان علمِ ظاہر حاصل کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اسی کام میں مشغول رہتا، پھر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، جب مجھے اس کے متعلق پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا ہے تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا: ”تم تو علمِ ظاہر کے حصول کے بڑے رُحیا (شوقین) تھے، پھر کیا ہوا کہ اسے چھوڑ دیا؟“ بولا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے ضائع و برباد کرے تو کب تک علم کو برباد کرتا رہے گا؟“ میں نے عرض کی کہ میں یہ سب علمِ زبانی یاد کر لیتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ علم کا یاد کرنا تو اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا

میں نے مزید علم کا حصول ترک کر دیا اور جو پاس تھا اس پر عمل کرنے کی جانب مُتوجّہ ہو گیا۔ ① حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو خشیتِ الہی کو کہتے ہیں۔ ② کسی فقیہ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ③

حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں علم پر اجر اس وقت عطا کرے گا جب تم اس پر عمل کرو گے۔ ④ کیونکہ نادان لوگ صرف روایت کا عزم کرتے ہیں جبکہ علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ رعایت کا عزم کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی صاحبِ قول اور صاحبِ روایت کی پروا نہیں کرتا بلکہ صاحبِ فہم اور صاحبِ روایت کی پروا کرتا ہے۔ ⑤

فتویٰ دینے کے متعلق احتیاط

حضرت سیدنا ابو حصین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّيْمِیْن سے منقول ہے کہ آج کل ہر شخص کسی بھی مسئلہ میں (بغیر سوچے سمجھے) فوراً فتویٰ دے دیتا ہے حالانکہ اگر وہی مسئلہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے سامنے پیش ہوتا تو آپ تمام بھری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو اس کے حل کے لئے جمع فرما لیتے۔ ① ایک قول ہے کہ (آج کل) جس شخص سے بھی کسی شے کے متعلق کچھ پوچھا جائے تو وہ فتویٰ دینے میں بڑی جلدی کرتا ہے حالانکہ اگر اہلِ بدر سے کچھ پوچھا جاتا تو یہ سوال انہیں مشکل میں ڈال دیتا۔

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یحییٰ اشود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّدَدِ اور دیگر علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ احکام و فتاویٰ کے علوم کا اہتمام حکمران کیا کرتے اور عوام الناس ان کی جانب ہی رجوع کرتے، پھر یہ معاملہ کمزور ہوتا

①..... فیض القدر للمناوی، حرف الہمزۃ، تحت الحدیث: ۳۰۱، ج ۳، ص ۲۰۹

②..... الزہد للامام احمد بن حنبل، باب فی فضل ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۶۷، ص ۱۸۰

③..... الدر المنثور، ۲۲، فاطر، تحت الاية ۲۸، ج ۷، ص ۲۰

④..... الزہد لابن مبارک، باب من طلب العلم لعرض فی الدنیا، الحدیث: ۶۲، ص ۲۱ عن معاذ بن جبل بدون ”قوالہ“

⑤..... تاریخ بغداد، الرقم ۲۶۲۸ احمد بن محمد بن الحسن ابو محمد الحریری، ج ۵، ص ۱۹۸ بتغیر وبدون ”روایۃ“

تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۵۵۹۰ فرج بن ابراہیم، ج ۲۸، ص ۲۵۳، ”بذی“، ”قول“، ”فہم“ بدلہم ”بصاحب“، ”حکایۃ“، ”قلب“

⑥..... شرح السنۃ للامام بغوی، کتاب العلم، باب التوقی عن الفتناء، ج ۱، ص ۲۲۱

گیا اور حکمران دنیا کی جانب میلان اور جنگلوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے یہ علوم حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے جامع مساجد میں علمائے ظاہر اور اصحابِ فتویٰ کو اپنا معاون بنالیا۔ پس جب حاکم کٹھن اور مشکل مسائل حل کرنے کے لئے بیٹھتا تو اس کے دائیں بائیں جانب دو مفتی بیٹھ جاتے، حاکم قضا و احکام میں ان کی جانب رجوع کرتا اور پھر اسی کے مطابق سپاہیوں کو حکم جاری کرتا۔ لہذا اکثر لوگ فتویٰ و قضا کا علم سیکھنے لگے تاکہ احکام و قضا کے معاملات میں حکمرانوں کی معاونت کر سکیں یہاں تک کہ دنیا میں رغبت رکھنے اور حکومت کی خواہش میں فتویٰ دینے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ اس کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا یہاں تک کہ حکمرانوں نے علما سے مدد لینا ہی ترک کر دیا۔

اس پر دلیل امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی یہ قول ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابی مسعود عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی جانب ایک مکتوب میں تحریر فرمایا کہ مجھے یہ خبر کیونکر ملی ہے کہ تم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو حالانکہ تم امیر ہو نہ مامور۔^①

حضرت سیدنا ابو عامر ہروی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ہمراہ حج کیا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بنی خزم کے ایک آزاد کردہ غلام کے متعلق سنا کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور انہیں فتویٰ دیتا ہے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے بلا کر پوچھا: ”کیا تجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟“ بولا: ”نہیں۔“ تو آپ نے پوچھا: ”پھر تجھے اس بات پر کس نے ابھارا؟“ بولا: ”ہم فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو علم ہے اسے پھیلاتے ہیں۔“ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”کاش! میں اس دن سے قبل تیرے پاس آیا ہوتا تو یقیناً تیرا راستہ کاٹ دیتا۔“^② اس کے بعد آپ نے اسے فتویٰ دینے سے روک دیا۔

علم اور علمائے آخرت

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ علمِ قلوب اور علمِ ایمان و یقین میں گفتگو کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔

① جامع بیان العلم و فضلہ، باب ما جاء فی ذم القول فی دین اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۱۱۵۶، ص ۲۵ بدون ولا مامور

② المذکر والتذکیر لابی عاصم، ذکر القصاص، الحدیث: ۱۶، ص ۸۶

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے لشکر کے امیروں کی جانب ایک مکتوب روانہ فرمایا: ”اہل طاعت سے جو بات سنا کرو اسے یاد کر لیا کرو، کیونکہ ان پر اُمور صادقہ مُکشف ہوتے ہیں۔“^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ وہ خود بھی سائلین راہ طریقت کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے۔ کیونکہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ برکت نشان ہے: ”جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے خاموشی اور زہد کی دولت سے نوازا گیا ہو تو اس کا قُرب حاصل کرو، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔“^②

ایک مُحدث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کو غمزدہ پایا، وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”ہم تو دنیا داروں کے لئے محض تجارت گاہ بن چکے ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ فرمایا: ”ان میں سے ایک شخص ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ جب ہم سے کچھ عرفان حاصل کر لیتا ہے اور علم کی دولت پالیتا ہے تو اسے عامل، وکیل یا ملازم بنا دیا جاتا ہے۔“^③

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: ”علم کچھ ایسے لوگ بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اُمت کی خاطر ان لوگوں کے ذریعے علم کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔“

حضرت سیدنا مامون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو دنیا ویران و برباد ہو جاتی: (۱)..... اگر شہوت نہ ہوتی تو نسلِ انسانی ختم ہو جاتی (۲)..... اگر مال جمع کرنے کی محبت نہ ہوتی تو زندگی ختم ہو جاتی اور (۳)..... اگر حکومت و اقتدار کی محبت نہ ہوتی تو علم ختم ہو جاتا۔

علمائے آخرت کا فتویٰ دینے کا طریقہ

یہ سب اوصاف علمائے دنیا و علمائے آخرت کے ہیں جبکہ علمائے آخرت و اہل معرفت اور اہل یقین نہ صرف

①..... فیض القدر للمناوی، حرف الہمزۃ تحت الحدیث: ۲۳۲۹، ج ۲، ص ۲۰۵

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، الحدیث: ۲۱۰۱، ص ۲۷۲ بتغیر قلیل

③..... اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الخامس فی آداب المتعلم والمعلم، بیان وظائف المرشد المعلم الوظيفۃ الثالثة، ج ۱، ص ۵۵۵

حکمرانوں سے دور بھاگتے ہیں بلکہ حکمرانوں کی پیروی کرنے والے اور ان کے حاشیہ بردار دنیا داروں (یعنی خدام و خوشامدی لوگوں) سے بھی دور رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمائے دنیا کی تنقید کرتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن ابی لیلیٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلٰی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں 120 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو پایا، ان میں سے جس سے بھی کوئی حدیث پوچھی جاتی یا کوئی فتویٰ طلب کیا جاتا تو اس کی یہی خواہش ہوتی کہ اس کا ساتھی ہی اس بات کا جواب دے۔^① ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو دیکھا کہ ان میں سے جس سے بھی کوئی فتویٰ طلب کیا جاتا یا کوئی حدیث پاک پوچھی جاتی تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کی جانب لوٹا دیتا اور وہ آگے کسی تیسرے ساتھی کی طرف بھیج دیتا۔

الغرض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا یہی طریقہ رہا کہ وہ فتویٰ دینے سے دور رہے اور جب بھی کسی سے قرآن کریم یا یقین و ایمان کے علوم کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے ساتھی کی جانب بھیج دیتے اور خاموش بھی نہ رہتے۔

علمائے آخرت کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^② ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں سے مراد علمائے آخرت ہیں، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے توحید اور عقل سلیم کی دولت ملتی ہے، انہیں کتابیں پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے نہ اہل زبان کے اقوال سے۔ بلکہ انہیں تو یہ علم ان کے عمل اور معاملات کو خوبی سے سرانجام دینے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں سے جدا ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہر دم رب کی یاد میں کھوئے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اعمالِ قلوب بجالاتے ہیں، خلوت میں (یعنی تنہا) ہوں تب بھی ہر لمحہ اسی کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور اس کے سوا نہ تو کسی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی

① سنن الدارمی، باب من ہاب الفتیاء وکرہ التنطع والنبذع، الحدیث: ۱۳۵، ج ۱، ص ۶۵

عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس جب یہ علمائے آخرت خلوت سے جلوت میں آئے یعنی لوگوں کے پاس آئے تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے لگے، لہذا اللہ عزوجل نے انہیں رشد و دانائی الہام فرمائی اور سچ بات کہنے کی توفیق دی۔ نیز انہیں ان کے صاف و شفاف قلوب، پاکیزہ عقول اور بلند ہمتوں سے پیدا ہونے والے باطنی اعمال کی وجہ سے حکمت کی دولت بھی عطا کی اور اس کے علاوہ انہیں اپنی حسن توفیق سے نواز کر حقیقت علم عطا فرمانے کے لئے بھی ترجیح دی اور جب انہیں اپنی عبادت کے لئے ترجیح دی تو ساتھ ہی انہیں اپنے مخفی اسرار سے بھی آگاہ کر دیا۔ جب ان علمائے آخرت نے خدمت دین کو اپنا اوڑھنا بکھونا بنالیا اور معاملات کو نجس و خوبی ادا کرتے ہوئے ہر شے سے الگ ہو کر بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے تو ان سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اپنے رب کے ساتھ مخصوص تعلق کی بنا پر ہر سوال کا جواب دیتے۔ اس طرح انہوں نے علم قدرت سے کلام کیا، حکمت کے اوصاف ظاہر کئے، علوم ایمان کو بیان کیا اور قرآن کریم کے باطن کو منکشف کیا۔

یہی وہ نفع بخش علم ہے جو بندے اور اللہ عزوجل کے درمیان ایک خاص تعلق پر دلالت کرتا ہے اور یہی وہ علم ہے جو اللہ عزوجل اپنے خاص بندے کو عطا فرماتا ہے اور جس کی برکت سے وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسے اسی علم کی بدولت ثواب دیا جائے گا اور یہی علم اس کے اعمال کے لئے ترازو اور میزان کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پس بندے کو جس قدر اپنے پروردگار عزوجل کا عرفان حاصل ہوگا اسی قدر اس کے اعمال ترجیح پائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ اسی علم کے مطابق اللہ عزوجل کے ہاں قرب کی منازل طے کرے گا کیونکہ اس کے ہاں اس کا شمار اہل یقین میں ہوتا ہے۔

شیر خدا کی نظر میں علمائے آخرت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ہی اہل حق ہیں، ان کے اوصاف اور مخلوق پر ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے ارشاد فرمایا:

..... دل یاد رکھتے ہیں اور سب سے بہتر دل وہ ہے جو سب سے زیادہ (خیر و بھلائی کی باتیں) یاد رکھتا ہے۔

..... لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... عالم ربانی (۲)..... راہ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳).....

بے ڈھنگے و بے عقل لوگ جو ہر آواز کی پیروی کرتے ہیں اور ہر آنے والی تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر

ادھر چل پڑتے ہیں۔ انہیں نورِ علم سے کچھ روشنی ملتی ہے نہ ہی کسی پختہ و مضبوط عہد کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔

..... علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔

..... علم (خرچ کرنے یعنی) عمل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔

..... علم یا عالم کی محبت ایک ایسا راستہ ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے۔

..... علم کے ذریعے ہی زندگی میں اطاعت حاصل ہوتی ہے، موت کے بعد تو صرف خوبصورت یادیں ہیں۔

..... علم حاکم ہے جبکہ مال محکوم، مال کی مشغعت اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔

..... مال جمع کرنے والے مر گئے مگر علم رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں اور جب تک زمانہ ہے باقی رہیں گے۔

اس کے بعد آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سانس لیا اور پھر (اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

..... یہاں کثیر علم ہے، کاش! کوئی اسے لینے والا ہوتا۔ البتہ! میں ایسا طالب علم پاتا ہوں جو قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ وہ

دین پر عمل طلب دنیا کی خاطر کرتا ہے اور وہ (ایسا بد بخت ہے جو) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ پر

اس کی نعمتوں کے باعث زبان درازی کرتا ہے اور عام لوگوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جُحْتوں کے ساتھ غالب آتا

ہے۔ یا وہ (طالب علم ایسا ہے جو) اہل حق کے سامنے تو سر تسلیم خم کئے رہتا ہے مگر شک کا بیج اس کے دل

میں اسی وقت سے بویا ہوا ہے جب پہلی بار اسے ایسا شبہ لاحق ہوا تھا جس میں بصیرت کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ

دونوں طالب علم ایسے ہیں جن کا دین کے خیر خواہوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، نہ تو اس کا اور نہ ہی اُس کا

..... یا وہ طالب علم لَذتوں کا شیدائی ہے جو طلبِ شہوت میں دیوانہ ہو رہا ہے یا وہ اموال جمع

کرنے کے دھوکے میں مبتلا ہے حالانکہ اس کا اپنی خواہش نفسانی کی پیروی میں مال جمع کرنا اس بات کے

زیادہ قریب ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے چرنے والے کسی جانور کے مشابہ ہے۔

..... جب حاملینِ علم اس جہانِ فانی سے کوچ کر جائیں گے تو اس طرح علم بھی ختم ہو جائے گا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین

ایسے افراد سے خالی نہ ہوگی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جُحْت قائم کرنے والے ہیں، وہ ظاہر و باہر ہوں گے یا چھپے ہوں

گے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جحیتیں اور اس کے دلائلِ باطل نہ ہو جائیں۔

..... ایسے لوگ کہاں ہیں؟ جو تعداد میں بہت ہی کم مگر قذرو و منزلات میں عظیم ہیں؟..... ان کے ظاہری وجود تو غائب ہیں لیکن ان کی تصویریں دلوں میں موجود ہیں؟..... اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے سبب اپنی حُجّتوں اور اپنے دلائل کی حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ ان حجتوں کو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنی مثل افراد کے قلوب میں ان کا بیج بو دیتے ہیں؟..... علم نے ان کے سبب حقیقت امر تک رسائی حاصل کی تو انہوں نے روح یقین کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا؟..... انہوں نے اس بات کو آسان جانا جسے عیش پسندوں نے مشکل جانا اور انہیں اس بات سے اُنس محسوس ہوا جس سے غافلین کو وحشت محسوس ہوئی؟..... انہوں نے دنیا کی ہم نشینی اختیار کی لیکن ایسے بدنوں کے ساتھ جن کی روحیں مقامِ اعلیٰ و ارفع سے تعلق رکھتی ہیں؟..... یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ساری مخلوق میں سے اس کے دوست ہیں، زمین میں اس کے احکام نافذ کرنے والے اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔“

یہ فرما کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اشکبار ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا: ”مجھے ایسے لوگوں کے دیدار کا بہت شوق ہے۔“ ①
امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ سے مروی اس طویل روایت میں علمائے آخرت کے اوصاف اور علمِ باطن و علمِ قلوب کی صفات مذکور ہیں نہ کہ علمِ لغت کی۔

علمِ الہی کے اوصاف

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے علمِ الہی کے اوصاف میں ایک روایت مروی ہے کہ پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خُشِیَّت، اسے طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کرنا ہے۔ یہ تنہائی میں غمخوار، خُلوٰت کا ساتھی، خوشی و غمی پر دلیل، دوستوں کے ہاں زینت، اجنبی لوگوں کے ہاں قرابتدار اور راہِ جنت کا مینار ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے باعث قوموں کو بلند یوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا راہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، ہر خیر و

بھلائی کے کام میں ان سے راہنمائی لی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کی رائے حرف آخر ہوتی ہے، فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں، ہر خشک و تر شے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے کوڑے، خشکی کے درندے اور جانور، آسمان اور ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے۔ بندہ اس کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور اسے پڑھانا رات کے قیام کے مساوی ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ عزوجل کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے، اسی سے توحید اور ورع و تقویٰ ملتا ہے، اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے، علم امام ہے اور عمل اس کا تابع۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔“ ①

پس اس حدیث پاک میں بھی علمائے آخرت اور علم باطن کے اوصاف مروی ہیں۔

اشراف خیانت نہیں کرتے

خُلفائے اربعہ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے بعد سب سے افضل خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ ہیں، آپ نے حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی جانب ایک خط لکھا کہ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دیجئے جن سے میں اللہ عزوجل کے احکام نافذ کرنے میں مدد حاصل کر سکوں تو انہوں نے جواب دیا: ”دیندار لوگ تمہارے پاس آنا پسند نہ کریں گے اور دنیا داروں کا آنا تمہیں پسند نہ ہوگا، لہذا تم پر لازم ہے کہ اشراف سے مدد حاصل کرو کیونکہ انہوں نے اپنی شرافت کو خیانت کی آلودگی سے بچا رکھا ہے۔“ ②

حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ لَفِظُ ﴿حَدَّثَنَا﴾ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب تم کسی شخص کو یہ کلمہ یعنی ﴿حَدَّثَنَا﴾ کہتے سنو تو جان لو کہ وہ کہہ رہا ہے میرے لئے کشادگی پیدا کرو۔ ③

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴۰، ص ۷۷ بتغیر

②.....احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم.....الخ، ج ۱، ص ۹۹

③.....اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم.....الخ، ج ۱، ص ۵۸

ان سے پہلے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ علمائے ظاہر سے فرمایا کرتے تھے کہ علم ظاہر کا حصول آخرت کا زور اور اہ نہیں ہے۔^①

حصولِ علم کی شرائط

حضرت سیدنا ابن وہب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس حصولِ علم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”یقیناً علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے اور اس کا پھیلا نا بھی بہت خوب ہے لیکن اس میں نیت کا صحیح ہونا شرط ہے اور یہ بھی پیشِ نظر رکھو کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو فرائض تم پر لازم ہیں ان پر ہرگز کسی شے کو ترجیح نہ دو۔“^②

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ الْوُجُوہِ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص (شاذ اور منکر) حدیث کا علم حاصل کرے یا شادی کی خواہش رکھے یا طلبِ معاش کی خاطر سفر کرے تو یقیناً وہ دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے۔^③

علمِ معرفت و علمِ ایمان کی فضیلت

ایمان و توحید اور معرفت و یقین کا علم ہر نیک، صاحبِ یقین مومن کو حاصل ہوتا ہے اور یہ علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بندے کے لئے ایک خاص مقام و مرتبہ کی حیثیت رکھتا ہے، بارگاہِ خداوندی میں اس کی ایک حالت ہے، جنت کے درجات میں اس کا ایک مقرر حصہ ہے، اسی کے سبب بندہ اس کے مُقَرَّرین میں شمار ہوتا ہے۔

معرفت و ایمان بندے کے دوا سے ساتھی ہیں جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے کیونکہ معرفتِ الہی کا علم، ایمان کا ترازو ہے جس سے کمی بیشی معلوم ہوتی ہے، اسلئے کہ علم، ایمان کا ظاہر ہے جو اسے کھولتا اور ظاہر کرتا ہے جبکہ ایمان، علم کا باطن ہے جو اسے حرکت میں رکھتا ہے اور اس کو خوب گرماتا ہے۔ الغرض ایمان، علم کی طاقت اور آنکھ ہے جبکہ علم، ایمان کی قوت اور زبان ہے، ایمان کا قوی و کمزور اور کم یا زیادہ ہونا علمِ معرفت میں کمی و زیادتی اور

①..... اتحاف السادة المتقين، الباب الثانی فی العلم المحمود..... الخ، بیان العلم الذی ہو فرض کفایۃ، ج ۱، ص ۲۵۱

②..... الفقیہ والمتفقہ للبعدادی، باب وجوب التفقہ فی الدین، الحدیث: ۱۶۵، ج ۱، ص ۱۷۳

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۹۲

قوت وضعف کی وجہ سے ہے۔

حضرت سیدنا القمان حکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لخت جگر! جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان، علم و عمل کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ ایمان سے یقین، یقین سے معرفت اور معرفت سے مشاہدہ کے حصول کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم سے ستو، ستو سے آٹا اور آٹے سے نشاستہ حاصل ہوتا ہے اور گندم ان سب اشیاء کی جامع ہے۔ پس ایمان اصل ہے اور مشاہدہ اس کی سب سے بہتر فرع ہے جیسا کہ گندم اصل ہے اور نشاستہ اس کی سب سے بہتر و اعلیٰ صورت ہے۔ پس یہ سارے مقامات انوارِ ایمان میں موجود ہیں جن کی معاونت علم یقین کرتا ہے۔

معرفت و مشاہدہ کے مقام

حصولِ معرفت کے دو ذرائع ہیں: (۱)..... سن کر اور (۲)..... دیکھ کر۔ سن کر معرفت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق سن کر اس کا عرفان حاصل کیا۔ اسے ایمان کی تصدیق بھی کہتے ہیں جبکہ دیکھ کر معرفتِ مشاہدہ میں حاصل ہوتی ہے، جو مقامِ عینِ الیقین ہے۔

مشاہدہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے: (۱)..... استدلال کا مشاہدہ (۲)..... بذریعہ استدلال دلیل کا مشاہدہ۔ چنانچہ استدلال کا مشاہدہ معرفت سے قبل ہوتا ہے اور یہی معرفتِ خبر بھی ہے جس کا تعلق سن کر حاصل ہونے والی معرفت سے ہے اور اس کی زبان قول ہے جبکہ اس مشاہدے کو پانے والا علم یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: **وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۝ اِنِّیْ وَجَدْتُ ۝** ترجمہ کنز الایمان: (اور میں) شہرِ سبا سے حضور کے پاس **امْرَاَةً ۝** (پ ۱۹، النمل: ۲۲، ۲۳) ایک یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی۔

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو ملکہ بلقیس کے متعلق یقینی علم اسے دیکھنے سے قبل ہد ہد سے سنکر ہوا تھا۔ بعض اوقات علم کا سبب تعلیم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ ① یعنی اہل یقین کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان سے یقین کی باتیں سنا کرو کیونکہ وہ اس کے جاننے

① موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

والے ہیں۔ دلیل کا مشاہدہ آنکھوں سے معرفت حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ یقین ہے جس کی زبان وجدان ہے اور جو وجدان رکھتا ہے مقامِ قرب و بُعد سے آشنا ہوتا ہے اور یہی وجدان ہی علمِ عین الیقین ہے اور یہ ایک ایسی دولت ہے جس کے انوار کی برکتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی قدرتِ کاملہ سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ، حضور نبیِ رحمت، شَفِیعِ اُمّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”پس میں نے اس کی ٹھنڈک پائی تو سب کچھ جان گیا۔“^①

اس علم کے جاننے والے علمائے آخرت اور صاحبِ ملکوت و صاحبِ قلوب ہیں اور یہی قرب پانے والے یعنی اصحابِ یمن بھی ہیں۔ علمِ ظاہر کا تعلق عالمِ ظاہر سے ہوتا ہے یعنی یہ زبان کے اعمال میں سے ہے اور اس کے جاننے والے دنیا سے پیچھے جاتے ہیں۔ البتہ! ان میں سے نیک لوگ بھی اصحابِ یمن میں شمار ہوتے ہیں۔

یقین میں کمزوری اور اعمال کی بربادی

ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”مجھے ان دو بندوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جن میں سے ایک عبادت میں خوب کوشش کرتا ہے، اس کا عمل کثیر اور گناہ بہت ہی کم ہیں مگر وہ ضعیف یقین کا شکار ہے کہ ہر دم اسے اپنے امور میں شک لاحق رہتا ہے۔“ تو حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”یقیناً اس کا شک اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا۔“ عرض کی: ”مجھے اس شخص کے متعلق بھی بتائیے جس کا عمل تو قلیل ہو مگر یقین قوی و مضبوط ہو حالانکہ وہ گناہوں کی کثرت کا بھی شکار ہو۔“ حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش رہے، وہ شخص کہنے لگا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر پہلے شخص کا شک اُس کے نیک اعمال برباد کر دے گا تو اس شخص کا یقین اس کے سارے گناہ ختم کر دے گا۔“ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ”میں نے اس سے بڑھ کر دینی سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں دیکھا۔“^②

ایک حدیث پاک میں بھی اسی قسم کا مفہوم مروی ہے۔ چنانچہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

①..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، الحدیث: ۳۲۳۲، ص ۱۹۸۲ ملقطاً

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۷۴

وَاللّٰهُ سَلَّمَ! ایک شخص کا یقین بڑا اچھا ہے مگر وہ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے جبکہ دوسرا عبادت میں تو خوب کوشش کرنے والا ہے لیکن یقین کا کمزور ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی شخص گناہوں سے پاک نہیں، سوائے اس شخص کے جو عقل مند اور صاحب یقین ہو، ایسے شخص کو گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور نادم ہوتا ہے جس کے سبب اس کے گناہ مٹا کر فضل باقی رکھا جاتا ہے اور آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سب سے کم جس شے سے تمہیں نوازا گیا ہے وہ یقین اور صبر ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصّہ مل گیا تو اسے یہ پروا نہیں کرنی چاہئے کہ رات کے وقت عبادت کر سکا نہ دن کے وقت روزے رکھ سکا۔“^②

یقین کے بغیر علم کا حصول

حضرت سیدنا لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! یقین کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے کیونکہ کوئی عمل کرنے والا کوتاہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے یقین میں کوتاہی نہ ہو۔ بعض اوقات یقین والے شخص کا کمزور عمل اس بندے سے افضل ہوتا ہے جس کا عمل تو قوی ہو لیکن یقین کمزور ہو کیونکہ جس کا یقین کمزور ہو جائے اس پر گناہ غالب آ جاتے ہیں۔“^③

نورِ توحید اور نارِ شرک

حضرت سیدنا یحییٰ بن مُعَاذ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ بیشک توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی بھی ایک آگ ہے، توحید کا نور مشرکین کی نیکیوں کو جلانے والی شرک کی آگ سے زیادہ مُوجِدِین کے گناہوں کو جلانے والا ہے۔“^④

①..... نوادر الاصول للحکیم الترمذی، الاصل الثامن والمائتان، الحديث: ۱۰۵۰، ص ۷۰ مفہوماً

②..... التفسیر الکبیر، پ ۲، البقرة، تحت الاية ۵۵، ج ۲، ص ۱۳۱ اقل بدله افضل

③..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب اليقين، الحديث: ۳۰، ج ۱، ص ۲۲ مختصراً

④..... تفسير روح البيان، پ ۱۸، المومنون، تحت الاية ۹۲، ج ۱، ص ۱۰۳

مقامات یقین

یقین کے تین مقام ہیں:

﴿1﴾..... یقین معائنہ: یہ اپنی خبر سے مختلف نہیں ہوتا، اسے جاننے والے کو خیر کہتے ہیں اور یہ صدیقین اور شہدا کا مقام ہے۔

﴿2﴾..... مقام تصدیق و تسلیم: یہ بھی خبر میں ہوتا ہے اور اس کے جاننے والے کو مخبر اور مسلم کہتے ہیں، یہ عام مومنین کا یقین ہے، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ نیک اور کچھ اس سے کم درجہ کے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿۲۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۲) اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔

بعض اوقات ان لوگوں کا یقین اسباب اور معاد اشیاء کی کمی کے باعث کمزور اور ان اشیاء کے پائے جانے اور عادت کے جاری ہونے کی وجہ سے قوی ہو جاتا ہے۔ واسطوں کی جانب دیکھنے کے سبب ان پر حجاب ڈالا جاتا ہے اور انہی کے سبب دور بھی کیا جاتا ہے، اپنے درجات کی زیادتی اور اُنس کا تعلق مخلوق سے جوڑ لیتے ہیں اور مخلوق کے نہ پائے جانے کے سبب درجات کی کمی اور وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں سے اختلاف کا بیج اپنا سر نکالتا ہے اور یہ لوگ مُتکَوِّن مزاج بن جاتے ہیں یعنی اشیاء کے تغیر اور رنگ بدلنے سے ان کے مزاج میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

﴿3﴾..... مقام ظن: یہ مقام علمی دلائل، خبر اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اقوال سے قوی ہوتا ہے، جو لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ایمان کی زیادتی پاتے ہیں وہ وہی حصہ پاتے ہیں جو ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ظن دلائل کے فقدان اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اقوال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور اسے یقینِ استدلال بھی کہتے ہیں، اس کے علوم عقلی ہیں۔ یہ یقین اہل نظر و قیاس، عقلی علوم رکھنے والے اور اہل رائے اشخاص میں سے عام مسلمانوں کا اور پھر ان میں سے مُتکَلِّمین کا ہے۔

ہر وہ بندہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر یقین ہے وہ علم توحید اور علم معرفت رکھتا ہے۔ البتہ! اس کا علم اور اس کی

معرفت اس کے یقین کے اعتبار سے اسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا یقین اس کے ایمان و قوت کی صفائی پر منحصر ہوتا ہے اور اس کا ایمان اس کے معاملے اور رعایت کا تقاضا کرتا ہے۔ پس سب سے اعلیٰ علم، علم مشاہدہ ہے جو عین یقین سے پیدا ہوتا ہے، یہ مقررین کے ساتھ خاص ہے، انہیں مقاماتِ قرب پر فائز کرتا ہے، ان کی مجلسوں میں ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کے اُنس کی جائے پناہ ہے اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں کی لطافت کا مظہر ہے۔ سب سے کم تر علم عدم انکار اور شک نہ ہونے کے سبب علم تسلیم و رضا ہے۔ یہ عام مومنین کے ساتھ خاص ہے، نیز یہ علم ایمان اور تصدیق کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اصحابِ یمن کے لئے بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان لطیف مقامات ہیں جو مقررین کے اعلیٰ درجات سے لے کر اوسط مقامات تک اور اصحابِ یمن کے ادنیٰ درجات سے لے کر اصحابِ علیین کے اوسط افراد کے اعلیٰ درجات تک ہیں۔

خاموشی کی فضیلت اور علوم میں اہل ورع و تقویٰ کا طریقہ

علم کی قسمیں

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علم کی تین قسمیں ہیں: کتابِ ناطق، سنتِ قائمہ اور ﴿لَا اَدْرِ﴾ (یعنی میں نہیں جانتا) کہنا۔“^①

امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ﴿لَا اَدْرِ﴾ کہنا نصف علم ہے۔ یعنی ایسا کہنا تقویٰ میں سے ہے۔^②

حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے: ”علم درحقیقت ثقہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام سے حاصل ہونے والی رخصت کا نام ہے اور باقی رہا سختی کا معاملہ تو اسے ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔“^③ یعنی امور میں توقف کرنا اور ان سے بچنا عام مومنین کی سیرت ہے، اگرچہ وہ علما نہ بھی ہوں۔

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۱۰۰۱، ج ۱، ص ۲۸۴ سنة قائمة بدله سنة ماضية

②..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی الذی یفتی الناس..... الخ، الحديث: ۱۸۰، ج ۱، ص ۷۴

③..... التمهيد لابن عبد البر، باب الميم، محمد بن شهاب الزهري، تحت الحديث: ۱۸۲، ج ۳، ص ۵۴۲

ورع و یقین سے مراد

ورع کا مطلب یہ ہے کہ شبہات کی جانب پیش قدمی کرنے سے ڈرنا اور مشکل امور کے وقت سکون یا سکوت کے ذریعے توقف کرنا اور یقین سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی جانب بصیرت و قدرت سے پیش قدمی کرنا اور علم و خبر کی بنا پر معاملہ کا قطعی ہونا۔ یہ اوصاف ان علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے ہیں جن کے علم کو ثقفہ جانا جاتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ ایسا کام بخوبی سرانجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو جنگ جمل کے دن آگے بڑھنے کے لئے کہتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آگے بڑھو آگے بڑھو۔“ مگر وہ پیچھے ہٹتے جاتے اور آپ رَفَعَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے نیزے سے انہیں وہیں ٹھہرے رہنے کا کہتے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ جنگ تو ایک تاریک اور اندھا فتنہ ہے۔“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے نیزہ چھوتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آگے بڑھ، تیری ماں نہ رہے! کیا وہ جنگ فتنہ ہو سکتی ہے جس کا سپہ سالار اور راہنما تیرا باپ ہو؟“^①

الاعلیٰ کا اظہار نصف علم ہے

بندہ جب کہتا ہے ﴿میں نہیں جانتا﴾، تو یقیناً اس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے حال پر قائم رہا، پس اس کے لئے اس شخص کے برابر ثواب ہے جو علم جانتا ہو اور اپنے حال پر قائم رہتے ہوئے اور علم پر عمل کرتے ہوئے اسے ظاہر کرے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ بندے کا قول ﴿میں نہیں جانتا﴾ نصف علم ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر تقویٰ اختیار کرتے ہوئے کسی بندے کا خاموش ہو جانا اس شخص کے بولنے کی طرح حسین ہے جو احسان کی بنا پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر کوئی علمی بات کرے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین اور حضرت سیدنا محمد بن عجلان رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ جب عالم ﴿میں نہیں جانتا﴾ کہنے میں غلطی کرتا ہے تو بھی اس کا قول صحیح ہوتا ہے۔^② اور ایسا ہی ایک قول امام مالک اور امام شافعی رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی سے بھی مروی ہے۔

①..... غرر الخصال الواضحة، الباب العادی عشر فی الشجاعة، الفصل الثانی، ص ۱۸۱

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب ما یلزم العالم..... الخ، تحت الحدیث: ۸۹۷، ص ۳۱۵

علم اور جہالت کے درجہات میں تفاوت

جس طرح عقل و دیوانگی میں لوگوں کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے اسی طرح علم و جہالت میں بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور جس طرح عقل مند و دانشور افراد اور علمائے کرام میں طبقات کی درجہ بندی ہے اسی طرح مجنون و دیوانے افراد اور جاہلوں کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ جاہلوں میں سے خواص جو عام علما کے مشابہ دکھائی دیتے ہیں، وہ عام لوگوں کو شبہ میں مبتلا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ انہیں بھی علما ہی گمان کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ ایسے لوگوں کی حقیقت اللہ عزوجل کا علم رکھنے والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ پر واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّامِیْن بھی عام علما کے نزدیک مشتبہ نظر آتے ہیں مگر ان کی حقیقت اہل یقین پر ظاہر ہوتی ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... حکمرانوں کا علم اور (۲)..... اہل تقویٰ کا علم۔ حکمرانوں کا علم، علم قضایا ہے اور متقین کا علم، علم یقین و معرفت ہے۔

علم و ایمان ایک ہی شے ہیں

اللہ عزوجل نے مومنین کے علم کے اوصاف اور علم ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ (پ ۲۸، المجادلہ: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

پس ایمان والوں کو علما قرار دیا جو اس بات پر دلیل ہے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہیں۔ اس قسم کی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ مومنین کے اوصاف کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ (پ ۱، النساء: ۱۶۲)

ترجمہ کنز الایمان: ہاں جو ان میں علم میں پختہ ہیں اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اُس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم سے پہلے اُترا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔

معلوم ہوا کہ مومنین ہی علم میں پختہ، نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اوصاف

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ہیں اور ایسا ہی مفہوم ایک دوسری جگہ بھی مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَالرَّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر

(پ ۳، ال عمران: ۷۰) ایمان لائے۔

یہاں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ایمان سے مُثَصَّف ہونے کا ذکر ہے جیسا کہ مومنین کے علم سے مُثَصَّف ہونے کا ذکر گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ (پ ۲۱، الروم: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: ”میری اُمت کے پانچ طبقات ہیں، ہر طبقہ چالیس سال کا ہوگا۔ میرا اور میرے صحابہ کا طبقہ اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے، جبکہ ان کے بعد ۸۰ سال تک کے لوگ نیکوکار اور مُتَّقین ہوں گے اور جوان کے بعد ۱۲۰ سال تک کے لوگ ہیں وہ آپس میں ہمدردی اور صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے۔“ ①

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمان عالیشان میں علم اور ایمان کو اکٹھا ذکر فرمایا اور ان دونوں کو بقیہ تمام طبقات پر مقدم ٹھہرایا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی قرآن کریم میں ایمان کا تذکرہ قرآن کریم جو کہ ایک علم ہے کے ساتھ ملا کر کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن کریم کا تذکرہ ایمان کے مُثَصِّل بعد کیا اور ارشاد فرمایا:

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُمُ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

(پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

منقول ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے اور ایسی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر ہے:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اس سے پہلے تم کتاب جانتے تھے

نہ احکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا۔

(پ ۲۵، الشوری: ۵۲)

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو ایمان والے ہیں وہی قرآن والے ہیں اور جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔“^①

خود کو عالم کہنا جہالت ہے

مروی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کے ساتھ جب حضرت سیدنا سفیان بن حسین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تشریف لائے جن کا شمار اس وقت کے جید علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام میں ہوتا تھا، تو خلیفہ مہدی نے ان سے سوال کیا: ”کیا آپ عالم ہیں؟“ آپ چپ رہے، اس نے دوبارہ سوال کیا پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ عرض کی گئی: ”کیا آپ امیر المومنین کو جواب نہ دیں گے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال دریافت کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں حالانکہ میں نے کتاب اللہ پڑھ رکھی ہے تو اپنے اس قول میں جھوٹا ہوں گا اور اگر یہ کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں تو اس طرح جاہل شمار ہوں گا۔“^②

علم اور خشیت

حضرت سیدنا ربیع بن انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آیت مبارکہ ﴿اِنَّمَا یَخْشَى اللہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَآءُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خَشِیَّت نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔^③ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے علم کو اپنی خَشِیَّت اور حکمت کو اپنی ذات پر ایمان لانا قرار دیا ہے، اب جس کے دل میں تیری خَشِیَّت نہ ہو اس کے پاس کوئی علم نہیں اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے اس کے پاس کوئی حکمت نہیں۔“^④

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، الحدیث: ۲۱۵، ص ۲۴۹۰ بدون ”اہل الایمان“

②..... تاریخ بغداد، الرقم ۴۷۲ سفیان بن حسین، ج ۹، ص ۱۵۱ بتغیر

③..... ترجمۃ کتو الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

④..... تفسیر القرطبی، ب ۲۲، فاطر، تحت الاية ۲۸، الجزء الرابع عشر، ج ۷، ص ۲۵۰

⑤..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب دعاء داود النبی علیہ السلام، الحدیث: ۴، ج ۷، ص ۶۰ بتغیر

حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم کو ایمان کا نام دیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹھو تا کہ ہم کچھ دیر ایمان کی باتیں کریں۔^①

علم کے ذرائع

اللہ عزوجل نے مومنین کی خاطر کان، آنکھیں اور دل بنائے اور یہ سب علم کے راستے ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ علم کے لئے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نعمت ہیں جو اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق پر فرمائی ہے۔ چنانچہ، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ② (پ ۱۴، النحل: ۷۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے کہ تم احسان مانو۔

یہاں اللہ عزوجل نے بندے سے علم کی نفی فرمائی جب وہ مذکورہ نعمتوں سے محروم تھا اور اس کے بعد جب اسے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا تو اس کے لئے علم کا ثابت ہونا ذکر فرمایا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اس بندے کے اوصاف بیان کئے جو اہل ایمان میں سے نہیں، نیز اس کے لئے ان نعمتوں کے ذریعے علم حاصل ہونے کی نفی بھی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ (پ ۲۶، الاحقاف: ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

پس جو بندہ اللہ عزوجل کی آیات پر ایمان لائے تو اللہ عزوجل اس کے لئے اس کی سماعت، بصارت اور دل کو نفع بخش بنا دیتا ہے جو بعد میں بندے کے لئے علم کے ذرائع بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ اِنَّ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے

السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶) ہے۔

اگر علم کان، آنکھ اور دل کے واسطے سے حاصل نہ ہوتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اس شے سے منع نہ فرماتا جس سے یہ لاعلم ہیں، پس یہ اعضاء جس بات کو نہیں جانتے اس سے ممانعت کے سبب معلوم ہوا کہ وقوع علم ان ہی سے ہوتا ہے کیونکہ ہر مومن صاحب سماعت و بصارت اور صاحب دل ہوتا ہے یعنی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے عالم ہے۔

اس امت کی تین خصوصیات

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تین اشیاء کے باعث اس اُمت کو بقیہ تمام امتوں پر فضیلت دی اور انہیں خصوصیت عطا فرمائی ہے: ﴿۱﴾..... اس امت میں سلسلہ اسناد باقی ہے، یعنی بعد میں آنے والے پہلوں سے روایات و اقوال نقل کرتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ علمائے سلف کے واسطے سے رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تک جاملتا ہے جبکہ دوسری امتیں صحیفے لکھا کرتی تھیں اور جب بھی کوئی صحیفہ بوسیدہ ہوتا تو اس کی جگہ نیا وجود میں آ جاتا، اس طرح ان کے ہاں علم کے اثرات باقی رہتے۔

﴿۲﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس اُمت کو اپنی کتابِ زبانی یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی جبکہ دوسری امتیں دیکھ کر الہامی کتابیں پڑھا کرتی تھیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نازل کردہ کتابوں میں سے قرآنِ کریم کے علاوہ آج تک کسی کو بھی حَفْظ نہیں کیا گیا۔ البتہ! جب بُخْت نصر نے بیت المقدس میں آگ لگائی تو اس کے ساتھ ہی تورات بھی جلا ڈالی، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا عزیر عَلَیْہِ السَّلَام کے دل میں پوری کتابِ الہام فرمادی، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے انہیں پوری تورات زبانی یاد ہونے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔

﴿۳﴾..... اس اُمت کے ہر مومن سے علمِ ایمان کے متعلق سوال کیا جاسکتا ہے اور اس کی بات نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اس کی رائے اور علم کو مانا بھی جاتا ہے جبکہ ماضی کی امتوں کا معاملہ یہ نہ تھا، کیونکہ وہ علمی بات صرف احبار، قسّیسین اور رُہبان کے علاوہ کسی سے نہیں سنتے تھے۔

بنی اسرائیل کے مقابلے میں اس امت کی ایک چوتھی فضیلت اور خصوصیت بھی ذکر کی جاتی ہے، یعنی اس اُمت کے لوگوں کے دلوں میں ایمان اس قدر پختہ ہوگا کہ شک کا شائبہ تک پیدا نہ ہوگا اور دلوں کے گناہوں میں مشغول ہونے کے باوجود ان میں شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے دل شک اور شرک میں مبتلا تھے جس طرح کہ ان کے ظاہری اعضاء گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پس یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی تھی: ﴿اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْهَٰٓةُ﴾ (۹، الاعراف: ۱۳۸) ① حالانکہ وہ اللہ عزوجل کی عظیم نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی سمندر کا پھٹنا، ان کا اس میں پیدا ہونے والے راستوں پر چلنا اور یہ کہ اللہ عزوجل نے انہیں غرق ہونے سے بچالیا اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ، کسی آسمانی کتاب میں مروی ہے کہ ”اے بنی اسرائیل! یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے، کون اسے وہاں سے اتارے گا؟ اور نہ ہی یہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے، کون وہاں سے نکال کر لائے گا؟ اور نہ یہ کہو کہ علم سمندر کے اُس پار ہے، کون سمندر عبور کر کے اسے لائے گا؟ بلکہ علم تو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے سامنے روحانی لوگوں کی طرح مؤدب بن جاؤ اور میری خاطر خود کو صِدِّیقین کے اخلاق سے مزین کر لو، میں علم تمہارے دلوں میں ظاہر فرما دوں گا یہاں تک کہ وہ تمہیں ڈھانپ لے گا اور تم پر چھا جائے گا۔“ ②

علم و عمل

انجیل میں ہے کہ ”جو بات ابھی تک معلوم نہیں اسے مت جانو یہاں تک کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرنے لگو۔“ ③ مروی ہے کہ سرکارِ والا تبارِ رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اللہ عزوجل اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔“ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جس نے اپنے علم کے

① ترجمۂ کنز الایمان: ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لئے اتنے خدا ہیں۔

② احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۲

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۶۴

④ الاداب الشرعية لابی عبد اللہ شمس الدین، فصل فی قیام اہل الحدیث الیل وخشوعہم، ج ۲، ص ۲۶۳

⑤ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۵ احمد بن ابی الحواری، الحدیث: ۱۲۳۲۰، ج ۱، ص ۱۳، ۱۲

دسویں حصے پر عمل کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے۔“ ①

حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”آج تم جس زمانے میں ہو اس میں اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔“ ② اس کا سبب عالمین کا کم ہو جانا اور باطل پسندوں کا زیادہ ہو جانا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق قرآن کریم میں اجمالاً اور مختصراً مذکور ہے:

- ﴿۱﴾ **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** (پ ۳، البقرہ: ۲۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔
 ﴿۲﴾ **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا** (پ ۲، البقرہ: ۱۹۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو۔
 ﴿۳﴾ **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْبِعُوا** (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

علم پر عمل کرنے والوں کے چار مقام

- جو اپنے علم پر عمل کرے یا اس کے مطابق گفتگو کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کی حقیقت پالے تو اس کے لئے دواجر ہیں: ایک اجر توفیق کا اور دوسرا عمل کا۔ یہ مقام عارفین ہے۔
 لیکن جو شخص جاہلانہ گفتگو کرے یا جہالت پر عمل کرے اور حقیقت کے ادراک میں غلطی کرے تو اس پر دو بوجھ ہیں، یہ مقام مجہال ہے۔
 اور وہ شخص جس کا قول یا فعل اس کے علم کے مطابق ہو اور اس کے باوجود وہ حقیقت پانے میں غلطی کر جائے تو اس کے لئے علم کی وجہ سے ایک اجر ہے، یہ علمائے ظاہر کا مقام ہے۔
 لیکن جس شخص کا قول یا فعل تو جہالت پر مبنی ہو مگر وہ حقیقت پالے تو اس پر ترکِ علم کی وجہ سے ایک بوجھ ہوگا، یہ جاہل عابدوں کا مقام ہے۔

① الجامع لا خلاص الراوی للخطیب البغدادی، باب النیۃ فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۴، ج ۱، ص ۹۰ ورنہ بدلہ علمہ

② جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن الخ، الحدیث: ۲۶۶۷، ص ۸۸۰ مفہوماً عن ابی ہریرۃ

حاکم کی تین اقسام

عالم ایک حاکم کی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکام (لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والوں) کی تین اقسام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... ایک وہ ہے جو حق بات کا فیصلہ اُسے پہچان کر کرتا ہے، یہ جنتی ہے اور (۲)..... ایک وہ ہے جو جان بوجھ کر ظلم کا فیصلہ کرتا ہے یا (۳)..... وہ اپنی لاعلمی میں ظلم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں جہنمی ہیں۔“ ①

ایمان کا لباس

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿يَبْنِيْ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّرِیْ سَوَاتِکُمْ وَرِیْثًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ۚ ذٰلِکَ خَیْرٌ ۚ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۝۲۶﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں لباس سے علم، ریش سے یقین اور لباسِ تقویٰ سے حیا مراد ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ النورانی سے مروی ہے کہ ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، جبکہ اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔“ ②

سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا محق

حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم سے کسی شخص نے سوال کیا: ”اہلِ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟“ تو آپ نے جواب دیا کہ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہے۔ ③

ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو میں اسے بتاؤں گا کہ جو

①..... سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب فی القاضی یخطی، الحدیث: ۳۵۷۳، ص ۱۲۸۸ مفہوماً

②..... ترجمۃ کنز الایمان: اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔

③..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم، فضیلة العلم، ج ۱، ص ۲۰

اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم، فضیلة العلم، ج ۱، ص ۱۰۹

④..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۳ سعد بن ابراہیم، الحدیث: ۳۶۸۹، ج ۳، ص ۱۹۸ بدون ”اللہ“

سب سے بڑا ثمنی ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس شہر میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو میں کہوں گا کیا تم لوگ اپنے سب سے بڑے ناصح کو جانتے ہو؟ جب وہ کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ ایک قول میں ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ تو میں قاضی کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا اہم ہے۔^①

تقویٰ ہی درست قول کا ذریعہ ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْعَوْا ط (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)
 ﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ط (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۰)
 ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔
 ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دُرست قول، صحیح علم اور سماعت کا ذریعہ تقویٰ کو قرار دیا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ تاکید ہمیں اور ہم سے پہلے والی اُمتوں کو بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ط
 ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔
 ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تاکید فرمادی ہے ہم نے

①..... منصف قضا کا حق ادا کرتے ہوئے فریقین میں فیصلہ کرنا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے اور بہت سے عارف صالحین نے اس حساس منصب سے بچنے میں ہی عافیت جانی۔ مذکورہ قول بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ”جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب الاقضية، باب فی طلب القضاء، الحدیث: ۳۵۷۲، ج ۳، ص ۷۱) مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چھری سے ذبح کر دینے میں جان آسانی سے اور جلد نکل جاتی ہے، بغیر چھری مارنے میں جیسے گلا گھونٹ کر، ڈبو کر، جلا کر، کھانا پانی بند کر کے، ان میں جان بڑی مصیبت سے اور بہت دیر میں نکلتی ہے۔ ایسا قاضی بدن میں موٹا ہو جاتا ہے مگر دین اس طرح برباد کر لیتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی بہت دراز، کیونکہ ایسا قاضی ظلم، رشوت، حق تلفی وغیرہ ضرور کرتا ہے جس سے دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، رسول ناراض ہیں، فرعون، حجاج بیزید وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں، اس حدیث کی بنا پر حضرت امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جیل میں جان دینا قبول فرمایا مگر قضا قبول نہ فرمائی۔ (مرآۃ المناجیح، کتاب الاقضية، الفصل الثانی، ج ۵، ص ۷۷)

یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں قُطْب کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے جیسا کہ پن چکی ایک لکڑی پر گھومتی ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ ”وہ شخص اہل علم میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جو آخرت کی طرف رواں دواں ہو مگر اس کی توجہ دنیا کی جانب مبذول ہو؟ اور وہ شخص بھی اہل علم میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جس کا علم کلام کے حصول سے مقصود محض اس کے ذریعے خبریں دینا ہو اور اس پر عمل کرنا اس کے پیشِ نظر نہ ہو؟“^①

حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو پایا کہ وہ ایک دوسرے سے وَرَع و تقویٰ کے سوا کچھ نہ سیکھتے تھے جبکہ آج لوگ صرف باتیں کرنا سیکھتے ہیں۔^②

مناظرہ و مجادلہ کی مذمت

مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ یقیناً مجادلہ میں مبتلا ہوئی۔“^③ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصُوْنَ^④ (پ ۲۵، الزخرف: ۵۸)

ترجمہ کنز الایمان: انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑا لولوگ۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ﴾^⑤ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں مُراد اہلِ جَدَل ہیں لہذا ان سے بچو۔^⑥ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ سے مروی ہے کہ زمانے کے آخر میں ایسے علماء ہوں گے جن پر عمل کا دروازہ بند کر کے مُناظرہ و مجادلہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔“

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، حکمة عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۳۹۲، ص ۱۱۰ مختصراً

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۹۵

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۵

④..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الزخرف، الحدیث: ۳۲۵۳، ص ۱۹۸۴

⑤..... ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔

⑥..... سنی ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۴۷، ص ۲۴

ایک روایت میں سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں تمہیں علم، اِلہام کیا جاتا ہے جبکہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں مُناظرہ و مُجادلہ اِلہام کیا جائے گا۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ آج تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو نیکی میں جلدی کرنے والا ہے جبکہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو حق بات بیان کرے گا۔“^② یعنی آج ہم سے نیکی میں سبقت لے جانے والا اس لئے افضل ہے کیونکہ حق اور یقین اس قرنِ اوّل میں واضح ہے جبکہ ہمارے بعد آنے والے زمانے میں حق بات بیان کرنے والا اس لئے افضل ہو گا کیونکہ اس زمانے میں شبہات و التباسات کثیر ہو جائیں گے اور بدعتیں رات کی تاریکیوں کی طرح دین میں شامل ہوں گی۔ امورِ دین کی معرفت لوگوں پر مشکل ہو جائے گی سوائے اس کے جو سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین کے طریقے سے آگاہ ہوگا اور ان ساری بدعتوں سے احتیاط کرے گا۔

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے عمل کا دروازہ کھول کر مُناظرہ و مُجادلہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کے نافرمانی میں مبتلا ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ بند کر کے مُناظرہ و مُجادلہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔^③

زیادہ یا کم باتیں کرنے کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

- ①..... مخلوق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا لہو۔
- ②..... حیا اور کم گوئی ایمان کے دو شعبے ہیں، فُحْش گوئی اور زیادہ گفتگو کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں۔^④
- ③..... کم گوئی سے مراد زبان کی خاموشی ہے نہ کہ دل کی۔^⑤

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثالث فیما بعدہ العامة..... الخ، ج ۱، ص ۶۵

②..... احیاء علوم الدین، کتاب المراقبة والمجالسة، ج ۵، ص ۱۳۲ المتبین بدله المتثبت

③..... طبقات الصوفیة للسلمی، معروف الکرخی، ص ۸۳

④..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب فی الالذ الخضم، الحدیث: ۶۸۰، ص ۱۱۴۲۔ الخلق بدله الرجال

⑤..... جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی العی، الحدیث: ۲۰۲۷، ص ۱۸۵۴

⑥..... سنن الدارمی، مقدمة، باب من رخص فی کتابة العلم، الحدیث: ۵۰۹، ج ۱، ص ۱۳۹، ۱۴۰

- ﴿4﴾..... جس قوم کو زیادہ باتیں کرنے کی توفیق دی گئی اسے عمل سے روک دیا گیا۔^①
- ﴿5﴾..... اللہ عزوجل اس شخص کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے جو بڑا بلیغ ہو اور زبان سے باتوں کو اس طرح لپیٹے جیسے گائے گھاس کو زبان سے لپیٹ کر کھاتی ہے۔^②

علم الہامی ہوتا ہے

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو اوپر سے آئے^③ یعنی بن سیکھے الہام ہو۔ مزید فرمایا کرتے کہ اہل کلام علما زندقہ ہیں۔^④ ایسا ہی قول ان سے پہلے حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علم کلام سیکھا وہ زندقہ ہو گیا۔^⑤

علم باطن کی علم ظاہر پر فضیلت

سلف صالحین کے نزدیک فضیلت والا علم

جس علم کی فضیلت علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں..... جس کے تذکرے کو وہ عظیم جانتے ہیں..... جس کے جاننے والے کو وہ عالم کہتے ہیں..... جس کے سبب وہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں..... جس علم کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں..... جس کے جاننے والے کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے اس سے مراد وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں جو نہ صرف ذات خداوندی کی جانب راہنمائی کرتا ہے بلکہ بندے کو اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیتا ہے، پھر بندہ علم ایمان و یقین میں توحید کی گواہی دینے والا ہو جاتا ہے یہ علم معارف ہے نہ کہ فتویٰ اور قضا کا علم۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثالث، بیان القدر المحمود من العلوم المحمودہ، ج ۱، ص ۶۵

②..... المسند لایمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۵۵۲، ج ۲، ص ۵۶۵ بدون: الکلام، الخلاء

سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ساجاء فی التشدیق فی الکلام، الحدیث: ۵۰۰۵، ص ۵۸۹ بتغیر

③..... جامع بیان العلم وفضله، باب معرفة اصول العلم..... الخ، الحدیث: ۸۱۱، ص ۲۸۵

④..... احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، الفصل الثانی فی وجه التدریج..... الخ، ج ۱، ص ۱۳۲ - اتحاف السادة المتقین، ج ۲، ص ۷۵

⑤..... عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، باب الاهواء والکلام فی الدین، ج ۲، ص ۱۵۷ - العلم بدلہ الدین

بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّینِ ہمیشہ علم و عمل کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں اور علم کی جملہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم تو سراپا خَشِیَّت اور خُضُوع و خُشُوع کا نام ہے اور (اس علم کی فضیلت کا حقیقی حقدار وہ ہے) جو اپنے علم پر عمل کرے کیونکہ درحقیقت یہ دلوں کا علم ہے ﴿..... نہ کہ اُس زبان کا جو علم کا ذریعہ ہے﴾..... نہ ہی یہ اعمالِ ایمان میں سے معاملات کی ادائیگی کا سبب بنتا ہے ﴿..... نہ ہی یہ مقاماتِ یقین اور صفاتِ مُتَّقِین کے حامل اعمالِ قلوب کی مثل ہے اور﴾..... نہ ہی ایمان کی زیادتی کا سبب بننے والے نیک اعمال کے مثل ہے۔ اس علم کے جاننے والوں کو اہل فقر و زہد، صاحبِ توکل و خوف اور اصحابِ شوق و محبت کہا جاتا ہے۔

علمِ الہی سے سلفِ صالحین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّینِ کی مراد یہ نہیں کہ بندہ علمِ احکام و قضا حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دے اور لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کو لازم جاننے لگے۔ مثلاً جب وہ ان علوم کا جاننے والا ہوگا اور اس سے فیصلہ طلب کیا جائے گا تو یقیناً وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرے گا یا اگر وہ زکوٰۃ کے شرعی مسائل جاننے والا ہوگا تو مالِ زکوٰۃ جمع کرنے میں مشغول ہو جائے گا اور اگر خرید و فروخت کے معاملات کا جاننے والا ہوگا تو خرید و فروخت کے معاملات میں مصروف ہو جائے گا۔ اگر نکاح و طلاق کے مسائل جاننے والا ہوگا تو عورتوں سے شادی کرے گا، پھر انہیں طلاق دے گا تا کہ وہ ان اشیاء پر عمل کر سکے جن کا علم رکھتا ہے۔ لہذا ایسا قول کسی کا نہیں، بلکہ اس بات کی تو کراہت اور بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے جس کا تذکرہ طوالت کا باعث ہوگا۔

ان علوم کے جاننے والوں کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھتے ہیں، دنیا جمع کرنے کے خریص ہوتے ہیں، حکمرانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ علمِ الہی سے سلفِ صالحین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّینِ کی مراد یہ لوگ نہیں بلکہ ان کی مراد وہ لوگ ہیں جو خُشُوع و خُضُوع اور زہد سے مُتَّصِف ہیں۔

علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّینِ کی فضیلت

جمہور سلفِ صالحین رَحْمَةُ اللهِ الْبَرِّینِ علم کو عمل سے افضل جانتے اور فرماتے کہ علم کا ایک ذرہ عمل کی اتنی ہی مقدار سے افضل ہے۔ مزید فرماتے کہ ایک عالم کا دو رکعتیں پڑھنا عابد کے ایک ہزار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔^①

① الجامع الصغیر للسيوطی، حرف الرءاء، الحدیث: ۴۶۲، ص ۴۳ مفہوماً

عالم کی عابد پر فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

- ﴿1﴾..... عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسی فضیلت مجھے اپنی اُمت پر حاصل ہے۔^①
- ﴿2﴾..... عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جو چاند کی سب ستاروں پر ہے۔^②
- ﴿3﴾..... ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔^③
- ﴿4﴾..... شیطان کو ایک عالم کی موت ایک ہزار عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔^④

معلوم ہوا کہ علم الہی سے سَلَف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَیِّن کی مراد یہ ہے کہ وہ علم، عمل سے افضل ہے۔ اس لئے کہ علم الہی ایمان کی ایک صفت کا نام ہے اور اس یقین کا مفہوم ہے جس سے قیمتی کوئی شے آسمان سے نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شے اس کے ہم پلہ ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل صحیح نہیں..... یہ تمام اعمال کا معیار ہے..... اس کے وزن کے مطابق اعمال قبول کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض، بعض سے اچھے اور میزانِ عمل میں بھاری ہوں گے، جن کے سبب ان پر عمل کرنے والوں کے درجات مقامِ عِلِّیِّین میں ایک دوسرے سے بلند ہوں گے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

- ﴿۱﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۵۲)
 - ﴿۲﴾ فَتَقَضَّصْنَا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۷)
 - ﴿۳﴾ وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقَّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (پ ۸، الاعراف: ۸)
- ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مُفَصَّل کیا۔
- ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے۔
- ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے۔

①..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ۲۶۸۵، ص ۹۲۲ علی امتی بدلہ ادناکم۔ عن ابی امامۃ الباہلی

جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادة، الحديث: ۸۱، ص ۳۵

②..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ۲۶۸۲، ص ۹۲۲

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحديث: ۲۲۲، ص ۲۴۹۰ عالم بدلہ فقیہ

④..... البداية والنهاية لابن كثير، احداث سنة خمس عشرة ومائة، ج ۶، ص ۲۵۸

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب رجوع کرنے والا شخص جس قدر قرب پائے گا اسی قدر فضیلت کا حامل ہوگا جبکہ عمل، عامل کی صفت اور حکم عبودیت بجالانے کا نام ہے۔ نیز سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک علم الہی سے مراد فتوے دینا اور احکام و قضا کے وہ معاملات نہیں جو مخلوق کی جائے پناہ و مرجع ہیں۔ نیز یہ ان معاملات سے بھی افضل نہیں جن کا تعلق قلوب سے ہے کیونکہ ان کا تعلق توکل و رضا اور محبت کے ان مقامات سے ہے جسے مشاہدہ یقین کہتے ہیں اور جو مقام مقررین ہے۔ پس ایسا قول کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ،

حضرت سپدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔“^①

اس حدیث پاک میں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اُن تعلیمات کی جانب متوجہ کرتے ہیں جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام لے کر آئے جبکہ اہل جہاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی تلواروں سے ان احکام کی بنا پر جہاد کرتے ہیں جو رسول لے کر تشریف لائے۔ چنانچہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں علم کو کیسے جہاد کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات پر دلیل قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سب سے پہلے انبیائے کرام (عَلِیْہِمُ السَّلَام) شفاعت کریں گے، پھر شہداء“^② اور ایک روایت میں شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”انبیائے کرام (عَلِیْہِمُ السَّلَام) علما سے ایک درجہ افضل ہوں گے جبکہ علما، شہداء سے دو درجے افضل ہوں گے۔“^③

حضرت سدا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿يَرْفَعُ اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^④ (پ ۲۸، المجادلہ: ۱۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

① الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، ذکر احادیث و اخبار شتی الخ، الحدیث: ۱۳۲، ج ۱، ص ۱۲۸ عن اسحاق بن عبد اللہ

② سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۳، ص ۲۴۳۹

تاریخ بغداد، الرقم ۵۸۸۸ عیسیٰ بن احمد، ج ۱۱، ص ۱۷۸

③ جامع بیان العلم و فضلہ، باب تفضیل العلماء علی الشہداء، الحدیث: ۱۲۰، ص ۲۸ بتغییر

④ ترجمۃ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام عام مومنین سے سائے سودر جے بلند ہوں گے اور ہر دودر جوں میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہوگا۔ ① جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں وہ علم کے دس میں سے نو حصے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔“ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ابھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو علم الہی ہے۔“ ②

پس آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے معلومات کے علم کو غیر حقیقی علم قرار دیا اور علم الہی کو علوم کے دس میں سے نو حصے قرار دیا۔ علم ظاہر، اعمال پر کسی زیادتی کا باعث نہیں بنتا کیونکہ وہ خود بھی تو اعمال ظاہرہ ہی کا ایک حصہ ہے، اس لئے بھی کہ وہ زبان کا ایک وصف ہے اور عام طور پر ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ! اس کے باعث بلند مقام کا حصول اخلاص کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو یہ علم بھی دوسری نفسانی شہوات کی طرح دنیاوی خواہشات میں شامل ہو جائے گا۔ اخلاص ہی وہ سب سے پہلا حال ہے جو علم باطن کے باعث کسی عالم ربانی کو پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے مقامات کی کوئی انتہا نہیں یہاں تک کہ یہ عارفین و صدیقین کے مقامات و درجات تک جا پہنچتے ہیں۔

علمائے دنیا و آخرت کے درمیان فرق اور علمائے سوء کی مذمت

علم اور علمائے کرام میں فرق

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے علم الہی اور علم امور الہی میں فرق کیا ہے اور اسی طرح علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں بھی انہوں نے فرق کیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں کہ علما کی تین اقسام ہیں:

﴿۱﴾..... جو علم الہی اور امور الہی دونوں کا جاننے والا ہو وہ کامل عالم ہے۔

①..... نشر طی التعریف للمحمد بن عبد الرحمن الحیثی، فصل ومن تمسک بسنة رسول الله..... الخ، ص ۱۲۵

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۸۰۸/۸۸۰۹/۸۸۱۰، ج ۹، ص ۶۳، مختصراً

﴿۲﴾..... جو صرف علم الہی جانتا ہو، متقی اور خوفِ خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔

﴿۳﴾..... جو صرف امورِ الہی جانتا ہو اور علم الہی سے واقف نہ ہو وہ ایسا عالم ہے جو مَخْصِیَّت کا شکار ہے۔^①

مَثَقُول ہے کہ علم الہی جاننے والا اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور اَیَّامُ اللہ کے جاننے والے عالم پر خوف اور امید ورجا کی کیفیت طاری رہتی ہے۔^②

حضرت سَیِّدُنا سُفْیَانُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے عرض کی گئی کہ علم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: علم وَرَع و تقویٰ کا نام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمایا: ”اس علم کا حاصل کرنا جس سے تقویٰ کی پہچان ہوتی ہے اور ایک قوم کے نزدیک اس سے مراد طویل خاموشی اور کم گوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بولنے والا عالم خاموش رہنے والے عالم سے افضل ہے۔“^③

حضرت سَیِّدُنا الْقَمَّانُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے مروی ایک وَصِیَّت میں ہے کہ علم کی تین علامتیں ہیں:

﴿۱﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہونا ﴿۲﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند ﴿۳﴾..... اور ناپسند کا علم ہونا

پس آپ نے ان تین باتوں کو علم کی حقیقت اور اس کے پائے جانے کی دلیل قرار دیا ہے۔

علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق

علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے درمیان فرق کرنے والی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کسی عالمِ ربانی کی زیارت کرتا ہے تو اسے پہچان نہیں پاتا بلکہ اس پر عالمِ ربانی کی حقیقی علمی شخصیت ہی واضح نہیں ہو پاتی اور نہ ہی وہ اس کے عالم ہونے کے متعلق کچھ جان پاتا ہے مگر جو شخص خود عالمِ ربانی ہو وہ دوسرے عالمِ ربانی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی خصوصی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ خُشوع و خُضوع، سُکون و وقار اور عجز و انکسار کے پیکر ہوتے ہیں۔

①..... سنن الدارمی، مقدمہ، باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغير الله، الحدیث: ۳۶۳، ج ۱، ص ۱۱۲ بتغییر

②..... اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۳

③..... حلیۃ الاولیاء الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۸۰۷، ج ۷، ص ۳۲۹ بتغییر

علمائے ربانی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رنگ

یہ ایک مخصوص رنگ ہے جو اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ پر چڑھا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآنِ کریم میں اسی رنگ کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صُبْغَةً (پ ۱، البقرة: ۱۳۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی؟

یہ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ماہر فن کارِ یگر کی مثل ہوتے ہیں جن کی حقیقت سے ایسا کوئی شخص آگاہ نہیں ہو سکتا جو کسی ماہر فن کو پہچانتا ہو نہ اس کے فن اور کام کو، بلکہ ان کی پہچان بھی کوئی ماہر فن کارِ یگر ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے کام کے ذریعے انہیں پہچان کر دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ ہر کارِ یگر اپنے کام میں مشغولیت کی وجہ سے اس کام کی مخصوص نشانیوں اور علامتوں کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ،

مَثَقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کو مقامِ سکینہ میں خُشوع و خُضوع سے بڑھ کر کوئی پوشاک نہیں پہناتا۔ یہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ اور صدیقین و علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کا خاصہ ہے۔ پس وہی بندے سب سے بڑھ کر عالم ہوتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند و ناپسند کی لطافت جانتے ہیں اور ان کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عرفان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ انہیں عارفین کہا جاتا ہے۔

سیدنا سہل تستری کی نظر میں علمائے ربانی

حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... عَلَیْہِمُ السَّلَامُ (۲)..... عَلَیْہِمُ السَّلَامُ (۳)..... اور عَلَیْہِمُ السَّلَامُ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ) عَلَیْہِمُ السَّلَامُ سے مراد عارف اور اہل یقین ہے۔ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ سے مراد اخلاص، احوال اور معاملات کا علم رکھنے والا عالم ہے جبکہ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ سے مراد وہ عالم ہے جو حلال و حرام کی تفصیل سے آگاہ ہو۔ ہم نے یہ وضاحت حضرت سیدنا سہل کے بیان کردہ مفہوم اور ان کا مذہب پہچان کر کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے بھی زیادہ مُفَصَّل انداز میں تین اقسام بیان

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... وہ عَالِمٌ بِاللّٰہِ ہونہ کہ عَالِمٌ بِأَمْرِ اللّٰہِ اور عَالِمٌ بِآیَاتِ اللّٰہِ، ایسے عالم کو مومن کہتے ہیں۔
 - (۲)..... عَالِمٌ بِأَمْرِ اللّٰہِ ہو، عَالِمٌ بِآیَاتِ اللّٰہِ نہ ہو، اس سے مراد حلال و حرام بیان کرنے والے مفتی ہیں۔
 - (۳)..... عَالِمٌ بِاللّٰہِ ہو اور عَالِمٌ بِآیَاتِ اللّٰہِ بھی، اس سے مراد صدیقین ہیں۔ جبکہ بِآیَاتِ اللّٰہِ سے مراد اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی باطنی نعمتیں اور مخفی عذاب ہے۔^① مزید فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام کے سوا تمام لوگ مُردہ ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام میں سے خائفین کے علاوہ باقی سب سوئے ہوئے ہیں اور خائفین میں سے مُجِبِّین کے سوا باقی سب مُتَقَطِّع ہیں اور مُجِبِّین زندہ و شہید ہیں جو ہر حال میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔^②
- اکثر یہ بھی فرمایا کرتے کہ علم حاصل کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں:

- (۱)..... ایک طالب علم وہ ہے جو علم اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے۔
- (۲)..... ایک اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ مسائل میں اختلاف جان سکے اور پھر احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تقویٰ پر عمل کرے۔
- (۳)..... ایک طالب علم ایسا ہے جو اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ تاویل کرنا جان سکے، پھر حرام کو حلال بنا کر حاصل کر سکے۔ چنانچہ ایسے شخص کے ہاتھوں حق ضائع ہو جاتا ہے۔^③

فاروقِ اعظم سے مروی تین روایات ﷺ

- ﴿۱﴾..... کتنے ہی عالم، فاجر اور کتنے ہی عابد، جاہل ہیں۔ پس فاجرِ علما سے اور جاہلِ عابدوں سے بچو۔^④
- ﴿۲﴾..... ہر اس منافق سے بچو جو (گھما پھرا کر) باتیں کرنے والا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو تمہیں پسند ہیں لیکن

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۲

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل لله وترك الریاء، الحدیث: ۲۸۱۸، ج ۵، ص ۳۲۵

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۳

④..... الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۲۵۰ بشر بن ابراہیم، ج ۲، ص ۱۶۸ اکم من بدله رب۔ بتقدم وتأخر وبتغیر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۸۹۷، ج ۲، ص ۳۰۸

عمل ایسا کرتا ہے جو تمہیں پسند نہیں۔^①

﴿3﴾..... علم سیکھو اور علم کے لئے سکون و وقار اور بُرد باری بھی سیکھو، جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرو اور جو تم سے علم حاصل کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ تمہاری خاطر عجز و انکسار کا پیکر بنے رہیں اور جاہر علمانہ بننا کہہیں تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ ہی نہ اٹھ جائے۔^②

آخر زمانے کے علما کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس اور حضرت سیدنا کعب الأحبار علیہم السلام سے مروی ہے کہ زمانے کے آخر میں ایسے علما ہوں گے:

..... جو لوگوں کو تو دنیا سے بے رغبتی کی تلقین کریں گے لیکن خود اس سے بے رغبت نہ ہوں گے۔

..... دوسروں کو تو اللہ عزوجل سے ڈرائیں گے لیکن خود نہ ڈریں گے۔

..... دوسروں کو تو حاکموں کے ساتھ میل جول سے منع کریں گے لیکن خود ان کے پاس جائیں گے۔

..... دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے۔

..... اپنی زبانوں کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔

..... امیروں سے قریب اور فقیروں اور غریبوں سے دور رہیں گے۔

..... علم پر ایک دوسرے سے لڑیں گے جیسے عورتیں ایک دوسرے سے مردوں پر لڑتی ہیں۔

..... اگر ان کا کوئی ساتھی کسی دوسرے عالم کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر غصہ کریں گے۔ ان لوگوں کا علم میں

یہی حصہ ہے۔“^③

①..... البحر الزخار بمسند البزازی، مسند عمر بن الخطاب، الحديث: ۳۰۵، ج ۱، ص ۴۳۴

المعجم الصغير للطبرانی، الحديث: ۱۰۲۱، ج ۱، ص ۹۳ بدون اتفاق و بتغير

②..... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد عمر بن خطاب، الحديث: ۶۳۰، ص ۱۸

③..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۱۶

علمائے خوارج کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ”(خارجی) علما بدترین مخلوق ہیں، ان سے ہی فتنے کا آغاز ہوا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔“^① حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”یہ جابر لوگ ہیں جو اللہ عزوجل کے دشمن ہیں۔“^②

دوبندوں نے کمر توڑ دی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ”اسلام میں دو بندوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی، ایک فاجر عالم نے اور دوسرے عبادت گزار بدعتی نے۔ فاجر عالم کے فشق و فجور کو دیکھنے کے باوجود لوگ اسے زاہد سمجھتے ہیں جبکہ ایک عبادت گزار بدعتی کو عبادت میں لگن دیکھ کر اس کی بدعت کو بھی پسند کرنے لگتے ہیں۔“

فاجر عالم سے پناہ

حضرت سیدنا صالح بن حسان بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی لیکن وہ سب فاجر عالم سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگا کرتے تھے۔^③

عالم آخرت کی تلاش

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”عالم دو قسم کے ہوتے ہیں: (۱)..... دنیا کا عالم اور (۲)..... آخرت کا عالم۔ دنیا کا عالم اپنے علم کو پھیلاتا ہے جبکہ آخرت کا عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ پس عالم آخرت کی تلاش میں رہا کرو اور عالم دنیا سے بچا کرو تا کہ وہ تمہیں اپنے نشے میں مدھوش کر کے راہ حق سے روک نہ دے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۱۶

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب فی نشر العلم، الحديث: ۱۹۱۳، ج ۲، ص ۳۱۳

عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، الجزء الثاني، ج ۱، ص ۱۲۵

③..... ذم الکلام واهله، مقدمة، الحديث: ۹۶، ج ۱، ص ۱۰۷

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكُونُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^ط (پ ۱۰، التوبہ: ۳۴) روکتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اخبار سے مراد علما اور رُہبان سے مراد زاہدین ہیں۔^①

طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں

حضرت سیّدنا نائل بن عبد اللہ شُتری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں:

﴿۱﴾..... ایک طالب علم وِرَع و تقویٰ اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچ سکے، پھر حرام کے خدشہ کے پیش نظر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص مُتقی اور زاہد ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرا طالب علم علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے اختلاف اور مختلف اقوال سیکھتا ہے، پھر جو قول اس پر مشکل ہو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس قول کو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مباح قرار دیا ہے، اس طرح وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اور ایک طالب علم ایسا ہے جو ایک شے کے متعلق سوال کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگتا ہے جس سے یہ جائز ہو جائے۔ لہذا علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام سے اس کے متعلق پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے اختلاف اور شبہ میں مبتلا کرنے والی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں (اور یہ اپنے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے)۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں مخلوق ہلاک ہوگی اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے طالب علموں کو ہی علمائے سوء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(امام اَجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے! ہر وہ بندہ جو دنیا کا چاہنے والا اور علمی گفتگو کرنے والا ہو وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یقیناً وہ انہیں راہِ خدا سے بھی روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ اس کا اظہار اس کی باتوں سے نہ بھی ہو لیکن اس کے

انداز سے آپ پہچان لیں گے کہ وہ بڑے عمدہ طریقے سے دوسرے علما کی مجالس میں بیٹھنے سے روکتا ہے اور راہِ آخرت پر چلنے سے بڑی لطافت (نرمی و خوبصورتی) سے منع کرتا ہے کیونکہ دنیاوی محبت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پسندیدہ و ناپسندیدہ عالم

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ عاجزی کرنے والے عالم کو پسند اور تکبر کرنے والے عالم کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر عاجزی اپناتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے حکمت کی دولت عطا فرماتا ہے۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ موٹے (یعنی پیٹے) عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہودیوں کے ایک عالم مالک بن صفیف سے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو کچھ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام پر نازل کیا تھا کیا تم نے اس میں یہ لکھا ہوا نہیں پایا کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ موٹے (یعنی پیٹے) عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔“ ابن صفیف چونکہ خود (پیٹا اور) موٹا تھا، لہذا غصے میں بولا: (اس کا قول قرآن کریم میں یوں حکایت کیا گیا ہے: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾^③ (پ، ۷، انعام: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا ﴿تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جسے سن کر وہ مبہوت رہ گیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾ (پ، ۷، انعام: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے ﴿تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا: ”تو ہلاک و برباد ہوا! یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے تو حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔“ بولا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بحث کر رہے تھے تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔“^④

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۵۶۳۰ فضیل بن عیاض بن مسعود، ج ۲۸، ص ۷۱۷

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ مالک بن دینار، الحدیث: ۲۷۵، ج ۲، ص ۲۱۱

③ شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۶۸، ج ۵، ص ۳۳

④ تفسیر الطبری، الانعام، تحت الآیۃ ۹۱، الحدیث: ۱۳۵۳۹، ج ۵، ص ۲۶۲ بتغیر

علم نافع کی علامات

منقول ہے کہ اللہ عزوجل جس بندے کو بھی علم سے نوازتا ہے تو اسے حلم و بردباری، عجز و انیساری، خوش خلقی اور نرم مزاجی بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ سب علم نافع کی علامتیں ہیں۔^① ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل جس بندے کو زہد، تواضع اور حسن اخلاق کی دولت سے نوازتا ہے وہ بندہ متقین کا امام بن جاتا ہے۔^②

حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ حلم و بردباری علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔^③

طالب علم دین کے خادم بن جاؤ

حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کی جانب وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا:

..... اے داود! مجھ سے کسی ایسے عالم کے متعلق مت پوچھو جسے دنیا نے مدھوش کر رکھا ہو، وہ تمہیں بھی میری راہ محبت سے روک دے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری رضا چاہنے والے بندوں پر ڈاکا ڈالنے والے ہیں۔

..... اے داود! جو عالم اپنی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے میں اس سے سب سے کم تر سلوک یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔

..... اے داود! جب کسی کو دیکھو کہ وہ میرا طالب ہے تو اس کے خادم بن جاؤ۔

..... اے داود! جو بندہ میری بارگاہ سے بھاگے ہوئے کسی شخص کو واپس لے آتا ہے میں اسے ماہر نقادوں میں لکھ دیتا ہوں اور جسے میں کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والوں میں لکھ دوں پھر اسے کبھی بھی عذاب نہ دوں گا۔^④

①..... التذکرۃ الحمدونیۃ، الباب التاسع فی التواضع الکبر، ج ۱، ص ۳۱۲

②..... المرجع السابق ص ۳۱۳

③..... المرجع السابق، ص ۳۱۲

④..... اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۸۴

جامع بیان العلم وفضله، باب ذم الفاجر من العلماء..... الخ، تحت الحديث: ۴۷۵، ص ۲۴۲ بتغیر واختصار

علمائے سوء کی مثال

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے:

..... علمائے سوء کسی نہر یا دریا کے کنارے پر پڑی ہوئی اس چٹان کی مثل ہیں، جو نہ تو خود پانی سے سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی پانی کو کھیتی تک جانے دیتی ہے۔ اسی طرح علمائے دنیا ہیں جو راہِ آخرت پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو خود اس راستے کے دوسری طرف جاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اللہ عزوجل کی جانب جانے والے راستے پر چلنے دیتے ہیں۔

..... علمائے سوء باغ کے اس پختہ نالے کی طرح ہیں جس کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن باطن بدبودار ہوتا ہے۔
..... علمائے سوء ان پختہ قبروں کی مثل ہیں جن کے باہر زندہ لوگ اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔^①

حکومت کے خواہش مند علماء

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام میں سے جس نے حکومت و ریاست کی خواہش کی تو وہ اللہ عزوجل کی ناراضی کے قریب ہو گیا کیونکہ زمین و آسمان میں اب وہ اللہ عزوجل کا ناپسندیدہ بندہ ٹھہرایا جا چکا ہے۔^②

دنیا دار عالم سے نفرت

حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد سے روایت کرتے ہیں کہ ”تم میں سے جو کوئی بھی کسی پولیس والے اور محافظ کو دیکھتا ہے تو اس کی (تکبرانہ) حالت دیکھ کر اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرتا ہے اور اسے ناپسند جانتا ہے لیکن جب کسی ایسے دنیا دار عالم کی جانب دیکھتا ہے جو مخلوق کے لئے ظاہری لبادہ اوڑھ کر حکمرانی و سرداری کے لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ناپسند نہیں کرتا حالانکہ یہ عالم اس پولیس والے سے

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۸۶۴، ج ۴، ص ۲۰۶

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۳۳۵۱، ج ۳، ص ۳۴۸۔ العلماء بدلہ بالعلم

طبقات المحدثین باصبهان لابی الشیخ الاصبہانی، الطبقة العاشرة والحادية عشرة، الحدیث: ۱۳۸۲۔ ج ۵، ص ۵۸ بدون من العلماء، اللہ

زیادہ ناپسندیدگی و نفرت کا حق دار ہے۔“ ①

کیسے علمائے کرام سے مشورہ لیا جائے؟

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّمدِ فرمایا کرتے تھے کہ دین و دنیا کے کسی بھی معاملے کا قطعی فیصلہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام کے مشورے کے بغیر مت کیا کرو، کیونکہ اس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ تو ان سے پوچھا گیا: ”اے ابو محمد! یہ علمائے کرام کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”جو آخرت کو دنیا پر اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔“ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ”اپنے معاملات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خَشِیت رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔“ ②

حکمت بھری 360 کتابیں کام نہ آئیں

اسرائیلی حکایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت سے بھرپور 360 کتابیں لکھیں یہاں تک کہ وہ ان حکمت آموز باتوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس وقت کے نبی کی جانب وحی فرمائی: ”فلاں کو جا کر کہہ دیں کہ تم زمین بھر خرچ کر دو لیکن میری رضا نہ چاہو تو میں تمہارے اس خرچ سے کچھ بھی قبول نہ کروں گا۔“ چنانچہ وہ حکیم پشیمان ہوا اور غزدہ ہو گیا، پھر سب کچھ چھوڑ کر عام لوگوں میں گھل مل گیا، بازاروں میں گھومتا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھاتا پیتا اور اپنے نفس میں عجز و انکساری پیدا کر لی۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی کی جانب وحی فرمائی کہ اب اس سے کہہ دیں کہ تو نے میری رضا کی توفیق پالی ہے۔“ ③

عوام و خواص کے علما میں فرق

کسی عالم کا قول ہے کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام دو طرح کے ہیں: ایک عالم عام لوگوں کا ہوتا ہے اور دوسرا خواص لوگوں کا۔ عوام الناس کا عالم حلال و حرام کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اور ایسے علما بادشاہوں کے ہم نشین ہوتے ہیں

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۶

② الحرم والجود وسخاء النفوس للبرجلاني، الحديث: ۳۸، ص ۷۷ اشاور بدله استشر

③ اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۵

جبکہ خواص کا عالم علم تو حید و معرفت کا جاننے والا ہوتا ہے اور ایسے لوگ گوشہ نشین اور تارک الدنیا ہوتے ہیں۔

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ کی مثال دریائے دجلہ جیسی ہے جس سے ہر کوئی چلو بھر لیتا جبکہ حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَارِثِ کی مثال اس بیٹھے پانی کے کنویں کی طرح ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے اور اس پر لوگ باری باری آتے ہیں۔

پہلے علم تھا اور آج باتیں

حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ آج علم کی کثرت ہے یا گزشتہ زمانے میں تھی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”گزشتہ زمانے میں علم کی کثرت تھی جبکہ آج تو صرف باتوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔“^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے اس قول میں علم اور کلام کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں مُتَكَلِّم، یعنی فلاں باتیں بہت زیادہ کرتا ہے جبکہ فلاں کے پاس کثیر علم ہے۔

علم معرفت اور خاموشی

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْلَن فرمایا کرتے تھے کہ معرفت کلام کی نسبت، خاموشی کے زیادہ قریب ہے۔^② اور عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینَ فرماتے ہیں کہ علم کے دو حصے ہیں: (۱)..... نصف علم خاموشی ہے اور (۲)..... نصف علم اس بات کا جاننا ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ جبکہ بعض نے اس میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ نصف علم وجدان اور نصف علم نظر یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْحَثَّان سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو علم کو اس کے محل میں رکھے اور ہر شے کو اس کا حق دے۔“ اور کسی حکیم سے منقول ہے کہ جب علم کثیر ہوتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۹

② فیض القدير للمناوی، تحت الحديث: ۲۸۵۹، ج ۳، ص ۱۳۳

علم جب بھی بڑھتا ہے تو اس کی نفسانی فطرت و طبیعت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔^①

دل و زبان کی ہم نشینی

کسی شیخ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے عرض کی: ”اے ابوالقاسم! کیا زبان، دل کے بغیر ہو سکتی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! ہو سکتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ۔“ میں نے عرض کی: ”اور کیا دل بھی بغیر زبان کے ہوتا ہے؟“ تو فرمایا: ”ہاں! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ البتہ! زبان جب دل کے بغیر ہو تو یہ ایک مصیبت ہے اور اگر دل زبان کے بغیر ہو تو یہ نعمت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”اور اگر دل اور زبان دونوں ہوں تو؟“ ارشاد فرمایا: ”یہ تو انتہائی عمدہ بات ہے۔“

کیا بہتر ہے؟

حضرت سیدنا مالک بن مغول رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی:

..... ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کون سا عمل سب سے افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”محارم سے اجتناب کرنا اور چاہئے کہ تیرا منہ ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے تر رہے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کونسا دوست سب سے اچھا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ دوست سب سے بہتر ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہونے پر تیری مدد کرے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا بھول جائے تو تجھے یاد دلائے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیسا شخص سب سے بُرا ساتھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ بندہ سب سے بُرا ساتھی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر بھول جانے پر تجھے یاد نہ دلائے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہو تو وہ تیری معاونت نہ کرے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۹

والا ہو۔“

..... عرض کی گئی: ”ہمیں ان لوگوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جو ہم میں سے اچھے ہیں تاکہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھا کریں۔“ ارشاد فرمایا: ”تم میں سب سے نیک وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عزوجل یاد آ جائے۔“

..... لوگوں نے پھر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! سب سے بُرے لوگ کون ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: ”اے اللہ عزوجل! بخش دے۔“ جب پھر عرض کی گئی کہ لوگوں میں سے سب سے بُرے کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: ”علماء سب سے بُرے ہیں جب وہ خراب ہو جائیں۔“ ①

کم عقل اور خود ساختہ علما کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان علمائے دنیا کے بڑے عجیب و غریب اوصاف بیان کئے ہیں جو اپنی رائے اور خواہش نفس سے کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں جس شے کا ذمہ اٹھا لوں اس کا ضامن بھی ہوں اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ کسی قوم (کے عمل) کی کھیتی تقویٰ کی موجودگی میں خشک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی اصل اور جڑ راہ ہدایت پر ثابت قدم ہونے کی بنا پر کبھی پیاسی ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہی بندہ سب سے بڑا جاہل شمار ہوتا ہے جو اپنی قدر و منزلت نہیں پہچانتا اور کسی بندے کے جاہل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہیں جانتا۔ مخلوق میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے مجبوز اور ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو ادھر ادھر سے علم اکٹھا کر کے فتنے کی تاریکیوں میں غارت گری کرنے لگتا ہے اور اس طرح عالم غیب میں پائے جانے والے سکون و آرام کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس جیسے لوگ اور کم ظرف اور ذلیل افراد اسے عالم کہنے لگتے ہیں حالانکہ اس نے علم کی مجلس میں

① تاریخ یعقوبی، خطب رسول اللہ و مواظہ، ص ۱۲۱، حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸، سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۱، ج ۷، ص ۶

بیٹھ کر ایک بھرپور دن بھی بسر نہیں کیا ہوتا۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر ان باتوں کی کثرت میں مصروف ہو جاتا ہے جن میں خیر بہت کم پائی جاتی ہے یہاں تک کہ جب ان بد مزہ باتوں سے خوب سیراب ہو جاتا ہے اور حد درجہ فضول گوئی کر لیتا ہے تو لوگوں کے سامنے مفتی بن کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو معاملات و مسائل دوسروں پر مُشْتَبَہ رہے انہیں وہ حل کر دے، اب اگر کوئی مُبہم مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو فوراً اس میں ایسی فاسد اور لغو رائے بیان کرتا ہے جس کی حیثیت شبہات دور کرنے میں مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنی رائے میں غلط ہے یا صحیح۔ ایسے بندے جہالتوں کے سوار اور مَحْبُوطُ الْخَواس ہوتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا بندہ ان باتوں سے عذر نہیں کرتا جن کا اسے علم نہیں ہوتا تاکہ محفوظ رہے اور نہ ہی علم کو مضبوطی سے تھامتا ہے تاکہ نفع اٹھائے، اس (کے غلط فیصلوں) سے انسانی خون بھی سرزد ہوتے ہیں، وارثین (حق سے محروم ہونے پر) اس کے خلاف واویلا کرتے ہیں، اس کے فیصلوں سے زنا حلال ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جو معاملہ بھی اس کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ نہ تو اسے نافذ کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی اُس بلند شان کا اہل ہے جو اسے معمولی حیثیت کے بعد ملی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہی ان پر نوحہ اور آہ و بکا کرنا جائز ہے۔“ ①

شیر خدا کے ایک قول کی وضاحت

حضرت سیدنا کھیل (یا کھیل) بن زیاد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے علمائے آخرت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... عالم ربانی (۲)..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳)..... بے ڈھنگے و بے عقل لوگ جو ہر آواز کی پیروی کرتے ہیں۔“ ②

۱)..... عالم ربانی سے مراد

عالم ربانی سے مراد ایسا عالم ہے جس کا تعلق پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے قائم ہوتا ہے اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف اس کی

① عیون الاخبار للدينوري، كتاب السلطان، القضاء، الجزء الاول، ج ۱، ص ۱۲۶ بتغير

تاريخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۲۹۳۳ علی بن ابی طالب، ج ۲، ص ۵۰۵ بتغير

② العقد الفرید، كتاب الباقوت فی العلم والادب، فضيلة العلم، ج ۲، ص ۸۱ کھیل بدلہ کمبل

نسبت کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں: وہ عالم ربانی ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُونُوا رِبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكُتُبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٤٩﴾ (پ ۳، آل عمران: ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔

اس آیت مبارکہ میں کتاب اللہ کے عالم اور درس دینے والے بندے کو عالم ربانی کہا گیا ہے۔ پس یہ ایسا بندہ ہے جس کی ذات میں علم اور عمل دونوں جمع ہیں۔ مَثَقُول ہے کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو علم سیکھ کر عمل کرے اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی باتیں سکھائے اور ایک قول ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جسے ملکوت میں ”عَظِيم“ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

عالم ربانی کی فضیلت و فوقیت ﷺ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿كُونُوا رِبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ (پ ۶، المائدہ: ۶۳) ﴿۱﴾ میں رِبَّانِيَّيْن کو أَحْبَار سے پہلے ذکر کیا حالانکہ وہ علمائے کتاب ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَّاحِد سے مروی ہے کہ علمائے ربانیین، اخبار سے ایک درجہ بلند ہوتے ہیں۔ ﴿۲﴾ اور یہ بھی مَثَقُول ہے کہ اخبار، رُہبان سے افضل ہیں، یعنی علمائے باطن، علمائے ظاہر سے بلند ہیں اور علمائے کتاب، عام بندوں سے ایک درجہ افضل ہیں۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿وَكَايِنَ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۴۶) ﴿۳﴾ میں علمائے ربانیین کو نُفَرَت و مدد اور صبر میں انبیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور آیت مبارکہ کے مابعد حصے میں ان علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اس کے امر پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس کے دین میں قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے حکم پر صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رِبِّيُّون، ربی کی جمع ہے اور رِبَّانِيُّون، ربانی کی۔

۱..... ترجمہ کنزالایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور رویش۔

۲..... تفسیر الطبری، آل عمران، تحت الایۃ ۷۹، ج ۳، ص ۳۲۴ بدون درجۃ

۳..... ترجمہ کنزالایمان: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔

علماء کی شہداء پر فضیلت

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قیامت کے دن انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سب سے پہلے شفاعت کریں گے، پھر علماء اور اس کے بعد شہداء۔“ ①

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں علماء کا تذکرہ شہداء سے پہلے کیا، اس لئے کہ عالم اُمت کا امام ہوتا ہے اور اس کے لئے اس قدر اجر ہوتا ہے جو پوری اُمت کو دیا جاتا ہے جبکہ شہید کا عمل صرف اس کی اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عُلَمَاءُ (کی تحریر) کی سیاہی کا موازنہ شہداء کے خون سے کیا جائے گا۔“ ②

شہید کی سب سے اعلیٰ حالت اس کا خون ہے اور ایک عالم کا سب سے اذنی وصف اس کی تحریر کی سیاہی ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں شہید کے خون اور عالم کی تحریر کی سیاہی کو مساوی قرار دیا اور اس طرح عالم کے شہید پر بلند مرتبہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔

عالم کی موت کا نقصان

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم فرمایا کرتے تھے کہ عالم، اس بندے سے افضل ہے جو دن بھر روزے سے ہو اور پوری رات قیام کی حالت میں گزار دے اور راہِ خدا میں جہاد کرتا رہے۔ جب کوئی عالم اس جہانِ فانی سے کوچ کرتا ہے تو اسلام میں ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کے بہترین نائب کے علاوہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ ③

یہی مفہوم ایک مسند روایت میں بھی ہے کہ محبوبِ ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۳، ص ۲۷۹

②..... الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، باب تعظیم المتفقہ الفقہ..... الخ، الحدیث: ۸۵۶، ج ۲، ص ۱۹۸ بتغیر

③..... الزہد لابن احمد حنبلی، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۴۷۳، ص ۲۷۲ ماطر دبدلہ ماختلف

فرمایا: ”جب ایک عالم دارِ بقا کی جانب رُختِ سفر باندھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی جب تک کہ رات اور دن قائم ہیں۔“^① اور ایک روایت میں رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک عالم جہانِ فانی سے کوچ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ستارہ تھا جو ڈوب گیا ہے اور ایک قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔“^②

(۲)..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم ﷺ

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طالب علم ایسا ہے جو علمائے حق سے علم سیکھتا ہے، سلامتی کی خواہش رکھنے کی وجہ سے اخلاص اور معاملہ کی راہ کو پیشِ نظر رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جہالت سے اور آخرت میں عذاب سے نجات پا جائے گا۔

(۳)..... وَ هَمَجٍ زُعَاعٍ ﷺ

یہاں ﴿هَمَجٍ﴾ سے مراد وہ پتنگا ہے جو آگ کے شعلوں میں اپنی جہالت کی وجہ سے جا گرتا ہے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ﴿هَمَجَةٌ﴾ ہے۔ جبکہ ﴿زُعَاعٍ﴾ سے مراد وہ کم عقل بندہ ہے، جو بہت جلد غصہ و طیش میں آ جاتا ہے، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، طمع اسے اضطراب میں مبتلا رکھتی ہے اور غضب اسے بھڑکائے رکھتا ہے، عجب و خود پسندی اسے مصیبت میں مبتلا رکھتی ہے اور تکبر اس کی امیدوں کو طویل کرتا جاتا ہے۔

علمائے رَبَّانِیِّیْنَ سے ملنے کا اشتیاق ﷺ

مذکورہ قول کے بعد امیرِ المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا: ”اس طرح علم کی موت واقع ہو جاتی ہے جس کا سبب اس کا حاصل کرنے والا بنتا ہے۔“ پھر انہوں نے علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنِ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سانس لیا اور ارشاد فرمایا: ”مجھے ان کے دیدار کا کتنا شوق ہے۔“ یعنی ان علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنِ سے ملنے کا میں حد درجہ مشتاق ہوں۔

① الزہد لابن احمد حنبلی، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۴۷۳، ص ۲۷۲ باطردیدلہ باختلاف

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم، فصل فی فضل العلم و شرفہ، الحدیث: ۱۶۹۹، ج ۲، ص ۲۶۴

یہ ایک طویل روایت ہے جو پہلے مکمل بیان ہو چکی ہے، پس یہی وہ لوگ ہیں جن سے ملنے کے شوق کا اظہار کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثر اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی آنکھیں پُر غم ہو گئی تھیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ظاہر فرمایا۔ چنانچہ، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کا کتنا شوق ہے! اور میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔“ اور پھر ارشاد فرمایا: ”وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔“^①

اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا اور انہیں اپنا بھائی اس لئے قرار دیا کیونکہ ان کے قلوب انبیائے کرام علیہم السلام کے قلوب کی طرح اور ان کے اخلاق ایمان کی صفات سے مٹھل ہیں۔ ایسے لوگ اس اُمّت کے ابدال ہیں جن کے جلیل القدر اوصاف بہت سی روایات میں مروی ہیں۔ ان کے تین گروہ ہیں: (۱)..... صدیقین (۲)..... شہداء اور (۳)..... صالحین۔ ان میں سے کچھ کے قلوب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قلبِ اطہر کی مانند، کچھ کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قلبِ اطہر کے مطابق، کچھ کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے قلب کی طرح اور کچھ کے قلوب حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر کی طرح ہیں۔ بعض کے دل حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہم السلام کے قلب کی طرح ہیں۔

اخوت میں مشابہت

دو افراد کے درمیان اخوت کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں ہم مجلس و ہم نشین ہوں یا افعال و اخلاق میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

الْمُتَرَاتِلِ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (پ ۲۸، الحشر: ۱۱) کافر بھائیوں سے کہتے ہیں۔

① تفسیر القرطبی، پ ۵، النساء، تحت الایۃ ۳۲، الجزء الخامس، ج ۳، ص ۱۱۲

سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب حلیۃ الوضوء، الحدیث: ۱۵۰، ص ۲۰۹ بتغیر

اس آیت مبارکہ میں منافقین کو کافروں کا بھائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں کفر چھپانے اور شک کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافروں جیسے اوصاف کے حامل ہیں۔ چنانچہ انہیں کافروں کا بھائی کہا گیا۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾^ط (پ ۱۵، ہی اسرآیل: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ حالانکہ فضول خرچی کرنے والے خلقت میں شیاطین کی طرح ہیں نہ ہی ان کے درمیان ماں یا باپ کا کوئی رشتہ ہے کیونکہ شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں اور یہ فضول خرچی کرنے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ البتہ! ان کے دلوں کے کھرے یا کھوٹے ہونے اور افعال میں مشابہت پائی جاتی ہے، پس اس مشابہت کی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔

غربا اور علمائے آخرت

علمائے آخرت کی عقل ان کے دل کے انوار سے روشن ہوتی ہے اور ان کا فہم ان کے علم اور مشاہدے کے استنباط سے پیدا ہوتا ہے، ان کے اخلاق ان کے یقین کے معانی اور اس کی قوت پر بٹی ہوتے ہیں اور ان کے طریقت اور سلوک کے راستے سنت نبوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کے بھائی ہیں جن سے ملنے کا اشتیاق سرکارِ مدینہ، قراقریب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظاہر فرمایا۔ یہی غربا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور عنقریب یہ غریبوں ہی میں لوٹ جائے گا، پس غریبوں کو مبارک ہو۔“ عرض کی گئی کہ غربا سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ فساد میں مشغول ہوں گے تو وہ ان کی اصلاح کریں گے۔“^۱ اور ایک روایت میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مضطرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے خراب کر دیں گے۔“^۲ اور ایک

[۱] صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام بد اغریبا الخ، الحدیث: ۳۷۲، ص ۷۰۲

المستند للامام احمد بن حنبل، حدیث عبد الرحمن بن مسنن، الحدیث: ۱۶۶۹۰، ج ۵، ص ۶۰۰

[۲] جامع الترمذی، ابواب الایمان، باب ما جاء ان الاسلام بد اغریبا وسبعود غریبا، الحدیث: ۲۶۳۰، ص ۱۹۷

روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور یہ لوگ میری فوت شدہ سنت کو زندہ کریں گے۔“ ①
 مراد یہ ہے کہ وہ شہنشاہِ مدینہ، قمرِ اقلب و سیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا اور اس سے غافل ہو چکے ہوں گے۔

ایک روایت میں تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ میری سنت کو اس قدر مضبوطی سے تھامے ہوں گے کہ جس قدر تم آج اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”عربا بہت کم لوگ ہیں جو سب صالح ہیں اور ان سے بغض رکھنے والوں کی تعداد ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔“ ②

پس یہی وہ عربا ہیں جن پر اللہ عزوجل نے انعام فرمایا اور انہیں اعلیٰ علیین میں اپنے نبیوں کی صحبت کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ③

ترجمہ کنز الایمان: اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۵، النساء: ۶۹)

بہت زیادہ دوستوں والا عالم

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کسی عالم کے دوست بہت زیادہ ہیں تو جان لو کہ وہ (حق کو باطل کے ساتھ) ملانے والا ہے۔ ④ اور ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے بھائیوں کے نزدیک محبوب اور اپنے پڑوسیوں کے ہاں قابلِ تعریف سمجھا جاتا ہے تو جان

① تاویل مختلف الحدیث لابن قتیبة، قالوا حدیثان متناقضان، ص ۱۱۵

② تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۸۴۲، علی بن الحسن، الحدیث: ۸۲۸۶، ج ۴، ص ۳۲۶

③ فیض القدير للمناوی، تحت الحدیث: ۵۲۸۸، ج ۴، ص ۳۶۲

لو کہ وہ ریاکار ہے۔^①

قرآن کریم میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان

اللہ عزوجل نے علمائے سوء کے اوصاف ذکر فرماتے ہوئے انہیں علم کے ذریعے دنیا کمانے والا قرار دیا اور علمائے آخرت کو خشوع و زہد کے اوصاف حمیدہ سے متصف ذکر فرمایا۔ چنانچہ علمائے سوء کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا^ط

ترجمہ کنزالایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے۔ (پ ۲، ال عمران: ۱۸۷)

اور علمائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنُ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا^ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ^ط

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ (پ ۲، ال عمران: ۱۹۹)

حدیث پاک میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان

حضرت سیدنا حجاج علیہ رحمۃ اللہ الزقاق حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس اُمت کے علماء دو قسم کے ہیں: ایک وہ شخص ہے جسے اللہ عزوجل علم سے نوازتا ہے تو وہ اسے لوگوں پر خرچ کرنے لگتا ہے اور اس پر ان سے نہ تو کوئی طمع رکھتا

① سیر اعلام النبلاء للذہبی، الرقم ۱۰۸۳ سفیان بن سعید بن سروق، ج ۷، ص ۲۰۹ مرآۃ بدایہ

التفسیر الکبیر، پ ۲، ال عمران، تحت الایۃ ۱۰۴، ج ۳، ص ۱۶۱ مرآۃ بدایہ

ہے اور نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت وصول کرتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جس کے لئے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے اور کرما کا تین (دونوں فرشتے) سب دعا مانگتے ہیں۔ یہ بندہ قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ایک مُعَزَّز سردار کے روپ میں حاضر ہوگا یہاں تک کہ اسے رسولوں کی رفاقت حاصل ہوگی اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کا علم عطا فرماتا ہے تو وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں پر خرچ کرنے سے بُجَل کرتا ہے اور اس پر طبع رکھنے کے علاوہ اس کے بدلے قیمت بھی وصول کرتا ہے، قیامت کے دن جب یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کی حالت یہ ہوگی: اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی اور ایک مُنادی لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا کہ یہ فُلاں بن فُلاں ہے، اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں علم کی دولت سے مالا مال کیا لیکن اس نے اس پر طبع کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی۔ چنانچہ اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے فُراغت ہو جائے۔“^①

دنیا کمانے والے عالم کا انجام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اس سے بھی زیادہ سخت روایت جو میں نے علم کے بدلے دنیا کمانے والے عالم کے متعلق سنی ہے یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْدَن فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی خدمت کیا کرتا تھا، پس اس نے یہ کہنا شروع کر دیا: ”حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھ سے یوں بیان کیا، حضرت سیدنا موسیٰ نَجِی اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھ سے اس طرح فرمایا اور حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْم اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے مجھ سے یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ وہ (لوگوں کو سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی باتیں سناتا تو وہ خوش ہو کر اسے نذرانے دیتے، یوں وہ) بہت مالدار ہو گیا اور اس کے پاس خوب مال جمع ہو گیا۔ (پھر اچانک وہ غائب ہو گیا اور) حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے جب اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھنے لگے مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا، ایک دن اس کی بستی کا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں سیاہ رسی بندھی تھی، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس سے پوچھا: ”کیا تم فُلاں شخص کو جانتے ہو؟“ وہ بولا: ”جی ہاں! وہ یہی خنزیر ہے۔“ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: ”اے

میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس مصیبت کے متعلق پوچھ سکوں جس میں یہ مبتلا ہے۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: ”اے موسیٰ! اگر تو مجھ سے ان الفاظ سے دعا مانگتا جن سے آدم اور دیگر نے مانگی تب بھی میں تیری یہ دعا قبول نہ کرتا۔ البتہ! تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، وہ اس لئے کہ یہ دین کے بدلے دنیا طلب کیا کرتا تھا۔“ ①

اہل حق کا تحائف قبول کرنے سے انکار

حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنی مجلسِ برخاست کرنے کے بعد اٹھے تو خراسان کے ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جس میں پانچ ہزار درہم تھے، نیز اپنے تھیلے سے خراسان کے ہی بنے ہوئے ریشم کے انتہائی باریک دن عدد کپڑے نکال کر پیش کئے تو حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ عرض کرنے لگا: ”اے ابوسعید! یہ درہم خرچ کے لئے ہیں اور یہ کپڑے پہننے کے لئے ہیں۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے معاف فرمائے، یہ کپڑے اور درہم اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے کہ جو شخص میری طرح کی مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس جیسی اشیاء قبول کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔“ ②

عِنْدَ اللہِ بعض شہرہ آفاق افراد کی حیثیت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ایک بندے کے لئے تعریفِ مشرق و مغرب میں پھیلا دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا وزن چھڑ کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔“ ③

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۷۴۱ موسی بن عمران..... الخ، ج ۶۱، ص ۵۲ بتغیر

② اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس، باب فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۰۱

③ الاسرار المرفوعة لملا علی قاری، الحدیث: ۲۶۲، ص ۷۴

صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب صفة القيامة والجنة والنار، الحدیث: ۷۰۴، ص ۱۱۲۳ مفہوماً

علمائے دنیا کے احوال

علمائے دنیا علم کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور دین کے بدلے دنیا کماتے ہیں، دنیا دار لوگوں کو اپنا دوست اور غمخوار بناتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے خُندہ پیشانی سے ملتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اپنے اوصاف اور اندازِ بیان سے پہچانے جاتے ہیں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَعَالٰی فرماتے ہیں کہ) علمائے سوء کے متعلق ہم نے کئی مقامات پر بڑی سخت باتیں ذکر کی ہیں، ہم ایسے علما سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرِّ وَ رَصَلَّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ بات عالم کے لئے فتنہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ سننے کی نسبت کلام کرنا زیادہ پسند کرے، حالانکہ کلام و بیان میں بناوٹ و چاپلوسی اور مبالغہ و زیادتی ہوتی ہے اور ایسا کلام کرنے والا بندہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو اپنے علم کو اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے پاس بھی یہ علم پایا جائے، پس ایسا عالم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو اپنے علم میں شاہانہ مقام و مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی علمی بات کی تردید کر دی جائے یا ان کے حق میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ ایسے علما جہنم کے دوسرے طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو اپنے علم اور عمدہ باتوں کو معزز اور مال دار لوگوں تک ہی محدود رکھتے ہیں اور اس علم کے ضرورت مندوں کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، ایسے علما جہنم کے تیسرے طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لئے مُخْتَصَّص کر دیتے ہیں اور پھر غلط فتوے دینے لگتے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کُفِّ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے علما جہنم کے چوتھے طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو یہود و نصاریٰ سے مروی کلام پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے سبب ان کے علم کی عزت کی جائے، ایسے علما جہنم کے پانچویں طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما اپنے علم کو مروت، فضیلت اور شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے علما جہنم کے چھٹے طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو تکبر اور خود پسندی کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر خود کسی کو نصیحت کریں تو سخت لہجہ اپناتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ایسے علما جہنم کے ساتویں طبقہ میں ہوں گے۔

(اور پھر مزید ارشاد فرمایا) تم پر خاموشی لازم ہے کہ اس کے سبب تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے اور عجیب بات کے علاوہ ہنسنے اور بغیر مقصد کہیں باہر جانے سے بچو۔“

کیسے عالم کے پاس بیٹھا جائے؟

ایک حدیث پاک میں علمائے آخرت کے نہ صرف اوصاف مروی ہیں بلکہ اس میں مخلوق کو مقامات یقین اور دین و ایقان کے اسباب کی دعوت کے اصول بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، بلکہ صرف اسی عالم کے پاس بیٹھا کرو جو تمہیں پانچ چیزیں چھوڑ کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے:

(۱)..... شک سے یقین کی طرف (۲)..... ریاء سے اخلاص کی طرف

(۳)..... دنیاوی رغبت سے زہد کی طرف (۴)..... تکبر سے عاجزی کی طرف

(۵)..... اور عداوت و دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔“ ①

صحابہ کرام اور تابعین عظام کا خدشہ

سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین نے مذکورہ علم سے علم یقین و تقویٰ اور علم معرفت و ہدایت مراد لیا ہے اور اس کی

دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کو ہر لمحہ اس کے فُتُوْدَان کا خُذْشہ لاحق رہتا تھا، نیز انہیں اس علم کے معدوم ہو جانے کا خوف بھی دامن گیر تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اس علم کے اٹھالنے جانے اور آخر زمانے میں اس کے کم ہو جانے کی خبریں دیا کرتے کیونکہ وہ اس علم سے مراد علم قلوب اور علم مشاہدہ لیا کرتے تھے جو کہ تقویٰ کا نتیجہ ہے، نیز علم معرفت و یقین بھی مراد لیا کرتے تھے جو ایمان کی زیادتی اور ہدایت کا ثمرہ ہے۔ پس جب مُتَّقِیْنَ نہ رہیں گے، خائفین کم ہو جائیں گے اور زاہدین معدوم ہو جائیں گے تو یہ علوم بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان علوم کا وجود انہی کے ساتھ قائم ہے اور یہ صرف انہی کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہی ان علوم کے جاننے والے اور ان کے ذریعے کلام کرنے والے ہیں، یہ علوم ہی ان کے احوال اور طریق ہیں۔ وہ ان راستوں پر چلنے والے ہیں اور انہیں قائم رکھنے والے ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام چونکہ اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے، لہذا وہ اس علم کے ختم ہو جانے کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔

قرآن کریم میں علمائے کرام کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے اوصاف بیان کئے ہیں کہ وہ دنیا میں زُہد کے پیکر، دنیا کو حقیر جاننے والے، نیک اعمال کرنے والے اور پختہ ایمان رکھنے والے ہیں اور دنیا دار علما کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھنے والے اور اسے غظیم جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَوْمُونَ ۚ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٤٩﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٥٠﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰، ۷۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا بیشک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔

مُراد یہ ہے کہ یہ حکمت صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس دنیاوی زیب و زینت پر صبر کرتے ہیں جس کے

زعم باطل میں قارون باہر نکلتا تھا۔

قرآن کریم اور ایمان کا آپس میں تعلق

حضرت سیدنا جثرب بن عبد اللہ بنجلی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جب ہم توانا و طاقتور نو عمر تھے تو دو جہاں کے تاجنور، سلطانِ نحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں قرآن کریم سے پہلے ایمان سکھایا کرتے، اس کے بعد ہم نے قرآن کریم سیکھا اور اس طرح ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔^①

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا تھا تاکہ اس پر عمل کیا جائے مگر تم نے اس کے پڑھنے ہی کو عمل بنا لیا ہے، غثقریب تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو بطورِ غنا اسے تعلیم دیں گے اور وہ تم سے بہتر نہ ہوں گے۔^② اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”وہ قرآن کریم کے پڑھنے کو نیزے کی طرح سیدھا پڑھیں گے، اسے پڑھنے میں جلدی کریں گے اور ذرہ بھر نہ ٹھہریں گے۔“^③

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور دوسرے کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے مروی ہے کہ ہم نے ایک زمانے تک اس حالت میں زندگی بسر کی کہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم سے پہلے ایمان دیا جاتا، پھر کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام اور امر و نہی سیکھتا اور جہاں تَوَقُّف کرنا مناسب ہوتا وہ سب مقامات سیکھتا جیسا کہ آج تم قرآن کریم سیکھتے ہو۔ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کو قرآن کریم ایمان سے پہلے دیا جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اوامر و نواہی جانتا ہے نہ ان مقامات سے آگاہ ہوتا ہے جہاں تَوَقُّف کرنا چاہئے، وہ ایسا شخص ہے جو ردی کھجوروں کی طرح اسے بکھیرتا ہی چلا جاتا ہے۔^④

① التاريخ الكبير للبخاری، باب الجیم، الرقم ۲۲۶۶ جندب بن عبد اللہ، ج ۲، ص ۲۰۴

② السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان انه انما قبل يؤمهم اقرؤهم، الحديث: ۵۲۹۲، ج ۳، ص ۱۷۱

③ سنن سعيد بن منصور، فضائل القرآن، الحديث: ۲۹، ج ۱، ص ۱۲۶ بالاختصار

④ المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحديث: ۱۲۸۶۱، ج ۵، ص ۱۳۷

⑤ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان انه انما قبل يؤمهم اقرؤهم، الحديث: ۵۲۹۰، ج ۳، ص ۱۷۱

المستدرک، كتاب الايمان، باب كيف يتعلم القرآن، الحديث: ۱۰۸، ج ۱، ص ۱۹۶

..... ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”ہم مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ ہیں، ہمیں قرآن سے پہلے ایمان دیا گیا۔“^① (اور ایک روایت میں ہے) اور عَثَرْتِیْب تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں قرآن ایمان سے پہلے دیا جائے گا، وہ اس کے حُرُوف کو تو قائم رکھیں گے لیکن اس کی حُدود ضائع کر دیں گے۔^②..... (ایک روایت میں ہے) کہا کریں گے کہ ہم نے پڑھ لیا، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنے والا ہے؟ ہم نے سیکھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے بڑا عالم ہے؟ پس ان کا قرآن کریم میں سے یہی حصہ ہے۔^③..... اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ اس اُمت کے بدترین لوگ ہیں۔^④

منقول علم سے مراد

جس علم کو بعد والوں نے پہلوں سے نقل کیا اور جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جسے بعد والوں نے پہلوں سے سن کر صحیفوں میں محفوظ کر لیا ہے، اس سے مراد احکام و فتاویٰ اور اسلام و قضا کا علم ہے، اس کے حصول کا راستہ سماعت، اس کا واسطہ ذریعہ استدلال اور اس کا خزانہ عقل ہے۔ یہ علم کتابوں میں مَدُون ہے اور اوراق و صفحات میں تحریر ہے، اسے ہر چھوٹا اپنے بڑے سے زبانوں کے واسطہ سے حاصل کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اسلام باقی ہے اور اس کا وجود مسلمانوں کے وجود کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندوں پر حُجَّت اور اس کی مخلوق کا عام راستہ ہے، پس جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس علم کو دینے کا ارادہ فرمایا تو اسے اس کے اہل افراد کے ذریعے غالب فرمادیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

ترجمہ کنز الایمان: اسے سب دینوں پر غالب کرے

①..... سنن سعید بن منصور، فضائل القرآن، الحديث: ۴۸، ج ۱، ص ۲۰۶ مفہوماً

②..... الفردوس بمأثور الخطاب، باب الباء، الحديث: ۸۲۸۶، ج ۵، ص ۴۳ مفہوماً

③..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۳۰۱۹، ج ۱۲، ص ۱۹۴ مفہوماً

④..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم، ج ۱، ص ۷۰۰

پڑے بُرا مانیں مشرک۔

النُّشْرُكُونُ ⑨ (پ ۲۸، الصف: ۹)

علمِ حجت ہے ﷺ

اللہ عزوجل کے محبوب، وانا نے غیوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”وہ علم جسے اللہ عزوجل نے زبان پر ظاہر فرمایا وہ مخلوق پر اللہ عزوجل کی حجت ہے۔“ ①

سماعت، حصولِ علم کا ذریعہ ہے ﷺ

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا: ”تم سنتے ہو، پھر تم سے سنا جائے گا اور جو تم سے سنے گا پھر اس سے سنا جائے گا۔“ ②

پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اس علم کی خبر دی جو کتابوں میں مرقوم ہے اور جسے دین کا ظاہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس سے آگاہ نہ ہونا اور جاہل رہنا شرک کے پیدا ہونے کا باعث بن سکتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے مشرکین کے نہ چاہنے کے باوجود اسلام کی بقا کی ضمانت دی ہے۔

سامع کا متکلم سے افضل ہونا ﷺ

رسولِ بے مثال، محبوبِ ربِّ ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور پھر اسے اسی طرح آگے دوسروں تک پہنچائے جیسا کہ اس نے سنی تھی، کیونکہ بعض اوقات بات بتانے والا اسے سمجھنے والا نہیں ہوتا اور (اس طرح) بعض اوقات بات بتانے والا اس شخص تک وہ بات پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔“ ③

اس حدیثِ پاک میں بھی سرکارِ والا اعتبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے یہ خبر دی ہے کہ

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، الحدیث: ۶۰، ج ۸، ص ۱۳۳ مفہوماً

② سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحدیث: ۳۶۵۹، ص ۱۴۹۴

③ المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۶۰۹، ج ۱، ص ۴۳۸

سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحدیث: ۳۶۶۰، ص ۱۴۹۴ بتقدم و تاخر

جب مسئلہ جاننے والا اس پر عمل نہیں کرتا تو گویا وہ دل سے اسے سمجھتا نہیں اور بعض اوقات وہ ایسے شخص کو وہ مسئلہ بتا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے یاد کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک کوئی بات پہنچائی جائے تو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔“^①

پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس شخص کی تعریف فرمائی جو مسئلہ یاد کر کے اس پر عمل کرے۔ لہذا چاہئے کہ اس بات کو یاد کر لیں اور اس میں تفکر کریں اگرچہ آپ نے یہ بات محبوب ربّ داور، شفیع روزِ محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے نہیں سنی۔

حصولِ علم کے ذرائع کا قرآن کریم میں تذکرہ

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ① (پ ۲۹، الحاقہ: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔

مراد یہ ہے کہ دل کے کان ایسے ہیں جو سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ② (پ ۲۶، ق: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

مراد یہ ہے کہ جس نے سامع کو بڑی توجہ سے سنا اور سنتے ہوئے اپنے دل سے حاضر رہا۔

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ ① (پ ۲۹، الحاقہ: ۱۲) کی تفسیر میں مروی ہے کہ

یہاں ایسے کان مراد ہیں جو اللہ عزوجل کے امر و نہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں اور پھر انہیں یاد کر کے ان پر عمل بھی کریں۔ ② یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے مومنین کے اوصافِ حمیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

① صحیح البخاری، کتاب الحج، باب الخطبة ایام منی، الحدیث: ۱۷۴۱، ص ۱۳۶

② البحر الزخار بمسند البزازی، مسند ابی موسیٰ، الحدیث: ۳۲۱۰، ج ۸، ص ۱۷۹

وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ^ط (پ ۱۱، النوبة: ۱۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے۔

معرفت کا بنیادی ذریعہ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلرَضِیَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ”علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا۔“^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ”جب تم کوئی علمی بات سنو تو اس پر منہ بند کر لو اور اسے بیہودہ بات سے نہ ملاؤ کیونکہ دل اسے قبول نہیں کرتے۔“^②

علم کی کُلّی

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْمُبِیْن سے منقول ہے کہ جو عالم ہنستا ہے وہ علم کی کُلّی کرتا ہے۔^③

علم کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہے

حضرت سیدنا خلیل بن احمد رَحْمَتُہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کتابوں کے بستوں اور تھیلوں میں بند ہو بلکہ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ اور یاد ہو۔^④

استاذ اور شاگرد پر نعمتِ کاملہ کی علامات

استاذ میں تین باتوں کا پایا جانا شاگرد پر نعمتِ کاملہ کی علامت ہے:

(۱) صبر (۲) تواضع اور (۳) حُسنِ خلق۔

اسی طرح شاگرد میں بھی تین باتوں کا پایا جانا استاذ پر نعمتِ کاملہ کی علامت ہے:

(۱) عقل (۲) ادب اور (۳) حسنِ فہم۔

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، الحدیث: ۲۹۲، ص ۵۶ | اطلبوا بدله تعلموا

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم: ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۸۱۴، ج ۷، ص ۳۵۰ بتغییر

③..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد علی بن الحسین، الحدیث: ۹۲۵، ص ۱۸۷

④..... الجامع لاحلاق الراوی، باب حفظ الحدیث..... الخ، الحدیث: ۷۶۰، ص ۲، ص ۲۵۱ بتغییر قبیل عن یسوت بن المززع

عِلْم کے اوصاف، سَلَفِ صَالِحین کا طریقہ اور مَنْ گھڑتِ قِصَّوں کی مَدْمَت

عالم ربانی کے پانچ اوصاف

عالم ربانی میں پانچ اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے یہی اوصاف علمائے آخرت کی علامات اور نشانیاں ہیں:

(۱)..... خَشِیَّت (۲)..... خُشُوعٌ وَخُضُوعٌ (۳)..... تَوَاضُعٌ (۴)..... حَسَنُ خُلُقٍ اور (۵)..... زُہْدٌ

مذکورہ اوصاف کا قرآنِ کریم میں تذکرہ

قرآنِ کریم میں اللہ عزوجل نے یہ تمام اوصاف مختلف مقامات پر ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ،
خَشِیَّت اور خُشُوعٌ وَخُضُوعٌ کے اوصاف سے مُصَنَّف ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی
ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

(۲)..... خُشِعِينَ لِلَّهِ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اُن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔
تَوَاضُعٌ اور حَسَنُ خُلُقٍ کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں
میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈرسانے والا
قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۚ
(پ ۱۲، الحجر: ۸۹، ۸۸) (اس عذاب سے)۔

(۲)..... فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے
محبوب تم ان کے لئے نرم دل ہوئے۔ (پ ۴، آل عمران: ۱۵۹)

دنیا میں زُہْد اختیار کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (پ ۱۰، التوبة: ۲۹)
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو کتاب دیئے گئے۔

(۲).....وَلِيَكُم ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) ترجمہ کنز الایمان: خرابی ہوتو ہماری اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ پس جس میں یہ اوصاف پائے جائیں اس کا شمار علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام میں ہوگا۔

دینی اور قلبی امور کے جاننے والے

دین میں مشکل مسائل پیدا ہوں تو انہیں ایک عالم دور کرتا ہے اور جب دل میں مشتبہ امور سر اٹھائیں تو ایک عارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے منقول ہے کہ تم خیر و بھلائی پر ثابت قدم رہو گے جب تک کہ تم میں سے کسی کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو اور وہ کوئی ایسا شخص پانے لے جو اسے اس شک کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس کی تشفی کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! غمگین تم ایسا کوئی شخص نہ پاؤ گے۔^①

عارف حق ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے

مروی ہے کہ سید عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟“ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اُس وقت سب سے زیادہ حق کا جاننے والا ہوگا جب اُمور مُشْتَبَہ ہوں گے اور دین میں اشکال پیدا ہو جائیں گے اگرچہ وہ حق جاننے والا سرین کے بل ہی چلتا ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو اُس وقت سب سے زیادہ حق کا جاننے والا ہوگا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ عمل میں کوتاہی کا شکار ہو۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبوب اشیاء

حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ حُضُورِ رَحْمَتِ عَالَم،

①.....صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب عزم الامام علی الناس فیما یطیعون، الحدیث: ۲۹۶۴، ص ۲۳۸ بتغیر

②.....مسند ابی داؤد الطیالسی، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰ عملہ بذلہ العلم المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۷۹، ج ۳، ص ۲۴۶ مفہوماً

شعب الایمان للبیہقی، باب فی مباحثۃ الکفار.....الخ، فصل من هذا الباب.....الخ، الحدیث: ۹۵۰۹، ج ۷، ص ۶۸

نورِ مجسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ شُبہات کے وقوع پر تنقیدی نظر کو اور نفسانی خواہشات کے جُہوم کے وقت عقلِ کامل کو پسند فرماتا ہے۔ نیز سخاوت کو پسند فرماتا ہے اگرچہ کھجوریں ہی دی جائیں اور شجاعت کو پسند کرتا ہے اگرچہ سانپ ہی مارا جائے۔“^①

سیدنا ابن مسعود کے اندیشے کا پورا ہونا

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جو خدشہ لاحق تھا، آج ہمارے زمانے میں پورا ہو رہا ہے کیونکہ اگر تو حید کے معانی و مفہام میں اشتکال پیدا ہو جائے یا کسی مومن بندے کے دل میں ایک مُوَحِّد کی صفات کے متعلق شبہ پیدا ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس معاملے کی حقیقت اس پر اس طرح مُتَشَکِّف ہو جائے کہ دل اس کا مشاہدہ کر لے اور وہ معاملہ سینے میں خوب کھل کر اس طرح واضح ہو جائے کہ دل میں اطمینان پیدا ہو جائے تو ایسے کسی فرد کو تلاش کرنا اس دور میں کافی مشکل ہوگا۔

مشتبہ امور کی حقیقت کشائی کرنے والے پانچ افراد

اس دور میں مُشتبہ امور کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے افراد پانچ قسم کے ہیں:

1)..... بدعتی

ایسا شخص بدعتی ہوگا جو خود گمراہ ہوگا اور اپنی فاسد رائے سے ایسی بات بتائے گا جو مزید حیرانی کا باعث ہوگی۔

2)..... ناقص العلم والعقل

وہ باتیں کرنے والا ایسا شخص ہوگا جو تجھے اہل یقین کے مشاہدہ کا فتویٰ دے گا حالانکہ اس کا علم انتہائی ناقص ہوگا اور اس معاملے کو دین کے ظاہر پر اپنی عقل سے قیاس کرے گا، پس جو بذاتِ خود ایک شبہ ہو وہ دوسرے شبہ کو کیسے دور کر سکتا ہے؟

① الزہد الکبیر للبیہقی، باب الورع والتقوی، الحدیث: ۹۵۴، ص ۳۶ بتغییر الناقد بدلہ النافذ

﴿3﴾..... بناوٹی صوفی

وہ ایک ایسا صوفی ہوگا جس کے اقوال و احوال مختلف ہوں گے، جو پُر اگندہ ذہن اور گمراہ ہوگا اور وہ کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باتیں کرے گا اور قطعاً کوئی پروا نہ کرے گا، اپنے اقوال سے ائمہ کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام کی مخالفت کرے گا اور بدگوئی سے بھی باز نہ آئے گا، اپنے ظن، وسوسوں اور اندازوں سے حق پر باطل کا پردہ ڈالتے ہوئے جواب دے گا کہ کون و مکان کا فرق مٹ جائے گا، علم اور احکام کا امتیاز نہ رہے گا، اسما و رسوم کے نشانات تک ختم ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ میدانِ حیرت میں سرگرداں اور حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں، حجت جانتے تک نہیں مگر بحرِ توحید میں غوطہ زن دکھائی دیتے ہیں، نہ تو انہیں متقین کا امام بنایا گیا اور نہ ہی یہ ان کے لئے حجت ہیں۔ بلکہ ایسے کسی فرد کا قول قابلِ عمل نہیں کیونکہ اس کے پاس اپنے قول کی کوئی دلیل ہے نہ وہ مشنوں طریقے پر ہے۔

﴿4﴾..... خود ساختہ مفتی

ایسا بندہ جو اپنے زعمِ باطل میں عالم اور مفتی ہو اور اپنے ساتھیوں میں فقیہ کے طور پر جانا جاتا ہو، وہ یہ بتائے کہ یہ معاملہ احکامِ آخرت سے ہے اور یہ علمِ غیب سے، اس میں ہم کلام نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے مُکَلَّف نہیں۔ یہ ایسا بندہ ہے جو اکثر ان مسائل میں مُناظرہ کرتا رہتا ہے جس کے ہم مُکَلَّف نہیں اور ان مسائل میں مُجاذلہ و مباحثہ کرتا ہے جن میں اسلاف نے کوئی کلام نہیں کیا (یعنی خاموش رہے)، وہ ایسی باتوں کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتا ہے جن کا علم حاصل کرنا مُکَلَّف سے بھرپور ہے۔

اس بندہِ مسکین کو معلوم نہیں کہ اسے علمِ یقین و ایمان، حقیقتِ توحید اور اُمور میں مُخلص ہونے کی پہچان کا علم حاصل کرنے کا مُکَلَّف بنایا گیا ہے اور ان باتوں کا علم حاصل کرنا بھی اس پر لازم ہے جو اخلاص میں موثر ہیں۔ مگر یہ بندہ مسکین یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بجائے غیر ضروری علوم کے حُصول میں لگن ہے کیونکہ یہ خود کو جان بوجھ کر بعض پسندیدہ علوم کا مُکَلَّف بنا لیتا ہے۔ علمِ ایمان، صحتِ توحید، پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے لئے خالص بندگی کا ہونا، دنیاوی خواہشات سے اعمال کا پاک ہونا اور ان جیسے دیگر اُمور جن کا تعلق اعمالِ قلوب سے ہے، کا حُصول بھی بندے پر لازم ہے اور ان کا شمار دینی سوجھ بوجھ اور اوصافِ مومنین میں ہوتا ہے کیونکہ یہ انذار و تحذیر کا تقاضا کرتا ہے۔ جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

یہ فرمان عالیشان ہے:

لِيَتَّقَهُمْ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو
(پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ڈر سنا لیں۔

اس پر رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمان بھی دلیل ہے کہ ”علم یقین حاصل کرو، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ مُتَعَلِّم ہوں۔“^① اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مروی یہ قول بھی اس کی دلیل ہے کہ ”ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن کریم، اس طرح ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا۔“^② پس ہدایت کی یہ زیادتی یقین کے باعث ہوئی اور جو مومنین کے ایمان میں بھی زیادتی کا سبب ہے۔ جیسا کہ فرامین باری تعالیٰ ہیں:

(۱).....فَرَّادَهُمْ اِيْمَانًا^③ (۴، آل عمران: ۱۷۳) ترجمہ کنزالایمان: توان کا ایمان اور زائد ہوا۔

(۲).....وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى^④ ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں
(پ ۱۶، مريم: ۷۶) اور ہدایت بڑھائے گا۔

نیز وہ (خود ساختہ مفتی) اتنا بھی شعور نہیں رکھتا کہ معرفت و یقین کے ساتھ معاملہ میں ادب و حسن پیدا ہوتا ہے جو اہل یقین کی صفت ہے اور یہی وہ حال ہے ﴿..... جو بندے کو اس مقام پر حاصل ہوتا ہے جو اس کے اور اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہے ﴿..... یہی اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اس کا حصہ ہے اور ﴿..... یہی آخرت میں اس پر انعامات کی زیادتی کا بھی سبب ہوگا۔

اس حال کا حصول توحید کی اُس گواہی سے بھی ہوتا ہے جس کا تعلق خالص ایمان سے ہو اور وہ نفاق کے مختلف شعبوں اور مخفی شرک کی صورتوں سے پاک ہو جبکہ یہ حال فرائض کے ساتھ مُتَّصِل ہو اور ان فرائض میں بھی اُمور میں اخلاص کا ہونا فرض ہے۔ اگر اس نے ان امور کے علاوہ دیگر ایسے امور کا علم سیکھا جن کی طرف اس کا دل مائل ہو اور انہیں پسند کرے یعنی فضول علوم اور عجیب و غریب معانی و مفہیم کا علم حاصل کرے جو انسانی ضروریات سے متعلق

①..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان، الحدیث: ۶۱، ص ۲۲۸۰

ہوں تو ان اُمور کا حاصل کرنا اس کے لئے ایک حجاب بن جائے گا اور اسے (معرفتِ خداوندی سے) غافل کر دے گا۔ پس اس طرح اس غافل بندے نے اپنی معرفت کے قلیل ہونے کی بنا پر حقیقی علمِ نافع کے بجائے اُن اُمور کے علم کو ترجیح دی جن کے حصول میں اسے زیب و زینت محسوس ہوئی اور اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس طرح اس نے اپنی حاجت و حالت پر لوگوں کی حاجتوں اور ان کے احوال کو ترجیح دی، لوگوں کو دنیا میں پیش آنے والے مصائب کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کی شرعی راہنمائی بھی کی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں آخرت میں جو اس کا اپنا حصہ ہے اس کی خاطر کوئی عمل نہ کیا حالانکہ وہی اُخروی حصہ ہی اس کے لئے سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس لئے کہ اسے اسی کی جانب لوٹنا ہے اور وہی اس کا ابدی ٹھکانا ہے۔ مگر (افسوس!) اس نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی قربت پر بندوں کے قُرب کو ترجیح دی اور ان کے اُمور میں مشغول ہو کر پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے ہاں پائے جانے والے اجر و ثواب کے اپنے حصے کو چھوڑ دیا اور جب تقویٰ کی بنا پر اپنی آخرت کی خاطر پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی میں مشغول ہوا تو اپنے دل کو خواہشات سے خالی کرنے کے بجائے لوگوں کے دلوں کو خواہشات سے خالی کرنے کو مقدم جانا اور اپنے دل کی اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی زبانوں کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو گیا، اپنے باطنی حال کو بھول گیا اور لوگوں کے ظاہری حال کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔

دنیا کو ترجیح دینے والے اسباب

مذکورہ اُمور میں مبتلا ہونے کے اسباب یہ ہیں:

..... حکومت و ریاست کو محبوب جاننا۔

..... لوگوں کے ہاں جاہ و مرتبہ کی خواہش رکھنا۔

..... سیاسی داؤ پیچ اور حربوں کے ذریعے مقام و مرتبہ کی خواہش رکھنا۔

..... دنیا کو مرغوب جاننا۔

..... اُخروی اجر میں ضعیف نیت اور ہمت و ارادے کی کمی کی وجہ سے دنیا کا مُعَرَّز ہونا۔

اس (خود فراموش و خود ساختہ مفتی) نے لوگوں کے ایام کی بہتری کے لئے اپنے ایام برباد کر دیئے اور اپنی عمر کو لوگوں کی

نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ضائع کر دیا محض اس لئے کہ علم سے ناواقف لوگ اسے عالم کہیں اور باطل پرستوں کے ہاں اس کا شمار فضلاء میں ہو۔ پس قیامت کے دن اس کی حالت مفلسوں جیسی ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ مقررین اپنے اجر و ثواب کا لبادہ اوڑھے ہوں گے کیونکہ عالمین قرب کی وجہ سے کامیاب و کامران ٹھہریں گے اور علمائے کرام رَجَمَهُمُ اللہُ السَّلاَمُ رِضَا و خوشنودی کی بہاروں میں ہوں گے، مگر (ہائے افسوس!) اسے کہاں سے یہ مقام حاصل ہو؟ اور کیونکر اسے دوسروں کا حصہ عطا ہو؟ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر عمل کے لئے ایک عامل اور ہر علم کے لئے ایک عالم مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہونچے گا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

مراد یہ ہے کہ بندہ جس کام کے لئے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، مذکورہ آیت مبارکہ کافی واضح ہے۔

توحید سے متعلق مختلف آراء

اُمّتِ مرحومہ کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ علمِ توحید فرض ہے، خصوصاً اس وقت جب شبہات واقع ہوں اور دین میں اشکالات پیدا ہو جائیں۔ البتہ! دو صورتوں میں ان کی آراء مختلف ہیں:

(۱)..... توحید کیا چیز ہے؟

(۲)..... اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ اور اس تک رسائی کس طرح ہو؟

اس کے متعلق مختلف افراد کی درج ذیل چند آراء ملاحظہ فرمائیے:

..... بعض کا قول ہے کہ علمِ توحید بحث و طلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

..... بعض کہتے ہیں کہ استدلال اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔^①

..... بعض کے نزدیک سماعت و روایت اس کے حصول کے ذرائع ہیں۔

..... بعض سے منقول ہے کہ اس کے حصول کے ذرائع توقیف و تسلیم ہیں۔

① الفصول فی الاصول للرازی الجصاص، باب القول فی وجوب النظر و ذم التقليد، ج ۳، ص ۳۷۹

..... کچھ کا کہنا ہے کہ علم توحید کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اسے پانے سے عاجز آ جاتا ہے اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

﴿5﴾..... ناقل مفتی

اس شخص کا شمار علما میں ہوتا ہے جس کے پاس احادیث اور آثار کا علم ہوتا ہے اور وہ صرف انہی روایات کو نقل کرتا ہے۔ جب آپ اس سے کوئی مسئلہ دریافت کریں تو وہ محض اتنا ہی کہتا ہے کہ ”سر تسلیم خم کر دیئے گا عقیدہ اپنا لو اور جیسا حدیث پاک میں حکم آیا ہے ویسا ہی دل میں اعتقاد رکھو اور مزید چھان بین مت کرو۔“

یہ ایسا مفتی ہے جو سلامتی کے زیادہ قریب ہے، اس کا طریقہ سب سے بہتر ہے اور اس کے اخلاق عام سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّین کے زیادہ مشابہ ہیں، اس کے پاس شہادت یقین ہے نہ اس شے کی حقیقی معرفت جس کو اس نے دیکھا اور نہ ہی وہ اپنی نقل کردہ روایت کے معانی و مفہیم کے اوصاف بیان کرنے والے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس کا علم صرف روایت پر مبنی ہے اور وہ اس خبر و اثر کو کسی دوسرے سے نقل کر رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی خبر ہے جسے وہ دوسروں کو بتا رہا ہے لیکن خود اس کے نقل کرنے میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، پس وہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے، لیکن اس خبر کا شاہد کوئی نہیں۔

علم سمجھنے اور یاد کرنے میں فرق ہے

حضرت سیدنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے کہ ”حَدَّثَنِی فُلَانٌ وَكَانَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْعِلْمِ“ یعنی فلاں نے مجھے بیان کیا اور وہ بہترین علم یاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ مگر یہ نہ فرماتے کہ ”وَكَانَ عَالِمًا“ یعنی وہ عالم تھے۔

ستر شیوخ سے ملاقات کی مگر علم حاصل نہ کیا

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے 70 شیوخ کی زیارت کی، ان میں سے کچھ عبادت گزار تھے تو کچھ مُسْتَجَابُ الدَّعَوَات، بعض ایسے تھے جن کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے کبھی بھی کسی قسم کا علم حاصل نہ کیا۔ پوچھا گیا: ”اس کی کیا

وجہ ہے؟“ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ وہ اس مقام و مرتبہ کے اہل نہ تھے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ وہ جو روایت بیان کرتے اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوتے تھے اور جو بات ان سے پوچھی جاتی اس میں اپنی سوجھ بوجھ سے کچھ نہ بتا سکتے تھے۔“

حضرت سیدنا ابن شہاب زہری کی فضیلت

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ النقی ہمارے پاس تشریف لائے حالانکہ وہ نو عمر تھے، اس کے باوجود ان کے پاس لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوتی کہ ہم ان تک نہ پہنچ پاتے کیونکہ وہ جو بات کہتے اس کی حقیقت بھی جانتے تھے۔

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے اس قول کا مفہوم حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اس حدیث پاک پر دلالت کرتا ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے مسائل جاننے والے انہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بسا اوقات ایسے لوگ اس شخص تک ایک بات پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بڑھ کر اس مسئلہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔“^①

آدابِ فتویٰ

بعض سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین سے منقول ہے کہ وہ اس شخص کے علم کو علم ہی شمار نہ کرتے جو اختلافِ علماء سے آگاہ نہ ہوتا اور بعض فرماتے کہ جو اختلافِ علماء سے آگاہ نہ ہو اس کے لئے فتویٰ دینا ہی جائز نہیں اور نہ ہی اسے عالم کہا جاسکتا ہے اور حضرت سیدنا قتادہ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو جانتا ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے پوچھا گیا: جب کوئی شخص ایک لاکھ احادیثِ مبارکہ لکھ لے تو کیا اس کے لئے فتویٰ دینا جائز ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ پوچھا گیا: اگر 2 لاکھ احادیث لکھ لے تو؟ ارشاد فرمایا: نہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیا 3 لاکھ احادیث لکھ لے تو؟ فرمایا: ”اب امید کی جاسکتی ہے۔“

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من بلغ العلماء الحدیث: ۲۳۰، ص ۲۹۱

باطنی بیماری کا علاج طیبِ حاذق ہی کر سکتا ہے

تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ”کسی باطنی بیماری کا علاج طیبِ حاذق ہی کر سکتا ہے۔“

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے درمیان حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مُواخات قائم کی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مدائن سے حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک مکتوب روانہ فرمایا جس میں تحریر تھا: ”اے میرے بھائی! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم (دلوں کے) طیبِ بنے بیٹھے ہو اور (گناہوں کے) مرض میں مبتلا افراد کا علاج کر رہے ہو، اگر واقعی تم طیب ہو تو بیان کیا کرو کہ یقیناً تمہارا کلام بھی شفا ہوگا اور اگر جان بوجھ کر طیب بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور مسلمانوں کو قتل نہ کرو۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ باز آگئے اور جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو اس میں تَوَقُّف فرماتے، ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کچھ پوچھا تو آپ نے جواب دے دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ پھر اسے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دوبارہ وہی سوال پوچھو۔ اس نے پوچھا تو فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں جان بوجھ کر طیب بنا بیٹھا ہوں۔“ اور پھر اپنے پہلے دیئے ہوئے جواب سے رجوع کر لیا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو جان بوجھ کر طیب بنا حالانکہ اس کے پاس علمِ طب نہ ہو اور کسی کو قتل کر دیا تو وہ ضامن ہوگا۔“ ①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرمایا کرتے: ”جابر بن زید سے مسائل پوچھا کرو کہ اگر تمام بصرہ کے لوگ ان کے پاس فتویٰ لینے کے لئے آجائیں تب بھی وہ انہیں کافی ہوں گے۔“ حضرت سیدنا جابر بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تابعی بزرگ تھے۔

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سعید بن

مسیب سے پوچھو۔ ① حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا حسن (بصری) سے مسائل پوچھا کرو کہ انہوں نے مسائل یاد رکھے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں۔ ②

صحابی محدث اور تابعی عالم و فقیہ

بعض بصری علما فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک صحابی تشریف لائے، تو ہم حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: کیا ہم اس صحابی کے پاس جا کر شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیث مبارکہ نہ پوچھیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے؟ تو بولے: آؤ چلیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے تاجدار رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیث مبارکہ پوچھنے لگے اور وہ بتانے لگے یہاں تک کہ انہوں نے 20 احادیث بیان کیں۔ مگر حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کی: ”اے شہنشاہ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابی! جو روایات آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بیان کی ہیں، ذرا ہمیں ان کی تفسیر سے بھی آگاہ فرما دیجئے تاکہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔“ لیکن وہ صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش ہو گئے اور فرمایا: ”میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جو میں نے سنا تھا۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی ان تمام روایات کی بالترتیب تفسیر بیان کرنے لگے جو انہوں نے بیان کی تھیں اور کہنے لگے کہ جو پہلی حدیث پاک آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بیان کی اور ہمیں اس طرح بیان کیا اس کی وضاحت ایسے ایسے ہے۔ دوسری حدیث کی وضاحت یہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تمام بیان کردہ احادیث مبارکہ کی وضاحت کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّوِی کے بہترین حافظے اور ان کے احادیث مبارکہ بیان کرنے کے انداز پر زیادہ حیران ہوئے تھے یا ان کے علم اور ان کی بیان کردہ وضاحت پر۔ بہر حال سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے

① الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، باب القول فیما یعرف بہ..... الخ، الحدیث: ۴۵۰، ج ۱، ص ۴۳۰

② طبقات الفقہاء لامی اسحاق الشیرازی، ذکر الفقہاء التابعین البصری، ص ۸۷

اپنی ہتھیلی میں کنکر اٹھائے اور ہمیں مارتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تم مجھ سے علم کے متعلق سوال پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان ایسا عالم موجود ہے۔“

صحابہ کرام کا سوالات کے جواب دینے کا انداز

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امور فتاویٰ اور علمِ لسان کے متعلق پوچھ گئے سوال کا جواب خود نہ دیتے، بلکہ اس شخص کی جانب بھیج دیتے جو ان سے مقام و مرتبہ میں بہتر ہوتا۔ یعنی جو علم توحید و معرفت اور علمِ ایمان میں ان سے فوقیت رکھتا اس کی جانب بھیجتے اور جن امور میں شبہات واقع ہوتے ان میں ایسے افراد کی جانب رجوع نہ کرتے اور نہ ہی ان کی جانب علم معرفت و یقین کا کوئی مسئلہ بھیجتے۔

علم ایک نور ہے

منقول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے دلوں میں ڈالتا ہے۔^①

علم کی کرشمہ سازیاں

علم..... بعض اوقات دیکھنے والوں کے لئے بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا باعث بنتا ہے..... بعض اوقات نوجوانوں کے لئے بوڑھوں کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے..... بسا اوقات بعد میں آنے والوں کو پہلوں سے ممتاز کر دیتا ہے اور..... کبھی کبھار عجز و انکسار کے پیکر گنہگار افراد کے لئے عزت افزائی کا باعث بنتا ہے تاکہ ان کی عظمت جانی جائے اور لوگ ان کی شان جان کر ان کی تعظیم کیا کریں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِبَّةً (پ ۲۰، القصص: ۵) احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں۔

علم اور حکمت

جب سینے میں نور ڈالا جاتا ہے تو علم کے ذریعے قلب اور یقین کے ذریعے نظر سے حجاب دور ہو جاتا ہے اور زبان

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، مقدمة المصنف، الباب السابع عشر، ج ۱، ص ۱۰۰ مفہوماً

حقیقت بیان کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے قلوب میں ودیعت کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ۝۲۳

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔

(پ ۲۳، ص: ۲۰)

مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مثنوی ہے کہ دُرست بات کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی کو حقیقت کی توفیق مرحمت فرمادی ہو۔ ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکمت کے متعلق ارشاد فرمایا:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ط (پ ۳، البقرة: ۲۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

ایک قول کے مطابق یہاں حکمت سے مراد فہم و فطانت ہے۔

شرح صدر سے مراد

جب حضور نبی پاک، صاحبِ کواکب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہدایت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرًا لِّلْاِسْلَامِ﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۲۵) ① تلاوت فرمائی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شَرَحِ صَدْر کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو سینہ کشادہ و فراخ ہو جاتا ہے۔“ عرض کی گئی: ”کیا اس کی کوئی علامت و نشانی بھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! داغ و رور یعنی دنیا سے پہلو تہی کرنا اور دارِ خلود یعنی آخرت کی جانب رجوع کرنا اور موت کے نزول سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔“ ②

پس سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ دنیا میں زہد اپنانا، پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا اور حسنِ توفیق کا پایا جانا شَرَحِ صَدْر کا سبب ہے اور علم میں حق بات تک رسائی پانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بخشش و

① ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، الحدیث: ۱۳/۱۴، ج ۸، ص ۱۲۶ بتغیر

عطا ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے اور وہ جس کے لئے چاہتا ہے اپنے کرم کو خاص کر دیتا ہے۔

عالم کی موجودگی میں غیر عالم سے سوال پوچھنا

کوفہ کے امیر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ اس بندے کا ٹھکانا کہاں ہوگا جو راہِ خدا میں لڑتے ہوئے مارا گیا کہ اس کا منہ دشمن کی جانب تھا نہ کہ پشت؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سائل سے ارشاد فرمایا: ”امیر سے دوبارہ یہی سوال پوچھو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہ پائے ہوں۔“ سائل نے دوبارہ عرض کی: ”اے امیر! آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جو راہِ خدا میں لڑتا ہوا اس حال میں مارا جائے اور دشمن کو پشت نہ دکھائے تو اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟“ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پھر اس سائل سے فرمایا کہ امیر کے پاس واپس جا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارا سوال نہ سمجھا ہو۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اس بار بھی یہی جواب دیکر کہ ”وہ شخص جنتی ہے“ فرمایا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”میں ایسا نہ کہوں گا۔“ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: ”میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ اگر وہ شخص راہِ خدا میں مارا گیا اور اس نے حق پالیا تو جنتی ہے۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”آپ نے سچ فرمایا، اے لوگو! آئندہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا، جب تک کہ یہ عالم تم میں موجود ہیں۔“ ①

مقام اہل یقین و مقربین

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں کہ) صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق مروی روایات کو تسلیم کرنے اور ان کی تفسیر نہ کرنے کے حوالے سے ہمارا قول وہی ہے جو اصحابِ حدیث کا ہے۔ البتہ! ہم کہتے ہیں کہ اسما اور صفات کے معانی کی معرفت اور ان کے مشاہدے سے ان کے متعلق پائے جانے والے

① البدع لابن وضاح، باب احداث البدع، الحديث: ۸۱، ص ۸۷ عبد اللہ بن مسعود بدله حذیفة بن الیمان

ظن اور وہوسے کی نفی ضرور کی جاسکتی ہے اور تشبیہ و تمثیل کا ترک کرنا اور مشاہدے کے باعث معرفت یقین پر اطمینان کا حاصل ہونا اہل یقین کا مقام ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی جن صفات کے ذریعے تجلّی فرماتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی دیگر صفات ہیں ان کی کوئی حد ہے نہ تعداد۔ بلکہ وہ ایک صفت کے ذریعے دوسری صفت ظاہر فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کی تجلّی کسی صفت پر موقوف ہے نہ اس پر کسی ایسی صورت کا حکم لگایا جاسکتا ہے جس میں کسی غیر کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس کی تجلّی کا ظہور جیسے وہ چاہتا ہے اور جس وصف کے ذریعے چاہتا ہے ہوتا ہے، نہ تو اس کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ وہ جنس اور جوہر ہونے سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ اپنا نامقرّین کا مقام ہے۔

یہی صدیقین اور خواص اہل یقین بھی ہیں، پس جو شخص ان مقررین و اہل یقین کی زیارت سے اپنا رخ موڑے اور ان کے مشاہدے کی طرف توجہ نہ دے تو وہ تسلیم و تصدیق کی راہ سے ہٹ جائے گا اور وہیں کھڑا رہے گا جو مقام عقل و استراحت ہے کیونکہ ان مقررین کے مقام کے بعد نہ تو کوئی قابل تعریف مقام ہے اور نہ ہی کوئی قابل ذکر وصف۔ لہذا جو اپنی عقل سے کوئی ایسا مقام تلاش کرے اور اپنی رائے سے اس کی وضاحت و تفسیر بیان کرے تو یقیناً تشبیہ و تمثیل کا سہارا لے گا یا نفی و ابطال کی جانب نکل جائے گا۔

علم معرفت کی باقی تمام علوم پر فضیلت ان کثیر روایات میں منقول ہے جو سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مجالس ذکر اور ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں مروی ہیں۔ ان تمام روایات میں ان کی اس علم سے مراد علم ایمان و معرفت، علوم معاملات اور بصیرت قلبی میں تَفَقُّہ اور اسرارِ غیب میں بصارت یقین کے ذریعے غور و فکر کرنے والے علوم ہیں۔

قصہ گوئی ایک بدعت ہے

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ النِّبِیُّن نے کبھی بھی علم تو حید سے قصہ گوئی اور قصہ گو افراد مردانہیں لئے۔ کیونکہ وہ قصہ گوئی کو بدعت خیال کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں قصہ گوئی تھی نہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں اور نہ ہی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر

فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں۔ بلکہ جب فتنوں کا ظہور ہوا تو قصہ گو افراد بھی جنم لینے لگے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اُمِّ الرِّضٰی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم جب بصرہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد سے قصہ گو افراد کو باہر نکالنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے جاتے کہ ہماری مسجد میں کوئی بھی قصے نہیں سنائے گا یہاں تک کہ جب سب سے آخر میں حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفِی کے پاس پہنچے جو اس وقت علمِ معرفت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے تو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں اور پھر واپس چل دیئے لیکن انہیں وہاں سے باہر نہ نکالا۔^①

منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا مسجد میں اپنی مخصوص جگہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک قصہ گو بیٹھا قصے سنارہا ہے، آپ نے ایک سپاہی کو اس کی طرف مُتَوَجِّع کیا کہ وہ اسے مسجد سے باہر نکال دے۔ چنانچہ اس نے اسے باہر نکال دیا۔ لہذا اگر قصہ گوئی کا تعلق ذکر کی مجالس سے ہوتا اور قصہ گو علما شمار ہوتے تو حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کبھی بھی اسے مسجد سے باہر نہ نکالتے۔ حالانکہ آپ مقامِ دُرّ و ہر پر فائز تھے۔^②

بلند آواز سے دعا مانگنا بدعت ہے

حضرت سیدنا ابی تیا ح عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفِی سے عرض کی: ہمارا امام قصے سناتا ہے اور جب بہت سے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب مل کر بلند آواز سے دعائیں کرتے ہیں^③ اور اپنے ہاتھ خوب پھیلا دیتے ہیں۔^④ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”دعا کے

①..... المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳

②..... المرجع السابق

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فضائل دعا“، صفحہ 76 پر ہے کہ ”دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے جس طرح چلّانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ۔ قَالَ التَّوَضُّا: بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو بنو ز (ابھی) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی دلوں کا ارادہ، نیت، خطرہ کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معجزات و مات کو محیط (گھیرے ہوئے) ہے یونہی اس کے سمیع و بصیر جمیع موجودات کو عام و شامل ہیں اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام اعیان و أعراض کائنات ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی نہ اس کا دیکھنا رنگ و وضو (رنگ و روشنی) سے خاص نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص (کسی آواز کا محتاج)۔

④..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فضائل دعا“، صفحہ 75 پر ہے کہ ”آدب ۲۲: بہ کمالِ آدب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل لائے یا پورے اٹھائے یہاں تک کہ.....

وقت آواز کا بلند کرنا بدعت ہے اور اس طرح دعا کی خاطر ہاتھوں کو خوب پھیلا نا بھی ایک بدعت ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابوالشہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نقوی سے روایت کرتے ہیں کہ قصہ گوئی ایک بدعت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ النبین سے عرض کی گئی: ”کاش! آپ بھی اپنے دوستوں کو قصے سناتے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”منقول ہے کہ صرف تین افراد میں سے ہی کوئی ایک لوگوں کے سامنے کلام کر سکتا ہے: (۱)..... امیر (۲)..... مامور (۳)..... یا اجماع۔ لہذا (میرے کلام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) میں امیر ہوں نہ مامور اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تیسرا فرد (یعنی اجماع) بنوں۔“^②

فارغ بیٹھنا قصہ گوئی سے بہتر ہے

حضرت سیدنا معاویہ بن قرظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نقوی سے عرض کی: کیا میں ایک مریض کی عیادت کروں یہ آپ کو پسند ہے یا کسی قصہ گو کی محفل میں بیٹھنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”مریض کی عیادت کرو۔“ میں نے پھر عرض کی: ”میں کسی جنازے میں شریک ہوں یہ بات آپ کو زیادہ پسند ہے یا قصہ گو کی مجلس میں شریک ہونا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنازے میں شریک ہونا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کی: اگر کوئی بندہ مجھ سے کسی ضرورت کے وقت مدد مانگے تو کیا میں اس کی معاونت کروں یا کسی قصہ گو کی محفل میں بیٹھا رہوں؟ فرمانے لگے کہ اس بندے کی حاجت پوری

..... بغل کی سپیدی ظاہر ہو، یہ ابتیہال ہے (یعنی گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا ہے)۔ آدب ۲۵: ہتھیلیاں پھیلی رکھے۔ قَالَ التَّوَصَّاءُ: یعنی اُن میں خُم نہ ہو کہ آسمان قبلہ دعا ہے، ساری کف دست مواجہ آسمان رہے۔ (یعنی انگلیوں سمیت پوری ہتھیلی آسمان کی طرف رہے) آدب ۲۶: ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ ہوں۔ قَالَ التَّوَصَّاءُ: ہاتھ اٹھانا اور کریم کے حضور پھیلا نا، اظہار عجز و فقر کیلئے مشروع ہوا (عاجزی اور فقیری ظاہر کرنے کیلئے جائز ہوا)، تو ان کا چھپانا اس کے مُخِل (خلل کا باعث) ہوگا۔ جس طرح عمامے کے بیچ پر سجدہ مکروہ ہوا کہ اصل مقصود سجود یعنی اظہار تَذَلُّل (عجز و انکساری) میں خلل انداز ہے۔ نماز میں منہ چھپانا مکروہ ہوا کہ صورت توجہ کے خلاف ہے اگرچہ رب سے کچھ نہاں (پوشیدہ) نہیں۔ هَذَا مَظَاهَرٌ لِي، وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

① القصاص والمذكرين، الحديث: ۱۲۲، ص ۳۰۱

② المدخل لابن الحاج، فصل في الاشتغال بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

مجلس ذکر کی فضیلت

إِنَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَ
 الْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَ
 الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
 اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۵)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور
 ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریں
 اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی
 کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے
 والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور نگاہ
 رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ
 رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے
 والیاں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر
 رکھا ہے۔

پس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذاکرین وذاکرات کے بلند درجات کا ذکر فرمایا ہے۔

مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر و رَصَلِّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجلس ذکر میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت پڑھنے اور علم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار مریضوں کی عیادت اور ایک ہزار جنازوں میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم کی تلاوت علم کے بغیر نفع مند ہو سکتی ہے؟“^①

مجلس ذکر باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے

سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّن سے منقول ہے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے۔^① حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْفَرِیْقِیْنَ فرمایا کرتے کہ مجلس ذکر لہو و لعب کی 70 مجالس کا کفارہ ہے۔^② حضرت سیدنا معاذ آءِیْلَم عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مُعْتَزِلہ کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”ادھر آؤ۔“ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ اگر تمہارا ایسی محافل میں شریک ہونا ضروری ہے تو پھر قصہ گو افراد کے حلقہ میں بیٹھ جایا کرو۔^③

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کے فضائل

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کا شمار اہل ذکر میں ہوتا ہے اور عام طور پر ان کی مجالس ذکر پر مشتمل ہوتیں جن کا اہتمام وہ اپنے گھر میں عابدین اور اپنے صوفی بھائیوں اور پیروکاروں کے ہمراہ کرتے، ان میں حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا ایوب بھستانی، حضرت سیدنا محمد بن واسع، حضرت سیدنا

①..... اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۰

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۴۴ عطاء بن ابی رباح، الحدیث: ۲۲۷۲، ج ۳، ص ۳۵۹

③..... المرجع السابق۔ الملویدلہ الباطل

④..... مسند ابن الجعد، شعبۃ عب یونس بن عبید، الحدیث: ۱۳۲۹، ص ۲۰۳

فرقد سنجی اور حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی شریک ہوتے۔

آپ فرمایا کرتے تھے: ”آؤ! نور پھیلائیں۔“ پھر وہ ان کے سامنے علم یقین اور قلبی خواطر، فسادِ اعمال اور نفسانی و ہوسوں میں قدرت کے متعلق گفتگو فرماتے، بسا اوقات کوئی صاحب حدیث سر جھکائے ہوئے دوسرے لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں سننے کی خاطر چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اسے دیکھتے تو فرماتے: ”اے چھوٹے بچے! تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو یہاں اپنے بھائیوں کے ہمراہ خلوت میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔“

علم معرفت کے امام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی علم معرفت میں ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ان کے چراغ ہی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن سے اپنا امام بنایا ہے، اس طرح کہ دورِ حاضر سے لے کر ان کے زمانے تک اس فن کی امامت اُن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا شمار بلند پایہ تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کئے اور پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیدائش 20ھ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے ختم ہونے سے دو دن پہلے ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ ماجدہ اُمّ المومنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، مَثَقُول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شدید رورہے تھے تو اُمّ المومنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی چھاتی سے دودھ پیا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی

باتیں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتوں کے مشابہ تھیں۔^①

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ شیری خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی زیارت کی اور ان کی خلافت کے زمانے میں عشرہٗ مُبَشَّرہ میں سے جو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ حیات تھے ان کی زیارت سے بھی مُشْتَرَف ہوئے، اس کے علاوہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے زمانے سے لے کر یعنی سنِ ہجری کی دوسری دہائی سے لے کر نویں دہائی تک دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی زیارت سے مُشْتَفِیض ہوتے رہے۔

سب سے آخر میں جہانِ فانی سے کوچ کرنے والے صحابہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے عُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جن صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے سب سے آخر میں دَارِ بَقَا کی جانب کوچ فرمایا ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال بقرہ میں ہوا۔
- حضرت سیدنا نائل بن سعد ساعدی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مدینہ منورہ میں۔
- اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا کوفہ میں وصال ہوا۔^②
- حضرت سیدنا ابو طفیل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مکہ مکرمہ میں۔^③
- حضرت سیدنا ابو قرق صافہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شام میں۔^④
- حضرت سیدنا یحییٰ بن حمال مازنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا یمن میں۔^⑤

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۶۹ الحسن البصری، الحدیث: ۱۸۰۹، ج ۲، ص ۶۹ ابن خثیر

الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۳۰۵۵ الحسن بن ابی الحسن، ج ۷، ص ۱۱۴

②..... تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، الثانی من التاریخ، اخبار عبد اللہ بن بسر، ص ۱۶

③..... المستدرک، کتاب بعرفۃ الصحابة، باب ذکر ابی الطفیل عاصم بن واثلۃ الکنانی، الحدیث: ۶۶۵۱، ج ۴، ص ۸۱۳

④..... کتاب النقات لابن حبان، کتاب الصحابة، باب الواو الرقم ۱۳۹۷ واثلۃ بن الاسقع، ج ۱، ص ۲۲۶ (ابو قرق صافہ)

⑤..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۷۱۶ ایض بن حمال المازنی، ج ۶، ص ۵ باختصار

..... اور حضرت سیدنا بریدہ اُسلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا خراسان میں سب سے آخر میں وصال ہوا۔^①
 جب دسویں دہائی یعنی ایک صدی پوری ہوئی تو سطحِ زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی ہو اور حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے موت کا ابدی جام 110ھ میں نوش کیا۔

صحابہ سے مشابہت

حضرت سیدنا ابوقتادہ عَدَوِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے کہ اس شیخ (یعنی حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی) کا دامنِ تھام لو کیونکہ ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا جو رسولِ بے مثال، محبوبِ ربِّ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ ہونے کے باوجود سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مُشابہت رکھتا ہو۔^②

حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام سے مشابہت

حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ہم عصر بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النُّسُبِیْن فرماتے ہیں کہ ہم انہیں حُلم و بردباری، خُشوع و خُضوع اور وقار و سُکون میں حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کی طریقت سے مُشابہت دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے شائل و اخلاق کے حامل تھے۔

بصرہ کا سب سے نیک انسان

مَثَقُول ہے کہ بَصْرہ میں ایک عورت نے نذرمانی کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا یہ کام کر دیا تو وہ خود سوت کات کر اپنے ہاتھ سے کپڑا بنے گی اور پھر اہلِ بَصْرہ میں سے سب سے نیک شخص کو پہنائے گی۔ جب اس کا کام ہو گیا اور اس نے اپنی نذر پوری کرنے کا ارادہ کیا تو پوچھنے لگی: ”اہلِ بصرہ میں سب سے نیک کون شخص ہے؟“ تو ہر ایک نے اسے یہی بتایا کہ حضرت سیدنا حُسنِ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سب سے نیک ہیں۔

①..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۴۳۵ بریدۃ بن الحصیب، ج ۴، ص ۸۳ باختصار

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما قالوا فی البکاء من خشية اللہ، الحدیث: ۸۲، ج ۸، ص ۳۰۷ بتغییر

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے علم معرفت میں استاذ

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ہی وہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے علم معرفت کی راہیں کھولیں، لغتیں بیان کیں، معانی و مفہیم واضح کئے، اس کے انوار ظاہر کئے اور اس کے مخفی امور سے پردہ ہٹایا۔ آپ اس علم میں ایسی گفتگو فرمایا کرتے جو لوگوں نے اس سے پہلے کسی سے نہ سنی تھی۔ ان سے عرض کی گئی: ”اے ابوسعید! آپ علم معرفت میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، (کیا ہمیں بتائیں گے کہ) آپ نے کلام کس سے سیکھا ہے؟“ تو آپ نے بتایا کہ میں نے یہ باتیں حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سیکھی ہیں۔

حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے علم کہاں سے سیکھا؟

مثنوقول ہے کہ حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے لوگوں نے عرض کی: ”ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس علم میں ایسی گفتگو فرماتے ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے ہم نے نہیں سنی، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خاص طور پر یہ علم مجھے عنایت فرمایا۔“ آپ نے مزید ارشاد فرمایا: لوگ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا، اس خدشہ کی بنا پر کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ خیر و بھلائی مجھ سے سبقت نہیں لے جاسکتی (یعنی میں اسے یقیناً حاصل کر لوں گا)۔“^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ مجھے معلوم تھا کہ جو بندہ شر اور بُرائی کو نہیں پہچانتا وہ خیر و بھلائی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔“ اور ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ”لوگ کہا کرتے تھے: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جو ایسا ایسا عمل کرے اس کے لئے کیا اجر و ثواب ہے؟ یعنی وہ عام طور پر اعمال کے فضائل پوچھا کرتے تھے۔ جبکہ میں عرض کیا کرتا تھا: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! فلاں فلاں عمل کو کیا چیز فاسد و خراب کرتی ہے؟ جب محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے دیکھا کہ میں آفاتِ اعمال کے متعلق سوال کیا کرتا ہوں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خصوصی طور پر یہ علم مجھے عطا فرمایا۔

① صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب کیف الاسرا ذلہم نکلن جماعة، الحدیث: ۵۸۴، ص ۵۹۱

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی انفرادیت

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں خاص طور پر سید عالمؑ، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے متعلق معلومات فراہم کیں، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں علمِ نفاق اور علمی اسرار کی معرفت کے علاوہ دقیق فہمی اور مقاماتِ یقین کی مخفی باتوں کی معرفت حاصل تھی۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور دیگر اکابر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ہر عام و خاص فتنے کے متعلق انہی سے پوچھا کرتے تھے، بلکہ سب صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اس علم میں جس میں انہیں خصوصیت حاصل تھی انہی کی جانب رجوع کیا کرتے اور ان سے منافقین کے متعلق پوچھا کرتے کہ کیا ان میں سے کوئی باقی ہے جن کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کیا اور پھر ان سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ بھی فرمایا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ صرف ان کی تعداد بتا دیا کرتے لیکن ان کے نام نہ بتاتے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ان سے اپنے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ کیا ان میں تو نفاق کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی؟ تو وہ انہیں نفاق سے بری قرار دیتے۔ پھر امیر المؤمنین نے ان سے علاماتِ نفاق اور مُنافق کی نشانی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں صرف اسی علامت سے آگاہ فرمایا جس کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور جس کی اصلاح ممکن تھی اور جس کے متعلق لب کُشائی کی اجازت نہ ہوتی اس سے معذرت کر لیتے۔

منافق کی نمازِ جنازہ نہ پڑھتے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جب کسی جنازے کے لئے بلایا جاتا تو آپ لوگوں کو دیکھتے اگر ان میں حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پاتے تو نمازِ جنازہ پڑھتے ورنہ نمازِ جنازہ ادا نہ کرتے۔^①

راز دانِ بارگاہِ رسالت

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو صاحبِ السِّر (یعنی راز دانِ بارگاہِ رسالت) بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ سے جب اس علم کے متعلق کوئی سوال پوچھا جاتا تو ہر ایک یہی کہتا: ”تم صَاحِبُ السِّرِّ یعنی حضرت سیدنا خذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کی موجودگی میں مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو!“^①

اللہ کے ذکر کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے رَحِیۃِ عَالَمِ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مجلسِ ذکر کی فضیلت کے متعلق مروی حدیثِ پاک بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ صبح سے لے کر طُلُوعِ آفتاب تک بیٹھنا راہِ خدا میں چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“^② راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حضرت سیدنا یزید زکاشی اور حضرت سیدنا زید نمیری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِما کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ہماری وہ مجالسِ ذکر تمہاری آج کی مجالس کی طرح نہ تھیں کہ آج تم میں سے ایک شخص قحطے سناتا رہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے خطاب میں مشغول رہتا ہے اور بڑی روانی سے احادیث بیان کرتا ہے کیونکہ ہم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے تو ایمان کا تذکرہ کرتے، قرآنِ کریم میں تدبیر کرتے، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے اور ان اعمال کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام شمار کرتے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ دوسرے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے: ”آؤ، کچھ دیر کے لئے ایمان کی باتیں کریں۔“^③ پس وہ سب ان کے پاس بیٹھ جاتے اور مل کر علمِ معرفتِ الہی اور علمِ توحید و آخرت کا ذکر کیا کرتے۔ بعض اوقات ایسی مجلس میں بیٹھے رہنے کے بعد رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے جاتے تو تمام لوگ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کے پاس جمع ہو جاتے اور پھر وہ ان کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے انعامات کا تذکرہ فرمایا کرتے اور حضورِ نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بیان کردہ احادیثِ مبارکہ دوسرے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو سمجھایا کرتے اور

①..... صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم، باب مناقب عمار وحذیفۃ، الحدیث: ۴۳۷۳، ج ۳، ص ۳۰۵

②..... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶۷، ج ۳، ص ۱۴۹۵

③..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والروایا، باب ۶، الحدیث: ۷۵، ج ۷، ص ۲۲۷

شعب الایمان للبیہقی، باب القول فی زیادۃ الایمان..... الخ، الحدیث: ۵۰، ج ۱، ص ۷۵

بسا اوقات لوگ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے گرد جمع ہوتے اور اچانک رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے آتے تو سب خاموش ہو جاتے مگر سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے پاس تشریف فرما ہو کر انہیں حکم دیتے کہ جو علم حاصل کر رہے تھے اس میں مشغول رہو۔ نیز ارشاد فرماتے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں۔

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق بھی ایک روایت مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی اس علم کی (یعنی عارفانہ) باتیں کیا کرتے تھے اور حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیثِ پاک میں بھی ہے کہ ”ہم حضور نبی کریم، رُءُوفٌ رَّحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس قرآنِ کریم سیکھنے سے پہلے ایمان کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔“^①

پس اس حدیثِ پاک میں بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی طرح علمِ ایمان کو ایمان ہی کہا گیا ہے کیونکہ علمِ ایمان درحقیقت وصفِ ایمان ہے اور عربوں کے ہاں یہ عام ہے کہ وہ ایک شے کو اس کے وصف کا نام دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی اصل کے لحاظ سے اسے پکارتے ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان میں منقول ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“^② اور جس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا:

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ (ب ۱۳، یوسف: ۸۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ یہاں حُزْن بمعنی بکا ہے اور اسے یہ نام اس کی اصل ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ حزن ہی بکا کی اصل ہے۔

مجلس علم کو ترجیح دینا

مروی ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر سے باہر تشریف لائے تو دو مختلف قسم کی مجلسیں دیکھیں، ایک میں لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خوب دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری میں علمِ دین سیکھ سکھا

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان، الحدیث: ۶۱، ص ۲۴۸

② موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب البقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

رہے تھے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دونوں کے درمیان ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو انہیں دے اور اگر چاہے تو نہ دے، جبکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہیں اور علم دین سمجھا رہے ہیں اور بے شک مجھے بھی ایک معلم یعنی استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان لوگوں کی جانب بڑھے جو لوگوں کو علم دین سمجھا رہے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول تھے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔^①

محبتِ جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد گیا تو وہاں دُوسم کے حلقے پائے، ان میں سے ایک میں قصہ گوئی ہو رہی تھی اور لوگ دعاؤں میں مصروف تھے جبکہ دوسرے میں لوگ علم اور اعمال کی سوجھ بوجھ کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، فرماتے ہیں میرے دل میں دعا میں مشغول لوگوں کے حلقے کی جانب جانے کا میلان پیدا ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اچانک میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور میں سو گیا، تو ہاتھ غیبی یا پھر کسی شخص نے مجھ سے کہا: ”تو نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس علم چھوڑ دی، اگر تو ان کے ساتھ بیٹھتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! (حضرت سیدنا) جبریل عَلَیْہِ السَّلَام کو ان کی مجلس میں پالیتا۔“

افضل ذکر

حقیقی ذکر یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل ہو۔ کیا آپ نے شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی یہ قول نہیں سنا کہ ”افضل ذکر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کہنا ہے۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... فَاَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ (پ ۲۱، بعد: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔
- (۲)..... فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللہِ وَاَنْ تَرْجِبُوا كُنْزَ الْاِيْمَانِ: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتر رہے

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... الخ، الحدیث: ۲۲۹، ص ۲۴۹

②..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، الحدیث: ۳۳۸۳، ص ۱۹۹۹

اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۲، ہود: ۱۲)

علم مشاہدہ

ذکر سے حاصل ہونے والے علم کو علم مشاہدہ کہتے ہیں، جبکہ مشاہدہ خود عین الیقین کی صفت ہے، لہذا جب آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے تو وہ صفات کے معانی کا ان کے انوار کی روشنی میں مشاہدہ کرتی ہے اور یہ اُس نور یقین کی زیادتی کے سبب ہے جو کمالِ ایمان اور حقیقتِ ایمان ہے۔ پس (جب آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے تو) اس وقت وہ مشاہدہ مذکور سے مُتَّصِف ہونے والے بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف کے انوار یاد دلاتی ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)

ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔

حقیقی ذکر

پس جس بندے کی آنکھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے باعث حجاب دور ہو جائے تو بندہ مذکور کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور اس مشاہدے کے وقت حقیقی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے بعد مخلوق کو بھلا کر علم کی حقیقت تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسُوبُكَ إِذْ أَنْسَيْتَ (پ ۱۵، الکہف: ۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔

پس ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہر شے کو بھول جائے جیسا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کے معبودانِ باطلہ کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

ترجمہ کنزالایمان: تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان

(پ ۳، البقرہ: ۲۵۶) لائے۔

غافل دل کا علاج

ایک محدث فرماتے ہیں کہ ایک عارف میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں اپنے دل میں غفلت

پارہا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی ذکر کی مجلس میں لے چلیں۔ میں نے عرض کی کہ ہاں ضرور اور پھر ان کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والے ایک بندے کا نام لیا جو عام علوم کے متعلق گفتگو کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے، کافی لوگ جمع تھے، وہ ذکر قضاے سنانے لگا اور جنت و دوزخ کا تذکرہ کرنے لگا تو میرے ساتھی نے میری جانب دیکھ کر فرمایا: ”کیا یہ وہی بندہ نہیں ہے، جس کے متعلق آپ کا گمان تھا کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے اور رب اور اس کے انعامات یاد دلاتا ہے؟“ میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے اور ہم اسے ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے: ”میں تو سوائے مخلوق کے ذکر کے کچھ نہیں سن رہا، آخر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کہاں ہے؟“ پھر کچھ دیر مزید ٹھہرے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ شاید وہ کوئی معرفت کی بات کرے، یا کسی صوفی بزرگ سے مروی کسی قسم کی گفتگو کرے۔ مگر سوائے قصہ گوئی اور حکایات کے کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”چلو چلیں، کیونکہ میرے لئے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لئے کہ میرا مقصود یہ نہ تھا۔“ میں نے عرض کی: ”مجھے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے حیا آتی ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کریں۔“ پس وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے باہر چلے گئے۔

اگر قصہ گو نہ ہوتے تو میں مسجد سے باہر نہ نکلتا

حضرت سیدنا سالم عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَالِکِ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”مجھے مسجد سے باہر نکالنے والے صرف اور صرف قصہ گو افراد

ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں باہر نہ نکلتا۔“ ①

قصہ گو افراد سے اجتناب ہی بہتر ہے

حضرت سیدنا ضمہرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا صفیان ثوری عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَالِکِ سے عرض کی: ”کیا ہم قصہ گو افراد کی جانب اپنے رخ کر سکتے ہیں؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہِ نے فرمایا: ”بدعتی لوگوں

سے منہ موڑ لیا کرو۔^①

آج کی تازہ خبر کیا ہے؟

حضرت سیدنا ابن عون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّامِنِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا: ”آج کیا خبر لائے ہو؟“ میں نے بتایا کہ امیر نے قصہ گو افراد کو قصہ گوئی سے روک دیا ہے۔^②

قصے سننے سے مسواک کرنا بہتر ہے

حضرت سیدنا خلف بن خلیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں کہ میں نے راستے سے گزرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوالحکم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ التَّامِنِہ کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے مسواک کر رہے ہیں جبکہ مسجد کے اندر ایک قصہ گو شخص قصے سنارہا تھا تو ایک شخص نے ان کی خدمت میں عرض کی: ”اے ابوالحکم! لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”جو کام وہ کر رہے ہیں میں ان سے بہتر کام کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں جبکہ وہ ایک بدعت میں مشغول ہیں۔“^③

سیدنا عَمَّش اور قصہ گوئی

حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے جو کام کیا وہ اس سے بھی سخت تھا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ بضرہ گئے، وہاں آپ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے جامع مسجد میں ایک قصہ گو شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا: ”حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے حضرت سیدنا ابوالشّاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّاق سے روایت کیا اور حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے ابووائل سے روایت کیا۔“ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ حلقہ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور بازو بلند کر کے بغل کے بال اکھاڑنے لگے، جب قصہ گو شخص نے انہیں

① المدخل لابن الحاج، فصل فی المولد، فصل ج، ا، ص ۲۳۷ البدع لابن وضاح، باب ما یكون بدعة الحدیث: ۳۹، ص ۱

② المدخل لابن الحاج، فصل فی المولد، فصل ج، ا، ص ۲۳۷

③ المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگا: ”اے بوڑھے انسان! کیا تجھے اتنی بھی حیا نہیں کہ ہم یہاں علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور تو ایسا کام کر رہا ہے؟“ تو حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا نے اس سے فرمایا: ”میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کر رہے ہو۔“ وہ بولا: ”کیسے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”اس لئے کہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ہی عائشہ ہوں اور جو کچھ تم بول رہے تھے، اس میں سے کچھ بھی تم سے بیان نہیں کیا۔“ جب لوگوں نے حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا کی بات سنی تو قصہ گو سے ہٹ کر ان کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کی: ”اے ابو محمد! ہمیں احادیث مبارکہ سنائیے۔“ ①

قصہ گو اکثر جھوٹ بولتا ہے

حضرت سیدنا محمد بن ابی ہارون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا إسحاق عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللہِ الرَّاق نے انہیں بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللہِ الْأَوَّل کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ دیکھا کہ ایک قصہ گو شخص قصے سنار رہا ہے، بدعتی افراد پر لعن طعن کر رہا تھا اور سنت کے ذکر میں مشغول تھا، جب ہم نے نماز ادا کر لی اور واپس اپنے راستے پر لوٹ رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا نے قصہ گو شخص کا تذکرہ چھیڑ دیا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی گفتگو عام لوگوں کے لئے کس قدر نفع بخش ہے اگرچہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس میں سے اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔

سب سے بڑے دو جھوٹے

حضرت سیدنا محمد بن جعفر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو حارث عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث نے انہیں بتایا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللہِ الْأَوَّل کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے قصہ گو افراد اور مانگنے والے لوگ ہیں۔“ ②

① تحذیر الخواص للسیوطی، الفصل العاشر فی زیادات، ص ۱۴ بدون ”فلما سمع الناس..... الی..... یا ابا محمد“

② القصص المذکرین، الباب العاشر فی التحذیر..... الخ، الحدیث: ۱۶۵، ص ۳۰۵

قصہ گوئی کی اباحت

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ اکول سے ہی مروی ہے کہ لوگ سچے قصہ گو افراد کے کس قدر محتاج ہیں، کیونکہ وہ حسابِ آخرت اور عذابِ قبر یاد دلاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”کیا آپ بھی ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں؟“ تو ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“^①

حضرت سیدنا زیاد نمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک کونے میں تشریف فرما تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”کوئی قصہ سناؤ۔“ میں نے عرض کی: ”کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ لوگ تو گمان کرتے ہیں کہ قصہ گوئی ایک بدعت ہے۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے قصہ سنانا شروع کیا اور ایسے قصے اور دعائیں سنانے لگا جن پر مجھے امید تھی کہ وہ آمین کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں قصے سنانا جاتا اور وہ آمین کہتے جاتے۔ چنانچہ بسا اوقات سلف صالحین رحمہم اللہ البیہین نے دعا مانگنے کو بھی قصہ گوئی میں شمار کیا ہے۔^②

قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا بندہ

حضرت سیدنا حسن بکری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ عثیری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو چند دن اپنی محفل میں نہ پایا تو فرمایا: ”چلو! ابو عبد اللہ کے پاس چلیں۔“ چنانچہ، حضرت سیدنا حسن بکری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ گھر میں تشریف فرما ہیں اور ان کا سر کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے جبکہ وہاں سوائے ریت کے کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت سیدنا حسن بکری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ! ہم نے کئی دنوں سے تجھے نہیں دیکھا۔“ وہ عرض گزار ہوئے: میں ان مجالس میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں خلطِ ملط باتیں سنا کرتا حالانکہ میں نے اپنے مشائخ سے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ فرمان بھی سن رکھا تھا: ”قیامت کے دن لوگوں میں زیادہ صاف ایمان والا شخص وہ ہوگا جس کا اکثر

① القصص المدکرین، الباب الثانی عشر فی ذکر تعلیم القاص کیف یقص، الحدیث: ۲۱۲، ص ۳۵

② الاداب الشرعیۃ للشیخ شمس الدین (ابی عبد اللہ محمد بن مفلح الحنبلی) الفصل فی وعظ القصاص، ج ۲، ص ۱۶۰ باختصار

وقت دنیا میں فکر کرتے ہوئے گزرا ہوگا اور جنت میں سب سے ہنسے والا بندہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہو گا، آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ حُزن و ملال والا ہوگا۔“ لہذا میں نے اپنے گھر کو پایا کہ وہ میرے دل کے لئے سب سے زیادہ خلوت مہیا کرنے والا ہے اور میں یہاں اپنے نفس پر اپنی مرضی سے قدرت پاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا حسنؑ بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے ارشاد فرمایا: اس حدیث پاک سے مراد ہماری محافل نہیں بلکہ اس سے مراد راستوں میں بیٹھے ہوئے ان قصہ گو افراد کی محفلیں ہیں جو حقائق کو آپس میں خلط ملط کر کے اور تقدیم و تاخیر سے لوگوں کو سنا تے رہتے ہیں۔^①

متکلمین کی اقسام

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے مُتَكَلِّمِین کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور ان کے اوصاف ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متکلمین تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... کرسیوں پر براجمان: ان سے مُراد قصہ گو ہیں۔

(۲)..... سُتونوں سے ٹیک لگانے والے: ایسے لوگ دوسروں کو فتوے دیتے ہیں۔

(۳)..... کونوں کھدروں میں چھپنے والے: یہ لوگ اہل معرفت کہلاتے ہیں۔

معرفت و محافل ذکر کے متعلق ﴿۹﴾ آثار و روایات

عالم ربانی و عالم توحید اور عارفین کی محفلیں خالص ذِکْرِ اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ان کی فضیلت کے متعلق بہت سی روایات مروی ہیں۔

﴿۱﴾..... جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ان سے کچھ چُن لیا کرو۔“ عرض کی گئی: ”جنت کے ان باغوں سے کیا مراد ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ذکر کی محفلیں (جنت کے باغ ہیں)۔“^②

①..... الزہد للإمام احمد بن حنبل، زہد عامر بن قیس، الحدیث: ۱۲۵۳، ص ۲۲۰ بتغیر

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۶۳ عامر بن عبد قیس، الحدیث: ۱۶۰۰، ج ۲، ص ۱۰۹ بتغیر

②..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب حدیث فی اسماء اللہ..... الخ، الحدیث: ۳۵۱۰، ص ۲۰۱۳ ”مجالس“ بدلہ ”جَلَقَ“

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۸۶۰، ج ۲، ص ۲۲۲

﴿2﴾..... اللہ ﷻ کے بعض وہ فرشتے جو بندوں کے نامہ اعمال لکھنے کے علاوہ ہیں، فضا میں گھومتے رہتے ہیں۔

جب ذکر کی محافل دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں: ادھر آؤ! اپنے مقصود کی جانب۔ پس وہ سب آتے ہیں یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں: ”خبردار! اللہ ﷻ کا ذکر کیا کرو اور اس کے ایام کو یاد رکھو۔“ ﴿1﴾

﴿3﴾..... حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ الشہداء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں علمی بحث و مباحثہ ہو رہا ہو میرے نزدیک اس کی قدر و منزلت نفل نماز سے بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں شریک لوگوں میں سے کوئی شخص ایک بات سن لے اور وہ اس کے باعث سال بھر یا عمر بھر نفع حاصل کرے۔ ﴿1﴾

﴿4﴾..... حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے ذکر کی محافل اور ان کی فضیلت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اس سے بڑھ کر کون سی شے بہتر ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہوں اور اللہ ﷻ کا ذکر کریں اور خود پر اللہ ﷻ کی نعمتیں شمار کریں جیسا کہ انصار نے کہا۔“ ﴿1﴾

﴿5﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ مجھے اس بات سے مسرت حاصل نہ ہوتی کہ اللہ ﷻ مجھے بچپن میں موت کی نیند سلا کر جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیتا۔“ عرض کی گئی وہ کیوں؟ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ اس نے مجھے زندگی کی نعمت عطا فرمائی یہاں تک کہ مجھے اس کی معرفت کی دولت مل گئی۔“

﴿6﴾..... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الفقہاء فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اس میں ایک عمدہ شے نہ چکھی۔ عرض کی گئی کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”معرفت الہی۔“ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

إِنَّ عِرْقَانَ ذِي الْجَلَالِ لِعِزٍّ
وَ ضِيَاءٍ وَ بِهِجَّةٍ وَ سُورٍ

1..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء ان الله ملائكة سياحين في الارض، الحديث: ۳۶۰۰، ص ۲۰۲ مفہوماً

2..... سنن الدارمی، مقدمة، باب فی فضل العلم والعلم، الحديث: ۳۲۵، ج ۱، ص ۱۰۷

3..... طبقات الحنابلة، باب الباء، یعقوب بن یوسف، ج ۱، ص ۳۷۳ باختصار

وَّ عَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضًا بَهَاءٌ
فَهَنِيئًا لِمَنْ عَرَفَكَ إِلَهِي
وَّ عَلَيْهِمُ مِنَ الْمَحَبَّةِ نُورٌ
هُوَ وَاللَّهُ دَهْرُهُ مَسْرُورٌ

ترجمہ: (۱)..... بے شک ربِّ ذوالجلال کا عرفان باعثِ عزّت و رونق اور فرحت و مسرت ہے۔

(۲)..... اور عارفین پر رونق کا باعث ہے اور ان پر محبت کا نور ہے۔

(۳)..... پس اے میرے پروردگار! اسے مبارک ہو جس نے تیری معرفت حاصل کی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! کہ وہ ساری عمر حالتِ سرور میں ہے۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں ایک بار داخل ہو جائے پھر کبھی کسی شے کا مشتاق نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی کسی شے سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ عرض کی گئی کہ وہ جنت کون سی ہے؟ تو فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت۔“

﴿8﴾..... کسی اور بزرگ سے منقول ہے کہ عارف پر تین میں سے ایک حالت ہر وقت طاری رہتی ہے، یعنی اس پر ہیبت طاری ہوگی یا خلّات یا اُنس و محبت کی کیفیت۔

﴿9﴾..... حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام، زاہدین اور عابدین رَحِمَہُمُ اللّٰہُ اَلْبَیِّن نے اس جہانِ فانی سے اس حال میں کوچ کیا کہ ان کے قلوب مُتَقَلِّل رہے، البتہ! صدیقین اور شہداء کے قلوب مُتَقَلِّل نہ رہے۔ ① پھر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ ﴿وَعِنْدَکَ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّا هُوَ﴾ (پ، الانعام: ۵۹) ② تلاوت کی۔ یعنی معرفت کی کنجیوں اور توحید کے مشاہدہ سے ان پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

پس ذکر کی یہ محفلیں ابتداءً زمانہ ہی سے اہل معرفت، علمائے قلوب اور علمائے باطن کی پسندیدہ رہی ہیں اور یہی علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام علمائے آخرت اور دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ اصدق القائلین یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۹۹۱، ج ۱، ص ۲۳۳

②..... ترجمۂ کنز الایمان: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُُوا فِي الدِّينِ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

پس اللہ عزوجل نے یہاں فقہ کا تذکرہ فرمایا جو کہ قلوب کی صفت ہے اور فقہ کا سبب خوفِ الہی ہے۔

عوام و خواص کے حصولِ علم کی کیفیت

علم عقل، علم ظاہر میں اور علم معرفت، علم یقین میں داخل ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین ایمانِ کامل کا نام ہے۔“ ①

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ② (پ ۲۰، العنکبوت: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے عقل کو علم کا ایک وصف قرار دیا اور سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی علم یقین سیکھنے کا حکم دیا جیسا کہ عام علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان ”یقین سیکھو“ میں علم حاصل کرنے کا حکم خواص کو ہے کیونکہ مقامِ یقین علم سے بلند تر ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ میں علم حاصل کرنے کا حکم عام لوگوں کو ہے۔

نیز سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”یقین سیکھو“ میں اہل یقین کی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ یقین بذاتِ خود ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ اہل یقین کے ہاں ملتا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کا حکم دیا اور یہ ارشاد نہ فرمایا کہ عقلی علوم سیکھو اور علمِ فتاویٰ حاصل کرو کیونکہ علمائے ظاہر کو ابتدا ہی سے مفتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے فتویٰ

طلب کیا کرو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ بھی دیں۔“ ③

پس پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوال پوچھنے والے کو دل کی سوجھ بوجھ کی طرف رجوع

① صحیح البخاری، کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، ص ۲

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، الحدیث: ۹۷۱، ج ۷، ص ۱۲۳

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۴۱ عبد الرحمن بن بھدی، الحدیث: ۱۳۰۲۱، ج ۹، ص ۲۸

کرنے اور فتویٰ دینے والوں کے فتوؤں سے رخ پھیرنے کا حکم ارشاد فرمایا کیونکہ دل اگر فقیہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کبھی بھی اس کی جانب رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح اگر علم باطن، ظاہر پر حکم لگانے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کبھی بھی اہل ظاہر یعنی علمائے لسان کے علوم سے توجہ ہٹا کر علم باطن جو اہل قلوب کا علم ہے، کی جانب رجوع کرنے کا نہ فرماتے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بلند پایہ فقیہ سے کسی کو ہٹا کر اس کا رخ اس سے کم تر فقیہ کی جانب کر دیا ہو اور ایسا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بڑے پختہ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: ”اپنے دل سے فتویٰ طلب کیا کرو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں، اگرچہ وہ فتویٰ بھی دیں۔“^① یہ حکم اس بندے کے لئے خاص ہے جس کے پاس دل ہو، اس نے یہ حکم سن رکھا ہو، اسے شاہد کا مشاہدہ حاصل ہو، وہ نفسانی خواہشات سے خالی ہو کیونکہ فقہ زبان کی صفت نہیں (بلکہ دل کی صفت ہے)۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا؟

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (پ ۹، الاعراف: ۱۷۹) ترجمہ کنز الایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔

پس جس کا دل سمجھ عزوجل کو سننے والا اور شہید (ہر چیز پر گواہ) کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو وہ پروردگار عزوجل کا خطاب و کلام بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی حکم سنتا ہے تو فوراً البتک کہتے ہوئے متوجہ ہو جاتا ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمان عالیشان میں کیا ہے:

لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ترجمہ کنز الایمان: دین کی سمجھ حاصل کریں۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فقہ سے دو اوصاف ظاہر ہوتے ہیں:

(۱)..... ذُرَانَا: یہ دعوۃ الی اللہ کے ایک مقام کا نام ہے کیونکہ ڈرانے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے خوف سے آگاہ کرے اور خوف وہی دلاتا ہے جس کا شمار خود بھی خائفین میں ہو اور جو خائفین میں سے ہو وہی عالم ہوتا ہے۔

(۲)..... احتیاط و پرہیزگاری: یہ اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کرنے کی ایک حالت کا نام ہے، یعنی بندے پر اللہ عزوجل کی خشیئت طاری ہوتی ہے۔

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث وابصۃ بن معبد، الحدیث: ۱۸۰۲۸، ج ۶، ص ۲۹۳

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند وابصۃ بن معبد، الحدیث: ۱۵۸۳، ج ۲، ص ۱۰۵

فقہ وفہم ذوالکمالگ نام ہیں مگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اپنی عطا کردہ فہم کو علم و حکمت پر فضیلت عطا فرمائی اور قضا و احکام پر انہماک کو بلند مرتبہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴿٤٩﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۴۹)

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔

پس اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو فہم عطا فرما کر منفرد حیثیت دی اور یہ اللہ عزوجل ہی ہے جس نے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد ماجد حضرت سیدنا داود علیہ السلام دونوں کو علم و حکمت عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد بیٹے کو باپ پر علم قضا میں مزید فضیلت عطا کی۔

علمائے حق کی شان

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمائے حق کی شان میں مروی ہے کہ

مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ
وَوَزُنُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ
وَالْبَاجَاهُ لُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ
عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلَّاءُ

ترجمہ: (۱)..... اہل علم کے سوا کسی کو فخر کرنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ صرف وہی راہ ہدایت پر ہیں اور جو ان سے رہنمائی چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔

(۲)..... ہر آدمی کے نامہ اعمال کا وزن اسی قدر بہتر ہوگا جس قدر وہ اسے اچھا بنائے گا اور جاہل تو اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔

پس جو عالم ہوگا جان لے گا کہ اس علم سے مقصود اللہ عزوجل کی معرفت ہے، تو اب اس سے بڑھ کر کون فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ اور اس کی کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے؟ کیونکہ ہر علم کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور ہر عالم کا وزن اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔

امام الزہدین حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مفہوم میں ایک منظوم کلام ارشاد فرمایا ہے جس میں انہوں نے علمائے ربانین کو منفرد قرار دیا اور ان کے طریقے کو ہر طریقے سے ارفع و اعلیٰ جانا۔ چنانچہ، ارشاد فرماتے ہیں:

الطَّرِيقُ شَتَّىٰ وَطَرِيقُ الْحَقِّ مُفَرَّدَةٌ وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادٌ
لَا يَعْرِفُونَ وَلَا تُسَلِّكُ مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَلَىٰ مَهَلٍ يَسْتَشُونَ قَصَادُ
وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ فَجَلَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ الْحَقِّ رُقَادُ

ترجمہ: (۱)..... راستے مختلف ہیں، مگر حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس راستے پر چلنے والے بھی کیٹا وٹھرد ہیں۔

(۲)..... نہ ان کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی ان کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ پس وہ باوقار انداز میں راہِ حق کا ارادہ کر کے چلتے ہیں۔

(۳)..... لوگ ان کی مراد سے غافل ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت حق کے راستے سے غافل ہے۔

سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اور علم معرفت

جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے ان سے بہت محبت تھی، آج ان کے ساتھ ہی علم کے دس حصوں میں سے نو حصے ختم ہو گئے ہیں۔“ عرض کی گئی: ”آپ کیا کہہ رہے ہیں! حالانکہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے!“ ارشاد فرمایا: ”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ میری مراد علم معرفت ہے۔“^(۱)

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے کہ مُتَّقِینِ پس پردہ رہتے ہیں۔

ایک بار ارشاد فرمایا کہ مُتَّقِینِ سردار اور علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام قَائِدِینِ ہیں اور ان سب کی صحبت سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔^(۲)

سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے قول کی وضاحت

مراد یہ ہے کہ مُتَّقِینِ عام لوگوں کے سردار ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰكُمْ ط

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ (پ ۲۱، الحجرات: ۱۳)

[۱]..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۸۱۰، ج ۹، ص ۶۳ | بتغییر

[۲]..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۵۳، ج ۹، ص ۱۰۵ - العلماء بدلہ الفقہاء

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ مُتَّقِین کے امام ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴۹﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۴۹) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کو مُتَّقِین پر فضیلت دی اور انہیں ان کا امام بنایا اور متقین ان کے اصحاب بن گئے، حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بھی بتایا کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی صحبت میں ایمان کی زیادتی ہے، یعنی ان کی ہم نشینی غیر عالم متقین کی ہم نشینی سے زیادہ ایمان کی زیادتی کا باعث ہے کیونکہ ہر عالم تو متقی ہوتا ہے لیکن ہر متقی عالم نہیں ہوتا۔

حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علماء کثیر ہیں مگر ان میں حکما بہت قلیل ہیں۔ صالحین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مگر ان میں صادقین کی تعداد بہت کم ہے۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: ”لوگ کون ہیں؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ۔“ پھر عرض کی گئی: ”بادشاہ کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”زاہدین۔“ عرض کی گئی: ”احق کون ہیں؟“ فرمایا: ”جو اپنے دین کے عوض کھاتے ہیں۔“^② ایک بار ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ جو لباس زیب تن کر کے مانگتے پھرتے ہیں اور گواہیاں دینے میں لگے رہتے ہیں۔“

ایک مرتبہ حضرت سیدنا فرقد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے کوئی بات پوچھی تو آپ نے جواب دیدیا، جس پر حضرت سیدنا فرقد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے عرض کی: ”اے ابوسعید! فقہا (اس مسئلے میں) آپ کی مخالفت کریں گے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”اے فرقد! تیری ماں تجھ پر روئے! کیا تو نے اپنی آنکھوں سے فقہا کو دیکھا بھی ہے؟ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں یہ اوصاف ہوں:

✽..... دنیا سے کنارہ کش ہو آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو دینی بصارت کا حامل ہو

✽..... اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو متقی ہو

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۱۲۷۵، ج ۸، ص ۹۵

②..... تاریخ بغداد، الرقم ۳۶۵۰ جعفر بن محمد الخياط، ج ۷، ص ۲۰۱

.....مسلمانوں کی ناموس میں (در اندازی سے) اپنے نفس کو روکنے والا ہو۔

.....ان کے اموال (باطل طریقے سے کھانے) سے بچنے والا ہو۔

.....اپنی جماعت کو نصیحت کرنے والا ہو۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی تین مختلف اقوال کو اس ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ پس یہ تمام صفات ایک عالم ربانی کی ہیں جو عارف حقیقی بھی ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی: ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت سیدنا معمر بن کثیر علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس جایا کرتے تھے، کیا ان کے پاس علم حدیث تھا؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے نخت جگر! ان کے پاس معاملے کی اصل یعنی اللہ عزوجل کا تقویٰ تھا۔“

ایک بار امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے عرض کی گئی کہ کس شے کے سبب ان اماموں کا شہرہ ہوا اور ان کے اوصاف بیان کئے گئے؟ ارشاد فرمایا: صرف اور صرف صدق کے سبب جو ان میں پایا جاتا تھا۔ عرض کی گئی: صدق کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: اخلاص کا نام صدق ہے۔ عرض کی گئی: اخلاص کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: زہد کو اخلاص کہتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی: زہد کیا چیز ہے؟ تو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر ارشاد فرمایا: زہد کے متعلق زاہدین ہی سے دریافت کرو، یعنی حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث سے دریافت کرو۔

قصہ گوئی اور علم معرفت میں فرق

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث سے منصور بن عمار کے متعلق کئی عجیب و غریب حکایات مروی ہیں۔ منصور بن عمار ایک واعظ اور خطیب تھا اور اپنے زمانے میں اس کا شمار حضرت سیدنا بشر بن حارث، حضرت سیدنا

①الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۳۰۵۵ الحسن بن ابی الحسن، ج ۷، ص ۱۳۱

الزهد للإمام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحديث: ۱۵۱۶، ص ۷۷

اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الثالث، بيان ما يدل من الفاظ العلوم، ج ۱، ص ۳۷۷ - السنجي بدله السبحي

امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا ابو ثور رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی جیسے علمائے کرام میں نہ ہوتا تھا بلکہ عام لوگ اسے عالم سمجھتے اور یہ افراد اسے قصہ گو شمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نصر بن علی جَهْضَبِی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن اس نے مزاح کی حد کر دی تو اس سے کہا گیا: کیا تم ایسا کر رہے ہو جبکہ تمہارا شمار علمائے کرام میں نہ ہوتا ہے؟ تو بولا کہ میں نے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے ہر ایک کو مزاح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پوچھا گیا: ”تم حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاثِل کو دیکھ چکے ہو کیا تم نے ان کو کبھی ایسا مزاح کرتے ہوئے سنا؟“ بولا کہ ہاں! ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ ایک گلی میں بیٹھا تھا کہ مِثْصُور بن عَمَّار دوڑتا ہوا آیا اور ان سے عرض کی: ”اے ابو نصر! امیر نے تمام علماء اور صالحین کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے، آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ کیا میں چھپ جاؤں؟“ تو حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاثِل نے اُسے خود سے دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہم سے دور ہو جاؤ کہیں امیر تمہاری مصیبت ہم پر نہ ڈال دے اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آجائیں۔“

علمائے سلف کے نزدیک قصہ گو لوگوں کا یہی مقام ہے، یہاں تک کہ علم معرفت جاننے والے ختم ہو گئے اور مجالس ذکر اور علوم یقین و معاملات اس علم کے تذکرہ سے خالی ہو گئے، مگر وہ لوگ اس علم سے غافل نہ رہے جنہوں نے ایسے علمائے سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْوَاثِل کی سیرت اور طریقت کو پہچان لیا جنہوں نے ذیل کے امور میں فرق کیا:

..... ذکر اور قصہ گوئی کی محافل کے درمیان علماء اور متکلمین کے درمیان

..... زبان کے علم اور دل کی فقائیت کے درمیان علم یقین اور علم عقل کے درمیان

اس لئے کہ ایک عالم اور قصہ گو کے درمیان بہت فرق ہے کیونکہ عالم عموماً خاموش رہتا ہے جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے اور جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم کے مطابق جواب دیتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ حقیقت پسندی کے مطابق کلام کر کے حقیقت آشکار کر دیتا ہے۔ خاموش رہنا اگر اس کے لئے زیادہ بہتر ہو تو وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس کی علمی بات کو سمجھ سکے تو کسی ایسے شخص کا انتظار کرتا ہے جو اس کی سمجھ رکھتا ہو۔ چنانچہ اس علم کی اہلیت رکھنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو عارف ہو اور جو ایسا ہو اس کے لئے مشاہدہ اور وجدان میں سے حصہ مقرر ہے۔

جواب دے یا خاموش رہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۲، النحل: ۳۳)

اس آیت مبارکہ میں دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں:

..... اہل ذکر ہی علمائے ربانین ہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ”پوچھو اگر تمہیں علم نہیں“ سے مراد ہے کہ جو نہیں جانتا اس سے کوئی سوال پوچھنا جائز نہیں۔ کیونکہ علم نہ رکھنے والے جاہل ہیں اور پوچھنے سے ان کی جہالت میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔

..... علما سے جب تک کوئی سوال نہ کیا جائے وہ خاموش ہی رہتے ہیں اور جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو ان پر جواب دینا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بے خبر لوگوں کو ان سے سوال پوچھنے کا حکم دیا ہے۔

نیز یہ آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ محافلِ ذکر در حقیقت علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی محافل ہی ہیں جن کے فضائل میں بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ اس میں مزید غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اہل ذکر یہی علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب (کسی محفل میں کوئی) بات کرتے ہیں تو صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے ہیں اور جب کسی الگ مقام پر ہوتے ہیں تب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدوں کے ذکر ہی میں مشغول رہتے ہیں، پس جب انہوں نے ہر لمحہ اسی کا ذکر کیا تو علم کی دولت سے مالا مال ہو گئے، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ ان سے سوال پوچھا کرو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جاہل کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر برقرار رہے اور نہ ہی عالم کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے۔“ ①

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان پر دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مذکورہ فرمانِ عالیشان ہی ہے یعنی:

فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّمْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

اسی طرح اہل بیت سے مروی ایک حدیث پاک میں دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم خزانے ہیں اور اس کی کُنجی سوال کرنا ہے، پس پوچھا کرو کیونکہ پوچھنے پر چار بندوں کو اجر سے نوازا جاتا ہے: (۱)..... پوچھنے والے کو (۲)..... جواب دینے والے (یعنی عالم) کو (۳)..... سننے والے کو (۴)..... ان سے محبت رکھنے والے کو۔“ ①

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ لوگوں کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ دیوانہ ہے۔ ②

حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے تھے کہ بعض باتوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مضری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے کہ صادقین کا بہترین سوال عارفین کے قلوب کی کُنجیاں ہیں۔

قصہ گو کسے کہتے ہیں؟

قصہ گو اسے کہتے ہیں جو باتیں کرنا شروع کرے تو قصے کہانیاں اور ہر ایک سے سنی سنائی باتیں بیان کرتا ہی چلا جائے اور اسے قصہ گو کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس لفظ کا تذکرہ کچھ یوں بیان ہوا ہے:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْہِ (پ ۲۰، القصص: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور (اس کی ماں نے) اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا۔

حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی والدہ ماجدہ نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے کہا:

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۵ محمد بن الباقی، الحدیث: ۸۱، ج ۳، ص ۲۲۲

②..... الفقیہ والمتفقہ، باب فی السؤال والجواب..... الخ، الحدیث: ۶۸۵، ج ۲، ص ۲۶۳

③..... جامع بیان العلم وفضله، باب ما یلزم العالم اذا سئل..... الخ، الحدیث: ۹۰۱، ص ۳۱۷

وَالسَّلَامُ کی بہن سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس طرح تم جان لوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور پھر مجھے آکر سارا قصہ سنانا۔

سوال سے قبل جواب دینا

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ کسی شے کے متعلق کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کے متعلق کلام کرنا علم کو ذلیل کرنے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوال کا جواب دینا علم کو ذلیل کرنا ہے یعنی اس میں علم کی اہانت ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کام انتہائی دھتکارنے و ذلیل کرنے والا ہے۔ ①

مَثَقُول ہے کہ جب کوئی سوال کرنے سے قبل ہی علمی بات کرنے لگے تو اس کا دو تہائی نور ختم ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ اَزْہَمُ اور دیگر بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللهِ اَلْمُبِیْن فرماتے ہیں کہ عالم کا خاموش رہنا شیطان پر اس کے باتیں کرنے سے زیادہ بھاری ہے کیونکہ وہ حلم کی بنا پر خاموش ہوتا ہے اور علم کی بات کرتا ہے، پس شیطان کہتا ہے: ”اس بندے کو دیکھو! اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“ ②

ایک قول ہے کہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کی پردہ پوش ہے۔ ③

حضرت سیدنا قاسم بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الصَّدِیق فرماتے ہیں کہ بندے کی عزتِ نفس اس میں ہے کہ جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے اپنے علم کی بنا پر خاموش رہے اور میری عمر کی قسم! اگر اس نے سوال کے بعد گفتگو کی تو وہ اپنے نفس کا مالک بن جائے گا۔

عالم پر سوال کا جواب دینا لازم ہے

بعض اوقات کلام کرنا فرض ہوتا ہے اور فرضِ بجالانے میں نفسانی خواہشات پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ

①..... ترتیب المدارک، تقریب المسالک، باب فی حکمہ وصایاہ و آدابہ، ج ۱، ص ۵۷

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۴، ابراہیم بن ادہم، الحدیث: ۱۲۶۴، ج ۸، ص ۲۷، مفہوماً

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸۷، سفیان الثوری، الحدیث: ۹۷۴۹، ج ۷، ص ۸۶

کافر مان عالیشان ہے:

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ (پ ۱۴، النحل: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو۔

پس اللہ عزوجل نے اپنے عام بندوں کو سوال کرنے کا حکم دیا تو علمائے کرام پر جواب دینا لازم کر دیا۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔“^① یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علم چھپانے پر سزا کی وعید سنائی۔

بعض اوقات ایک شے کا آغاز مخفی (دل میں پوشیدہ) خواہشات سے ہوتا ہے اور چونکہ ہر خواہش کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، لہذا حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے سامنے جب (لوگوں کے سوالات کے جواب دینے والے) ایک شخص کے اوصاف بیان کئے گئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں حرج نہیں بشرطیکہ بندہ کسی شے کے متعلق کچھ پوچھنے سے پہلے ہی گفتگو نہ کرنے لگے۔“ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی حرج نہیں بشرطیکہ بندہ مبینہ بھری گفتگو ایک ہی دن میں نہ کر ڈالے۔ اسی مفہوم پر بنی ایک قول مروی ہے کہ کلام کا تعلق خواہش سے ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بندے سے کچھ پوچھا جائے وہ خواہش کی بنا پر گفتگو کا آغاز کر دیتا ہے۔

علمی گفتگو کے آداب

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْعَلِیْمُ میں سے ایک بزرگ نے ابدالوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا بھوک اور فاقہ کشی ہے، گفتگو بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی شے کے متعلق بات نہیں کرتے، جب ان سے کچھ پوچھا جائے تو ہی جواب دیتے ہیں۔^②

جو بندہ بن پوچھے کلام نہ کرے تو وہ لغو اور لالی یعنی باتیں کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ کیونکہ سوال کے بعد جواب دینا

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من سئل عن علم فکتہ، الحدیث: ۲۶۱۲، ص ۲۴۹۳

② المقاصد الحسنۃ للسخاوی، حرف الہجۃ، تحت الحدیث: ۸، ص ۲۸

اس طرح فرض ہو جاتا ہے جیسے سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔^①

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سوال کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعرى اور حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے منقول ہے کہ جس سے کوئی علمی بات پوچھی جائے اسے چاہئے کہ بتا دے اور جس سے کچھ نہ پوچھا جائے اسے چاہئے کہ خاموش رہے۔ ورنہ اسے تکلف کرنے والوں میں لکھ لیا جائے گا اور دین سے بھی نکل جائے گا۔^③ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النُّبیین ہر شے میں تکلف کے شامل ہونے سے ڈرا کرتے تھے اور بعض بُرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ النُّبیین بلا حاجت یا سوال سے قبل کلام کرنے کو بھی تکلف شمار کرتے یعنی وہ محل یا اہل دیکھے بغیر کلام کرنے کو تکلف شمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد کو وصیئت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لایعنی باتوں کا جواب مت دینا کہ یہی افضل طریقہ ہے اور مجھے تیرے خطا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی فائدہ مند گفتگو کرنا یہاں تک کہ اس کا محل دیکھ لو، کہ بہت سے نفع بخش گفتگو کرنے والے غیر محل میں گفتگو کرتے ہیں تو شرمسار ہوتے ہیں۔^④

مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی کی موت پر ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا: ”تجھے جنت مبارک ہو! تو نے سلطانِ نحر و بر صلی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ جہاد کیا اور راہِ خدا میں شہید ہوا۔“ تو سرکارِ والا اعتبارِ صلی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تجھے کیا معلوم کہ وہ جنت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا ہو اور ان اشیاء میں بخل سے کام لیتا ہو جن کی اسے ضرورت نہ تھی۔“^⑤

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۰

②..... الادب المفرد للبخاری، باب جواب الكتاب، الحديث: ۱۱۵۰، ص ۲۹۹ بتغیر

③..... صحيح مسلم، کتاب صفات المنافقين، باب الدخان، الحديث: ۷۰۶۶، ص ۱۱۶۵ بتغیر

④..... موسوعة لابن ابي الدنيا، کتاب الصمت وآداب اللسان، باب النهی عن الكلام فيما لا يعنیک، الحديث: ۱۱۴، ج ۷، ص ۸۸ بتغیر

⑤..... مسند ابی یعلی الموصلی، مسند انس بن مالک، الحديث: ۲۰۰۴، ج ۳، ص ۳۷۶

جامع الترمذی، ابواب الزهد، باب حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، الحديث: ۲۳۱۶، ص ۱۸۸۵

بن پوچھے علم ظاہر کرنے کا وبال

وہ شخص جس نے بن پوچھے علم ظاہر کیا اور نااہل افراد میں پھیلا یا، اگر انہوں نے اس علم کا انکار کر دیا تو اس سے پرسش ہوگی کیونکہ اس نے علم کے اظہار میں تکلف سے کام لیا لیکن اگر سوال پوچھنے پر وہ جواب دے اور جو افراد نہ مانیں تو ان کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہ ہوگی کیونکہ اس نے تو محض سوال کا جواب دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم میں کلام کرنے والے سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ بھی اس وقت تک خاموش رہا کرتے جب تک ان سے کوئی سوال نہ پوچھا جاتا۔

جواب اور عطا و توفیق خداوندی

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّمدِ فرمایا کرتے تھے کہ عالم خاموش بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا دل اپنے مولا و آقا کی جانب مائل ہوتا ہے اور اس سے حسن توفیق مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ وہ اسے دُرست بات کی توفیق عطا فرما دے تاکہ اس سے جس شے کے متعلق بھی پوچھا جائے وہ اپنے مالک عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم سے اس کا جواب دے۔

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّمدِ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ عالم کا کام بارگاہِ خداوندی کی جانب نظریں جمائے منہ پرتا لے لگا کر توکل مانگنا اور ہر دمِ رحمتِ خداوندی سے اس بات کا منتظر رہنا ہے کہ اب کیا معاملہ جاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا: عالم وہی ہوتا ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کی حالت یہ ہو جائے گویا کہ اس کی داڑھ نکالی جا رہی ہے۔^①

جواب دینے کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ

..... حضرت سیدنا رقبہ بن مَصْقَلہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور دوسرے مشائخ کا قول ہے کہ عالم وہ نہیں جو لوگوں کو جمع کر کے انہیں قصبے سناتا رہے بلکہ عالم تو وہ ہے جب اس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو اس کی حالت یہ ہو جائے گویا وہ رائی کی نسوار سونگھ رہا ہے۔

..... حضرت سیدنا محمد بن سُوْق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اکثر حضرت سیدنا عَیْش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے علمِ حدیث کے متعلق سوال کیا کرتے مگر وہ منہ پھیر لیتے اور کوئی جواب نہ دیتے، ایک بار حضرت سیدنا عَیْش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے

حضرت سید نازقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کی طرح ہوتا تو میری بدخلقی کی وجہ سے اپنا فائدہ چھوڑ دیتا۔ تو حضرت سیدنا محمد بن سوکۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی: ”رہنے دیجئے! میں تو آپ کے اس عمل کو کڑوی دوا سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے نفع مند ہونے کی امید ہے۔“ ①

..... آمیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یا حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے سامنے کلام کر رہا تھا تو ارشاد فرمایا: ”یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جان اور پہچان لو۔“ ②

..... حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری کبیر علیہ رحمۃ اللہ القدير خراسان میں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی جیسے مقام کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ غمزدہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر اسے زخمی کیا جائے تو خوف و دہشت کے باعث اس کے جسم سے خون نہ نکلے اور اسے یہ ڈر لاحق ہو کہ دنیا میں پوچھے گئے اس سوال کے متعلق آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ نیز وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہو کہ وہ سوال کا جواب دینے سے نہیں بچ سکتا کیونکہ علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام کے فُتُوحان کی وجہ سے اب اس پر جواب دینا فرض ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن میں سے صرف ایک سوال کا جواب دیتے اور فرمایا کرتے کہ تم ہمیں جہنم کا پل بنا کر اس پر سے یہ کہتے ہوئے گزرنا چاہتے ہو کہ ابن عمر نے ہمیں ایسا ایسا فتویٰ دیا تھا۔ ③

..... حضرت سیدنا ابراہیم خیم علیہ رحمۃ اللہ القوی سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ رونے لگتے اور فرماتے: ”تمہیں میرے سوا کوئی ایسا فرد نہ ملا جس سے تم پوچھ سکتے یا پھر تم میرے محتاج ہو گئے تھے؟“ مزید فرماتے کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم خیم علیہ رحمۃ اللہ القوی کو بہت مجبور کیا کہ وہ ستون کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر ہمیں وعظ کریں مگر انہوں نے ہر بار انکار ہی کیا اور جب بھی ان سے کسی شے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۰

② المرجع السابق، ص ۲۵۳، ۲۵۱

رونے لگتے اور فرماتے کہ لوگ میرے محتاج ہو گئے ہیں۔^①

..... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے وقت میں ایک مُتَفَرِّد علمی شان رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے متعلق یہ شعر پڑھا کرتے:

خَلَّتِ الدِّيَارُ فَسُدَّتْ غَيْرُ مُسَوِّدٍ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرَّدَنِي بِالسُّودِ

ترجمہ: بستیاں خالی ہو گئیں اور میں بنا کسی کے سردار بنائے خود ہی سردار بن گیا، حالانکہ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ میں سرداری کے لئے اکیلا ہی ہوں۔^②

وعظ و نصیحت میں اسلاف کا طریقہ

حضرت سیدنا ابو عالیہ ریاحی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عموماً دو یا تین آدمیوں کی موجودگی میں کلام کیا کرتے اور جب چار آدمی ہو جاتے تو اٹھ جاتے۔ اسی طرح مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤہم رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ اَلَاکُمُہُم بھی صرف چند بندوں کے سامنے کلام کیا کرتے اور جب لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی تو وہ اٹھ جاتے۔ حضرت سیدنا ابو محمد بہل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں پانچ یا چھ سے لے کر دس تک افراد ہوتے تھے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں کہ) مجھے کسی شیخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی بھی دس سے کچھ زائد اشخاص کے سامنے ہی کلام کیا کرتے تھے اور ان کی محفل میں کبھی بھی 20 اشخاص مکمل نہ ہوئے۔

حکمت و دانائی کی باتوں کا صحیح حقدار

ہمارے شیخ حضرت سیدنا ابو حُسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْحَکِیم کے متعلق مروی ہے کہ ان کی مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک شخص کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے بھیجا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بھائی مسجد میں موجود ہیں اور آپ سے ملنا اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اگر آپ مناسب خیال کریں تو ان کے پاس چلیں۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۱

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۶۹۵، ج ۷، ص ۳۲۲

مسجد ان کے گھر کے قریب ہی تھی، ابھی قاصدان کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا تھا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں یعنی سب کے نام بتائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرے اصحاب نہیں، بلکہ یہ تو اصحاب مجلس ہیں۔“ (انہوں نے یہ کہا اور واپس چل دیئے) اور ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ گویا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو عام افراد شمار کیا جو ان کے خاص علم کے قابل نہ تھے، لہذا ان کی خاطر اپنا وقت برباد نہ کیا۔ اسی طرح عالم اپنی خلوت کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص ساتھی میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ عالم ان خاص افراد کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے خاص افراد کی ہم نشینی میسر نہ ہو تو پھر وہ باطل پرستوں کی ہم نشینی سے بچنے کے لئے اپنی خلوت پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا ابوحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَکِیْمِ اپنے بھائیوں کے پاس تشریف لاتے اور جنہیں اپنے علم کے موزوں خیال کرتے ان کے پاس بیٹھ کر مذاکرہ کرتے۔ بعض اوقات ان کے پاس رات کو تشریف لاتے اور بسا اوقات دن کو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! ہذا کرہ اہل نظر افراد کے درمیان ہوتا ہے جبکہ محاذِ بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ علم کی خاطر صحبت اختیار کرنا صرف اور صرف ساتھیوں کے لئے ہوتا ہے جبکہ سوال کا جواب عام لوگوں کا نصیب اور حصہ ہے۔ اہل علم کے نزدیک ان کا علم خاص ہے اور خواص کے علاوہ کوئی بھی اسے حاصل کرنے کے قابل نہیں جبکہ خواص کی تعداد بہت کم ہے۔ لہذا وہ صرف اسی کے سامنے کلام کرتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے اور خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ اسی کا حق ہے اور ان پر اس کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ چنانچہ،

اَمِیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے علمائے رَبَّانِیِّیْنَ اور عارفین کے اوصاف کے بارے میں مروی ہے کہ وہ لوگ اپنی ہی مثل لوگوں کو علم معرفت بطور امانت پہنچاتے ہیں اور ان کے قلوب میں اس علم کا بیج بودیتے ہیں۔ شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اس طرح کی روایات مروی ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے مروی ہے کہ نااہل کے پاس حکمت رکھ کر اسے ضائع مت

کرو کہ اس طرح تم حکمت پر ظلم کرنے والے شمار ہو گے اور نہ ہی اس کی اہلیت رکھنے والے بندوں سے اسے روکے رکھو کہ اس طرح تم ان پر ظلم کرنے والے شمار ہو گے۔^① اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اے لوگو! اس نرم مزاج والے طبیب کی طرح ہو جاؤ جو دوا کو مرض کی جگہ ہی رکھتا ہے۔“^② ایک روایت میں ہے: ”جس نے نااہل کے سامنے کوئی حکمت کی بات کی گویا اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور جس نے اس کی اہلیت رکھنے والے کے سامنے حکمت کی بات نہ کی گویا اس نے ظلم کیا۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ ”حکمت کا ایک حق ہے جس کی اہلیت رکھنے والا بھی ضرور کوئی ہوگا، پس ہر حقدار کو اس کا حق دو۔“^④

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی اقوال میں سے ہے کہ ”خنزیریوں کی گردنوں میں جواہرات نہ ڈالو کہ حکمت جواہرات سے بھی بہتر اور قیمتی ہے اور جو اسے ناپسند کرے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔“^⑤ بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین فرماتے ہیں کہ علم کا آدھا حصہ سکوت پر مُشتمل ہے جبکہ آدھا اس بات پر مشتمل ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے؟^⑥

ایک عارف کا قول ہے کہ جس بندے نے لوگوں سے اپنے علم اور عقل کے مطابق بات چیت کی اور ان کی حدود کے مطابق ان سے گفتگو نہ کی تو اس نے نہ صرف ان کا حق برباد کیا بلکہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔^⑦ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کے لئے (اپنے علم کی) نہر سے پانی ضرور نکالو، مگر اسی کے برتن سے اسے پلاؤ۔ ہم اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی عقل کے

①..... العقد الفريد، كتاب المرجافة..... الخ، الحكمة، ج ۲، ص ۱۱۶

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینۃ، الحدیث: ۱۰۶۸۹، ج ۷، ص ۳۲۳ مفیوہنا

③..... المرجع السابق بتغیر

④..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۶ ابو محمد الجریری، الحدیث: ۱۵۲۷۱، ج ۱۰، ص ۳۷۱ بتغیر

⑤..... تاریخ بغداد، الرقم ۴۹۰ طلحۃ بن عس، ج ۹، ص ۳۵۶۔ الجوہر بدلہ الدر، بالاختصار

⑥ اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الخامس فی آداب المتعلم والمعلم، بیان وظائف المرشد المعلم، ج ۱، ص ۵۶۰

⑦..... تاریخ بغداد، الرقم ۷۹۷، النعمان بن ثابت ابو حنیفۃ، ذکر ما حکى عنہ..... الخ، الحدیث: ۱۴، ج ۱۳، ص ۳۸۸

⑧..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الثالث فیما بعد العامة..... الخ، ج ۱، ص ۴۰۴

معیار کے مطابق تولو اور اس کا وزن اس کے علمی وزن کے مطابق کرو تا کہ تم اس سے محفوظ رہ سکو اور وہ تم سے نفع حاصل کر سکے، ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ انکار کر دے گا۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں کہ) ہمارے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر کتانی قدس سرہ التورانی فقرا کو علم حکمت سے نوازنے میں بڑے سخی تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عمران المخرؤف کبیر مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے اس علم سے دوسروں کو نوازنے اور اس میں کثرت سے کلام کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں 20 سال سے اللہ عزوجل سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے یہ علم بھلا دے۔“ حضرت سیدنا ابو بکر کتانی قدس سرہ التورانی نے عرض کی: ”وہ کیوں؟“ ارشاد فرمایا: ”میں نے خواب میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ عزوجل کے ہاں ہر شے کی حرمت ہے اور تمام اشیاء کی حرمت سے بڑھ کر حکمت کی حرمت ہے۔ پس جس نے اسے کسی نااہل کے سپرد کیا تو اللہ عزوجل اس بندے سے اس حکمت کا حق طلب کرے گا اور جس سے وہ مطالبہ کرے گا اس پر غالب آجائے گا۔“^②

سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین سے منقول ہے کہ بندہ جب ستون کے سہارے کھڑا ہوتا ہے یا یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال پوچھے جائیں تو اس کے پاس مت بیٹھو اور نہ ہی اس سے کوئی سوال پوچھنا مناسب ہے۔^③

بزرگان دین رحمہم اللہ النبیین میں سے اہل حکمت کی محافل میں شاذ و نادر ہی 20 یا 30 افراد ہوتے اور ایسا بھی ہمیشہ نہ ہوتا بلکہ بعض اوقات تو چار سے لے کر دس یا کچھ زائد افراد ہی ان محافل میں شریک ہوتے۔ مگر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ سے لے کر ہمارے اس زمانے تک قصہ گو، واعظین اور خطباء کی محافل میں سینکڑوں افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں قسم کے طبقات میں یہ فرق ہے کہ علم خاص ہے جس کا تعلق بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہے جبکہ قصے اور کہانیاں عام ہیں اور ان کا تعلق کثیر لوگوں سے ہے۔

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الخاص في آداب المتعلم والمعلم، ص ۶۱

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۶ ابو محمد الجری، الحدیث: ۱۵۳، ج ۱، ص ۳۷۱ بتغییر

③ اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱۲

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہمارے زمانے کے ایک عالم فرماتے ہیں کہ بقرہ میں 120 آدمی وعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں لیکن علم معرفت و یقین اور مقامات و احوال کے متعلق گفتگو کرنے والے صرف اور صرف 6 بندے ہیں جن میں سے تین حضرت سیدنا ابو محمد سہل، حضرت سیدنا صبیحی اور حضرت سیدنا عبد الرحیم رحمہم اللہ الکریم ہیں۔^①

علم ظاہر و باطن کا تعلق

منقول ہے کہ جو بندہ عالم کی خاموشی سے نفع نہ پائے وہ اس کے کلام سے بھی نفع نہیں پاتا۔ مراد یہ ہے کہ عالم کی خاموشی اور اس کے ورع و تقویٰ سے ادب سیکھنا چاہئے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے یقین کی پیروی کی جائے جیسا کہ اس کے بولنے سے ادب سیکھ کر اور اس کی باتوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ النبین فرمایا کرتے ہیں کہ علم ظاہر کا تعلق دنیاوی علوم سے اور علم باطن کا علوم آخرت سے ہے۔

باطن کی ظاہر پر فضیلت

بزرگان دین رحمہم اللہ النبین کے علم ظاہر کو دنیاوی علم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر امور دنیا کی خاطر اس علم کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ علم باطن کے آخرت سے متعلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم درجات کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ زبان ظاہر ہوتی ہے لہذا اس کا تعلق عالم ملک سے ہے اور یہ زبان ہی علم ظاہر کا خزانہ ہے جبکہ دل عالم ملکوت کا خزانہ اور علم باطن کا دروازہ ہے۔ پس علم باطن کو علم ظاہر پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح عالم ملکوت جو ایک مخفی و چھپا ہوا عالم ہے، کو عالم ملک پر اور دل کو زبان پر فضیلت حاصل ہے۔

ایک صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص علم الہی چھوڑ کر دوسرے علوم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کی تلافی خود ہی کرتا ہے مگر جو شخص علم الہی حاصل کرتا ہے اسکے گناہوں کی تلافی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کی تلاوت فرمائی:

لَوْلَا أَنْ تَدَارِكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ
ترجمہ کنز الایمان: اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر نہ

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱۱

بِالْعَرَاءِ (پ ۲۹، القلم: ۲۹)

پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا۔

یعنی اگر علم معرفت کے سبب اس کی تلافی نہ کر دی گئی ہوتی تو یقیناً نفسانی خواہش کے بعد میں مبتلا ہو جاتا۔ یہاں آیت مبارکہ میں الْعَرَاء سے مراد بعد و دوری ہے کیونکہ عقلی علوم علم یقین کے مقابل ہوں تو بعد و دوری کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّا لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۴) ① کی تفسیر میں ہے کہ ہم نے آپ کو علم معرفت عطا فرما کر ثابت قدمی کی دولت سے نوازا، قریب تھا کہ آپ علوم عقلیہ کی جانب مائل ہو جاتے۔

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا صٰدِرًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۰) ② کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے ایسی زبان عطا فرما جو صرف تجھ سے کلام کرے اور تیرے سوا کسی سے کلام نہ کرے۔ ③

مشاہدہ کی خبر پر فضیلت

علم الہی اور علم ایمان و یقین کی علوم احکام و فضا یا پروہی فضیلت ہے جو مشاہدہ کو خبر پر حاصل ہے۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ ④ ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: ”خبر دیکھی ہوئی شے کی طرح نہیں ہوتی۔“ ⑤

حضرت سیدنا عیاض بن غنم رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورۃ التَّكْوِيْن کی آیت مبارکہ عَلَّمَ الْيَقِيْنَ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ⑥

①..... ترجمۂ کنز الایمان: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔

②..... ترجمۂ کنز الایمان: اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۴۴، سہل بن عبد اللہ التستری، الحدیث: ۱۴۹۳۳، ج ۱، ص ۲۰۴

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۱۸۴۲، ج ۱، ص ۴۶۱

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۹۸۶، ج ۵، ص ۷۹

⑥..... الدر المنثور، الکھف، ج ۸، ص ۶۱۱

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو علانیۃً تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے وسیع ہونے پر خوش ہوتے ہیں مگر باطن میں اس کے عذاب کے خوف سے روتے رہتے ہیں، ان کے قدم تو زمین پر ہوتے ہیں مگر دل آسمان میں ہوتے ہیں، ان کی ارواح تو دنیا میں ہوتی ہیں مگر ان کی عقلیں آخرت کی فکر میں مصروف رہتی ہیں، وہ بڑے سکون سے چلتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے قُرب حاصل کرتے ہیں۔“ ①

پس فتویٰ دینے سے مُراد کسی بات سے آگاہ کرنا ہے جبکہ فتویٰ طلب کرنے سے مراد کسی بات سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَاسْتَفْتِهِمْ (پ ۲۳، الصَّفّت: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: تو ان سے پوچھو۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَيَسْتَفْتُونَكَ (پ ۵، النساء: ۱۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔

یعنی وہ آپ سے خبر معلوم کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات خبر کے علم میں ظن اور شک بھی داخل ہو جاتے ہیں جبکہ مشاہدہ ان دونوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا سَأَى ② (پ ۲۷، النجم: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

اس آیت مبارکہ میں دل کے لئے آنکھ سے دیکھنا ثابت ہے جبکہ دل کے دیکھنے سے مراد یقین ہے اور جو بندہ صاحبِ دل ہو وہ صاحبِ یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ مخزنِ جود و سخاوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:

”یقین، غنا کے لئے کافی ہے۔“ ③

علم یقین جامع العلوم ہے

علم یقین میں تمام علوم سے مُشتَقّی ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ یہی حقیقی اور خالص علم ہے۔ دوسرے تمام علوم کا علم یقین سے مُشتَقّی ہونا ممکن نہیں کیونکہ بندے کو جس قدر علم تو حید اور علمِ ایمان میں یقین کی ضرورت و حاجت ہوتی ہے اس قدر

① حلیۃ الاولیاء، مقدمۃ المصنف، الحدیث: ۲۸، ج ۱، ص ۴۸ بتقدم وتأخر

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۵۶، ج ۷، ص ۳۵۳

علوم فتاویٰ وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یقین کے باعث حاصل ہونے والا غنا تمام علوم سے حاصل ہونے والے امتیاز سے بڑھ کر ہے۔ اس علم کی مثالیں سورہ فاتحہ سے لے کر پورے قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ چنانچہ صاحب جود و نوال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سورہ فاتحہ تمام قرآن کریم کا بدل بن سکتی ہے مگر سارا قرآن کریم اس کا بدل نہیں بن سکتا۔“ ①

پس علمِ الہی باقی تمام علوم کے مقابل یہی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علمِ الہی میں تو تمام علوم کا عوض پایا جاتا ہے مگر باقی تمام علوم میں علمِ الہی کا عوض نہیں پایا جاتا۔ اس طرح کہ جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہو وہ باقی تمام اشیاء کا بدل ہو سکتی ہے۔ ہر علم چونکہ اپنے معلوم پر موقوف ہوتا ہے اور علم یقین کا معلوم ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ علم یقین کو باقی علوم پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق عَزَّوَجَلَّ کو مخلوق پر حاصل ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پہچان لیا اب وہ کس شے سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ اور جو ذاتِ خداوندی کو ہی نہ پہچان سکا تو پھر وہ کس شے کو پہچان سکتا ہے؟

وارثِ انبیاء

علمائے ربانیتین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ اَنْبِیَآءِ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے وارث ہیں اس لئے کہ انہیں یہ علم اَنْبِیَآءِ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے ورثہ میں ملا، پس یہ علم نہ صرف ان کی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ بارگاہِ خداوندی کی جانب دعوت دینے کے علاوہ انہیں قلبی اعمال میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی اقتدا و پیروی پر بھی ابھارتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (پ ۲۴، حم السجدة: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔

﴿۲﴾ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ (پ ۱۴، النحل: ۱۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ سبکی تدبیر سے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو دعوتِ حق دینے کا حکم دیا مگر (مذکورہ دونوں آیاتِ مبارکہ میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کے پیروکاروں کو دعوتِ حق میں تو شریک کیا لیکن بصیرت میں شریک نہ کیا۔ البتہ! (درج ذیل آیتِ مبارکہ میں بصیرت کا مژدہ دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔

اہل یقین روزِ محشر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ (پ ۵، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

جَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ (پ ۲۴، الزمر: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہونگے۔

اس کے بعد خود ہی اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ (پ ۶، المائدہ: ۴۴)

ترجمہ کنز الایمان: کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ سے اسی مفہوم میں ایک روایت منقول ہے کہ شفعِ روزِ شَمارِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم کے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی ان تعلیمات کی جانب کی جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام لے کر آئے تھے اور اہل جہاد کے قُرب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی لائی ہوئی تعلیمات کی حفاظت میں اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔“ ①

① الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، ذکر احادیث و اخبار شنی..... الخ، الحدیث: ۱۳۲، ج ۱، ص ۱۴۷ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروة بدون ”باسیافہم، وعلماء الدنیا..... الخ“

علمائے دنیا اور روزِ محشر

علمائے دنیا اور روزِ محشر حکمرانوں اور سلاطینوں کے ہمراہ ہوں گے۔ چنانچہ سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمُبِیْنُ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کا حشر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کے گروہ میں ہوگا جبکہ قاضیوں کا حشر سلاطینوں کے گروہ میں ہوگا۔^① اسماعیل بن اسحاق قاضی کا شمار علمائے دنیا میں ہوتا ہے، آپ قاضیوں اور دوسرے دانشوروں کے سردار سمجھے جاتے تھے، ان کا بھائی چارہ حضرت سیدنا ابوالحسن ابن ابی وُرْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ تھا جو کہ اہل معرفت میں سے تھے، پس جب اسماعیل قاضی بنے تو حضرت سیدنا ابن ابی وُرْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ان سے الگ ہو گئے، پھر مجبوراً ایک مرتبہ ایک شہادت کے سلسلہ میں انہیں قاضی کے پاس جانا پڑا تو آپ نے قاضی کے کندھے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا: ”اے اسماعیل! وہ علم جس نے تمہیں اس منصب پر بٹھایا ہے اس سے جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔“ تو قاضی صاحب اپنے چہرے پر چادر ڈال کر رونے لگے یہاں تک کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔^②

علمائے ظاہر و باطن میں فرق

علمائے ظاہر زمین اور علمائے باطن آسمان ہیں، علمائے ظاہر عالمِ ظاہر کی شان ہیں تو علمائے باطن عالمِ ملکوت کی زینت ہیں۔ علمائے ظاہر اصحابِ خبر و لسان ہیں تو علمائے باطن اربابِ دل اور اصحابِ مشاہدہ ہیں۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زبان کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا: ”یہ میری خبر سمجھانے کا ذریعہ و آلہ ہے، اگر اس نے میری تصدیق کی تو میں اسے نجات دوں گا۔“ اور جب دل کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا: ”یہ میری نظر کرم کا محل ہے، اگر میری خاطر صاف و شفاف رہا تو میں اسے پاک و صاف کر دوں گا۔“ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْمُبِیْنُ فرماتے ہیں کہ جاہل، علم کے باعث اور عالم، حجت قائم کر کے نجات پاتا ہے جبکہ عارف اپنے جاہ و مرتبہ کے باعث نجات پاتا ہے۔ عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ علم ظاہر ایک حکم ہے جبکہ علمِ باطن حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور حکم اس وقت تک موقوف رہتا ہے جب تک حاکم اس کا فیصلہ نہ کر دے۔

① المدخل لابن الحاج، فصل فی العالم و کیفیۃ نبیہ و ہدیہ و ادبیہ، ج ۱، ص ۶۲

② تاریخ قضاۃ الادلہ، الباب الثانی فی سیر بعض القضاۃ..... الخ، فصل مسئلۃ القیام..... الخ، ص ۳۵

علمائے ظاہر کی علمائے باطن کی بارگاہ میں حاضری

جب کوئی مسئلہ دلائل میں پائے جانے والے اختلاف کی وجہ سے علمائے ظاہر کو حل کرنا مشکل ہو جاتا تو وہ علمائے ربانیین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ لوگ ان کے مقابلے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی خواہشات اور مَعْصِیَت سے بہت دور ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے متعلق مروی ہے کہ جب ان پر کوئی مسئلہ علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کے اقوال میں پائے جانے اختلاف کے باعث مُشْتَبَّہ ہو جاتا اور وہ استدلال نہ کر پاتے تو اہل معرفت علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھتے۔ مَثَقُول ہے کہ وہ حضرت سیدنا شیبان راعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور ان سے عرض کرتے کہ وہ فلاں مسئلہ میں کیا کریں اور فلاں میں کیا کریں؟ تو انہیں جواب ملتا: ”اے ابو عبد اللہ! آپ جیسا عالم اور فقیہ اس بدوی سے سوال پوچھتا ہے۔“ تو وہ عرض کرتے: ”جو ہم جانتے ہیں یہ سوال کرنا بھی اسی کے مُوافِق ہے۔“ ①

ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی شدید بیمار ہو گئے اور یہ دعا کیا کرتے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر اس بیماری میں تو راضی ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے۔“ تو شہر کے اطراف سے حضرت سیدنا مَعَا فَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی نے انہیں ایک مکتوب ارسال فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ! تیرا شمار مصیبت زدہ افراد میں نہیں ہوتا، لہذا تو ان سے بچ کہ ہمیں رضا کا سوال کرنا پڑے، بلکہ ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی نرمی اور عافیت کا سوال کیا کریں۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا کرتے: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“ اور پھر یوں دعا کیا کرتے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَیَّ فِیْہَا اَحَبَّ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری بھلائی ان اُمور میں رکھ دے جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی اکثر حضرت سیدنا

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الثانی فی العلم المحمود والمذموم، بیان العلم الذی ہو فرض کفایہ، ج ۱، ص ۲۶۷ لما علمناه

معروف بن فیروز کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے حالانکہ حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ان دونوں سے بہتر عالم اور محدث نہ تھے مگر اس کے باوجود وہ دونوں ان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس وقت ہم کیا کریں جب کوئی ایسا امر لاحق ہو جس کا حکم نہ تو کتاب اللہ میں ہمیں ملے اور نہ ہی سنت میں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”صالحین سے پوچھ لیا کرو اور اس درپیش معاملہ میں باہم مشورہ کر لیا کرو لیکن ان کی عدم موجودگی میں کسی بھی معاملہ کا حتمی فیصلہ نہ کیا کرو۔“ ①

حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے دریافت فرمایا: ”اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جس کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میں اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو صالحین نے کیا تھا۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی۔“ ② اور ایک روایت میں حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ الفاظ مروی ہیں: ”میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔“ ③

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جب میں حضرت سیدنا سَری سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی بارگاہ سے جانے کے لئے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”جب مجھ سے جدا ہوتے ہو تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”حضرت سیدنا حارث محاسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ساتھ۔“ تو فرمانے لگے کہ ”ہاں! اچھا ہے ان سے علم و ادب تو سیکھنا مگر علمِ کلام کی تفصیلات اور مُتَکَلِّمِین کا رد کرنا مت سیکھنا۔“ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس مڑا تو انہیں یہ فرماتے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں حدیث (یعنی سنن) کا ایسا عالم بنائے جو صوفی بھی ہو اور ایسا صوفی نہ بنائے جو حدیث (سنن) سے آگاہ نہ ہو۔“ ④

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۲۰۴۲، ج ۱، ص ۲۹۴ مفہوماً

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب البیوع والاقضیہ، باب فی القاضی ما ینبغی ان یدأ بہ فی قضائہ، الحدیث: ۲، ج ۵، ص ۳۵۸ بتغیر

③ جامع الترمذی، ابواب الاحکام، باب ما جاء فی القاضی کیف یقضى، الحدیث: ۱۳۲۷، ص ۱۷۵

④ تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۲۸۰۳، علی بن ابرہیم، ج ۴، ص ۲۵۲

مراد یہ ہے کہ جب تم پہلے علم حدیث اور اصول و سنن کی معرفت حاصل کرو گے اور اس کے بعد زاهد و عابد بنو گے تو علم تصوف میں ترقی کرو گے اور ایسے صوفی بنو گے جو معرفت بھی جانتا ہوگا لیکن اگر عبادت، تقویٰ اور حال سے آغاز کیا تو ان امور کے باعث علم اور سنن سے غافل ہو جاؤ گے اور اصول و سنن سے جہالت کی بنا پر یا تو شطحات ① کا شکار

① حضرت سیدنا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی شطحات کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صو (ہشیاری) و سکر (مدہوشی) صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں۔ اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ معرفت الہی و وصال حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو منجانب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر دامن ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہشیاری میں ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ”آزباب صحو“ کہلاتے ہیں۔ اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادۂ عرفان الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبۂ احوال و کیفیات میں دامن عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیاۓ بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر مستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ”آزباب سکر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی مؤخر الذکر بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سکر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں، ایسے ہی کلمات و مقالات کو اصطلاح صوفیہ میں ”شطحات“ کہتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے شطحات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ شطحات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس بجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اظہار بیزاری و استغفار بھی کیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ”اصحاب عرفان و صاحبان وجدان میں سے اکثر و بیشتر اہل صحو (ہشیاری) ہیں اور اس جماعت عالیہ میں سے کچھ لوگ صاحبان سکر (مدہوشی) بھی ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی غلبۂ حال و جرأت وصال میں ان سے کلام شطحات نکل گئے ہیں لیکن اس حال و کیفیت کے دفع ہوتے ہی یہ لوگ اسی وقت استغفار کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ جب بھی اگر دوبارہ کوئی شطح آمیز کلام ہم سے سرزد ہو تو اس کے تدارک میں تم لوگ کوشش کرو۔“ (طائف اشرفی)

”شطحات“ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حزم و احتیاط لازم ہے رد و انکار اور ان بزرگوں پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے بلکہ حتی الامکان تاویل ضروری ہے کیونکہ یہ سب بزرگان دین و اہل اللہ اور صاحبان معرفت تھے بلاشبہ ان میں کا ہر فرد نمونہ سنت و جلۂ آفتاب شریعت تھا۔ ان اکابر ملت بزرگوں پر زبان طعن دراز کرنا یقیناً بہت بڑی گستاخی اور زبردست محرومی ہے۔ اس کے متعلق حضرت مخدوم جہانگیر اشرف قدس سرہ کا ارشاد سنئے: ”جماعت صوفیہ کا قانون مسلم اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مشائخ کے شطحات کو نہ تو رد کرنا چاہئے نہ قبول کرنا چاہئے کیونکہ اس مشرب کا تعلق مقام وصول کیساتھ ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے نہیں ہیں جہاں عقل کچھ کام آسکے۔ ہاں البتہ کچھ صوفیوں نے الفاظ شطحات کی شرح میں اچھی تاویلیں کی ہیں اور ایسے مناسب مطلب و محمل بیان کئے ہیں کہ ایک حد تک ان کو عقل کے ادراک و علم کے قابل کہا جاسکتا ہے۔“ (طائف اشرفی) ظاہر ہے کہ جو شخص اس درجہ مغلوب الحال ہو چکا ہو کہ اس کو دنیاۓ عقل و ہوش سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اور عین مدہوشی کے عالم میں بلا اختیار و ارادہ اس سے کچھ کلمات صادر ہو گئے ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ ہوش و حواس بجا ہونے کے بعد وہ ان کلمات سے نہ صرف لاعلمی بلکہ بیزاری کا اظہار و استغفار کرتا ہو۔ بلاشبہ ایسا شخص مرفوع القلم اور حدود شریعت سے آزاد ہے ایسے شخص سے کوئی شرعی مواخذہ کرنا درحقیقت شریعت سے لاعلمی ہے:

ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے (معمولات الابراہیم، ۸۳، جمال کرم لاہور)

سجدہ روضہ ہو کہ در کا طواف

ہو جاؤ گے یا پھر کسی مغالطے کا۔ پس علم ظاہر اور کُتِبِ حدیث کی جانب رجوع کرنا ہی تمہاری سب سے بہتر حالت ہے۔ اس لئے کہ یہی اصل ہیں اور عبادت و علم تَصَوُّفِ انہی کی فرع ہیں اور تو ہے کہ اصل سے پہلے فرع سے آغاز کر رہا ہے۔ مَثَقُول ہے کہ بے شک لوگ اصول ضائع کر دینے کی وجہ سے وصال سے محروم رہتے ہیں۔^①

علم و عمل

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب علم حاصل کیا تو اس پر عمل بھی کیا اور جب عمل کیا تو اخلاص والے بن گئے، اور جب اخلاص والے ہو گئے تو (لوگوں سے) بھاگ کھڑے ہوئے۔^② اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک عالم جب لوگوں سے بھاگتا پھرے تو اسے تلاش کرو اور جب وہ لوگوں کی تلاش میں ہو تو اس سے بھاگو۔^③ حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم، عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آگے چل دیتا ہے۔^④

حضرت سیدنا ذوالنون مضرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے ہم نشین بنو جس کے اوصاف تم سے باتیں کریں اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔^⑤ اور حضرت سیدنا امام حسن بقری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اعمال تم سے کلام کریں صرف اسی شخص کی صحبت اختیار کرو اور جس کے اقوال تم سے مخاطب ہوں اس کی صحبت مت اختیار کرو۔

الغرض طہقہٗ اَصْفِیاء میں سے ایک گروہ اہل معرفت سے ادب سیکھنے اور ان کے اُسلوبِ طریقت اور اخلاق کو سمجھنے کے لئے ان کی بارگاہ میں اکثر حاضر رہتا، اگرچہ ان اہل معرفت کا شمار علمائے کرام میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ادب ہمیشہ افعال و اعمال سے سیکھا جاتا ہے اور علم، اقوال سے۔

①..... الرسالة القشيرية، باب الوصية للمريد، ص ۲۲۲

②..... جامع بيان العلم وفضله، باب جامع القول في العمل بالعلم، تحت الحديث: ۷۲۶، ص ۲۵۵۔ بتغير

③..... الوافي بالوفيات الصفي، حرف العين، عبد الله بن محمد، ج ۵، ص ۲۶۲۔ العالم بدله الزاهد۔

④..... كشف المشكل من حديث الصحيجين، مسند ابي موسى الاشعري، تحت الحديث: ۳۵۹/۲۶۲، ص ۲۶۲

⑤..... المدخل لابن الحاج، فصل، ج ۲، ص ۵۴

⑥..... حلية الاولياء، الرقم ۵۲، ذوالنون المصري، الحديث: ۱۲۱۸۹، ج ۹، ص ۳۸۱

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین سے اس مفہوم میں جو روایات میں نے سنی ہیں ان میں سے ایک روایت انتہائی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ کسی حکیم و داناشخص سے منقول ہے کہ ایک شخص کو ہزار نصیحتیں کرنے سے زیادہ موثر ہزار بندوں کو ایک فعل کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ علم سارے کا سارا دنیا ہے اور آخرت اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ① اور ایک بار ارشاد فرمایا کہ سوائے اخلاص کے ہر عمل ہوا میں اڑنے والے مٹی کے باریک ذرات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ② ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے سوا تمام لوگ مُردوں کی مثل ہیں اور اپنے علم پر عمل کرنے والے علما کے سوا باقی تمام علما مدہوش ہیں اور یہ عمل کرنے والے بھی سب کے سب سوائے تَخْلِصِین کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور اخلاص والے بھی اس وقت تک اس مقام خُشِیَّت پر فائز ہیں جب تک کہ انہیں اسی حالت پر موت نہیں آ جاتی۔ ③

کتاب میں یاد کر لینا علم نہیں

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو کسی کے علم کو جاننے والا ہو اور نہ ہی وہ شخص عالم ہو سکتا ہے جو کسی کے علم فقہ کی حفاظت کرنے والا ہو، بلکہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ روایت کرنے والا، ان روایات کو یاد رکھنے والا اور ان کو آگے نقل کرنے والا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو حازم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْحَاکِم فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام تو گزر گئے مگر علوم سیاہ برتنوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ فلاں علم یاد رکھنے والا ہے اور فلاں نے مجھے حدیث بیان کی اور وہ علم یاد رکھنے والا ہے مگر یہ نہ کہتے کہ وہ عالم ہے۔ ④

① اقتضاء العلم للعمل للخطیب البغدادی، الحدیث: ۲۰، ص ۲۸

② المرجع السابق، الحدیث: ۲۲، ص ۲۹

③ شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل لله وترك الریاء، الحدیث: ۶۸۶۸، ج ۵، ص ۳۲۵ عن ذوالنون المصری، بتغیر

④ تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، الثامن من التاریخ، الرقم ۱۴۴۵، ص ۲۶۴ وعاء بدله واعیاء بدون فلاں، للعلم

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے مسائل جاننے والے انہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے مسائل جاننے والے لوگ ان لوگوں تک مسائل پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔“^①

روایات بیان کرنے والا عالم نہیں

بُزْرگَانِ دینِ رَحْمَتِ اللہِ النَّبِیُّنِ تو حضرت سیدنا حَمَّاد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَوَاد کو بھی کہا کرتے تھے کہ وہ روایات بیان کرنے والے ہیں اور وہ عالم صرف اسی شخص کو خیال کرتے تھے جسے دوسروں کے علم کی ضرورت نہ ہو اور فقیہ بھی صرف اسے ہی خیال کرتے جو دوسروں کی باتیں نہ سنے بلکہ اپنے دل اور علم سے مسائل سمجھنے والا ہو۔ جیسا کہ مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ عالم جو علم کی دولت سے مالا مال ہو کہ جب اس کی ضرورت ہو تو نفع دے ورنہ اپنے علم پر اکتفا کرتے ہوئے لوگوں سے بے نیاز رہے۔“

اس لئے کہ غیر سے علم حاصل کرنے والا شخص درحقیقت اس غیر کے علم کو جاننے والا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں عالم وہ غیر ہے نہ کہ یہ۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو دوسروں کے اوصاف اپنانے کی وجہ سے صاحبِ فضل شمار ہوتا ہے تو حقیقت میں صاحبِ فضل لوگ وہی ہیں جن کے اوصاف اس نے اپنا رکھے ہیں۔ جب کوئی شخص ان (علماء کے علم اور فضلا کے فضل) سے جدا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی (علم و فضل کی بات نہیں کرتا بلکہ) اس علم کی جانب رُجوع تک نہیں کر پاتا جو اس کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں وہ جاہل ہے جو صرف اہل علم و فضل کے طریقے بیان کرنے والا تھا اور اس کے علم کو عِلْمِ سَمْعِ وَ نَقْلِ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

پس جو عالم دوسروں کے علم کا محتاج ہو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مقاماتِ صدیقین سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلفِ صالحین رَحْمَتِ اللہِ النَّبِیُّنِ کے احوال بھی بیان کرتا ہے مگر اس کا اپنا کوئی حال ہے نہ کوئی مقام، بلکہ اس کا وصف بس یہی ہے کہ وہ محض علوم و اقوال سے دلیل قائم کر سکتا ہے۔ چونکہ اعمال اور مقام کے باعث حُجَّت قائم کرنے میں عارفینِ سبقت لے گئے ہیں۔ چنانچہ ایسے افراد کی مثال دیتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من بلغ علما، الحدیث: ۲۳۰، ص ۲۲۹

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۱۸) ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط (پ ۱، البقرة: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔

یعنی وہ ایسا شخص ہے جو شبہات کی تاریکیوں میں مبتلا ہونے کے سبب ان تمام امور میں بصیرت سے کام نہیں لیتا جن میں علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ کا اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ہی اپنے وجدان سے معاملہ کی حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے بلکہ دوسروں کا وجدان پانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس حقیقت میں وجدان اور مشاہدہ کا تعلق اس (شبہات کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے) شخص سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا حَسَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ روایت بیان کرنے والے کسی شخص کی کوئی پروا نہیں کرتا بلکہ وہ سوچ بوجھ رکھنے والے شخص کی پروا کرتا ہے۔ ① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس نفع بخش عقل نہ ہو اس کا کثیر تعداد میں احادیث روایت کرنا نفع نہیں دیتا۔

کسی دانا شخص نے اشعار کی صورت میں کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے:

رَأَيْتُ الْعِلْمَ عِلْمِينَ فَمَسْبُوعٌ وَ مَطْبُوعٌ
وَلَا يَنْفَعُ مَسْبُوعٌ إِذَا لَمْ يَكْ مَطْبُوعٌ
كَيْمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ وَ ضَوْءُ الْعَيْنِ مَبْنُوعٌ

ترجمہ: میں نے دو طرح کے ہی علم دیکھے ہیں، ایک علم کا تعلق سماعت سے ہے اور دوسرے کا طباعت سے اور سنا ہوا علم اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب کہ وہ لکھا ہوا بھی ہو۔ جس طرح کہ سورج کی روشنی اس وقت فائدہ نہیں دیتی جب آنکھ کے لئے روشنی ممنوع ہو۔

حضرت سیّدنا جنید بغدادی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۵۵۹۰ فرج بن ابراہیم، ج ۴۸، ص ۵۳۲ عن ابو محمد حسن بن محمد الجری (المتوفی ۵۳۱۲ھ، فہم

بدلہ قلب - تاریخ بغداد، الرقم ۲۶۴۸ احمد بن محمد الحسب بن محمد، ج ۵، ص ۹۸ | روایۃ وفہم بدلہما حکایۃ وقلب

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَيْسَ يَغْرِفُهُ إِلَّا أَخُو فِطْنَةٍ بِالْحَقِّ مَعْرُوفٌ
وَلَيْسَ يَعْرِفُهُ مَنْ لَيْسَ يَشْهَدُهُ وَكَيْفَ يَشْهَدُ صَوَّءَ الشَّيْءِ مَكْفُوفٌ

ترجمہ: تصوف ایک ایسا علم ہے جسے صرف حق کو سمجھنے والے اور نیک بندے ہی جانتے ہیں۔ جسے مشاہدہ حق نہ ہو وہ اس علم سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نابینا شخص سورج کی روشنی کیسے دیکھ سکتا ہے؟

علوم کی تدوین

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یعنی پہلی اور دوسری صدی ہجری میں لوگوں کی جو حالت تھی وہ بعد میں نہ رہی کیونکہ بعد میں نہ صرف کتابیں اور علوم کے مختلف مجموعے مرتب ہوئے بلکہ لوگوں سے منقول باتیں بیان کی جاتیں، ایک ہی امام کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا جاتا اور اس کے علاوہ لوگ ہر معاملے میں ایک ہی امام کے قول کا قصد کرتے اور اس کے مذہب کے مطابق فقہی بصیرت حاصل کرتے۔ یہ کتب تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور کبار تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے وصال کے بعد لکھی گئیں۔ چنانچہ،

سب سے پہلی اسلامی کتابیں

منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابن جریج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مکہ مکرمہ رَاذَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعَفُّبًا میں ایک کتاب تصنیف کی جو حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِمَا رَحْمَةُ اللہِ الْفَتْحَام اور حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے دیگر شاگردوں سے منقول آثار و تفسیری اقوال پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد یمن میں حضرت سیدنا معمر بن راشد رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے ایک مجموعہ ترتیب دیا جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو ابواب کے تحت جمع کیا۔ پھر مدینہ طیبہ رَاذَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعَفُّبًا میں حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فقہی موضوعات پر مؤطا شریف لکھی۔ پھر حضرت سیدنا ابن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک کتاب میں تفسیری اقوال اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فقہی مسائل اور احادیث مبارکہ کو ”الجامع الکبیر“ میں جمع کیا۔ یہ تمام کتب ۱۲۰ ہجری کے بعد اس وقت تصنیف ہوئیں جب حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جیسے بلند پایہ تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس زمانے میں بھی بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ

السلام احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنا زیادہ پسند کرتے اور فرماتے کہ ”جیسے ہم نے زبانی یاد کیا تم بھی اسی طرح زبانی یاد کرو۔“^① وہ ایسا اس لئے کہا کرتے تھے تاکہ لوگ لکھنے میں مشغول ہو کر کہیں اللہ عزوجل کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے بلند پایہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن کریم کی تدوین کے بارے میں فرماتے تھے کہ ”ہم وہ کام کیسے کریں جو اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟“^② انہیں یہی خدشہ تھا کہ لوگ صرف مصحف سے دیکھ کر قرآن کریم پر پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور صرف مصاحف کو ہی کافی سمجھیں گے۔ چنانچہ وہ فرماتے کہ ”ہم قرآن کریم کو جمع نہیں کریں گے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سن کر یاد کریں اور ان کی مشغولیت اور ذکر و فکر قرآن ہی رہے۔“ مگر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رائے تھی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے کیونکہ یہ یاد کرنے کے لئے نہ صرف زیادہ بہتر ہے بلکہ جب لوگ اسباب دنیا کے حصول میں مگن ہو کر قرآن کریم زبانی یاد کرنے سے غافل ہو جائیں گے تو لکھا ہوا قرآن ان کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔

پس اللہ عزوجل نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر کی دولت سے نوازا تو آپ نے قرآن کریم کو ایک ہی مصحف میں جمع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دوسرے بزرگان دین رحمہم اللہ انہیں اسی طرح علم حاصل کیا کرتے یعنی ایک دوسرے سے سن کر زبانی یاد کر لیتے کیونکہ ان کے دلوں میں شک نہ تھا اور نہ ہی وہ اسباب دنیا میں مشغول رہتے بلکہ وہ نفسانی خواہشات سے پاک تھے اور بلند ہمتوں، پختہ ارادوں اور اچھی نیتوں والے تھے۔

علوم تقویٰ کا خاتمہ اور علم کلام کا آغاز

دوسری اور تیسری صدی ہجری کے فوراً بعد چوتھی صدی میں علم کلام کے متعلق بہت سی گُلب لکھی گئیں جو علمائے متکلمین نے رائے، عقل اور قیاس کے بارے میں تحریر کی تھیں، مگر جب اہل تقویٰ کے علوم ختم ہو گئے اور اہل یقین کی معرفت کی باتیں پردہ غیب میں چلی گئیں تو وہ اپنے پیچھے اپنے برے جانشین چھوڑ گئے اور جانشینی کا یہ سلسلہ اب تک

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم، ج ۱، ص ۷۱۶

② بسند ابی داود الطيالسی، احادیث ابی بکر الصديق، الحديث: ۳، ص ۳

موجود ہے اور ہمارے زمانے میں تو حقیقت کی پہچان تک ممکن نہیں رہی کیونکہ اب مستحکمین کو علما کے نام سے پکارا جاتا ہے تو قلعے کہانیاں سنانے والوں کو عارف کہا جاتا ہے۔ نیز نقل و روایت کرنے والوں کو بھی علما کہا جاتا ہے حالانکہ انہیں دین کی کچھ سمجھ نہیں اور نہ ہی انہیں اہل یقین کی بصیرت حاصل ہے۔

حضرت سیدنا ابن ابی عتبہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر کے بعد حضرت سیدنا عطاء خراسانی قُدَّسَ سِرُّہُ التَّوَرٰنِ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ ہمیں علم کی باتیں سکھاتے۔ ایک صبح وہ نہ آ سکے تو ایک شخص اسی انداز میں بیان کرنے لگا جیسا کہ حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا راجب ابن ابی حیوہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اس کی آواز جنبی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا: ”یہ بیان کرنے والا کون ہے؟“ جب اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا: ”خاموش ہو جا، کیونکہ علم کی باتیں علم والوں سے ہی سنی جاتی ہیں۔“ ①

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عرفان رکھنے والے معرفت کی باتیں صرف دنیا سے کنارہ کش عارفین ہی سے سننا پسند کرتے اور دنیا دار لوگوں سے نہ سنتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا دار اس علم کے لائق نہیں ہیں۔ جو بندہ علم معرفت و یقین کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں ہر دم مشغول رہے اس پر کسی فرد واحد کی تقلید ضروری نہیں۔ ②

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۱۷ عطاء بن میسرۃ، الحدیث: ۱۹۱، ج ۵، ص ۲۲۶ بتغیر

②..... اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شیع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن (متوفی ۱۳۴۰ھ)، حضرت سیدنا امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قُدَّسَ سِرُّہُ التَّوَرٰنِ کی کتاب ”الْاَصْنَعَانُ الْکُبْرٰی“ سے نقل فرماتے ہیں: ”مقلد پر واجب ہے کہ خاص اسی بات پر عمل کرے جو اس کے مذہب (یعنی فقہ) میں رائج ٹھہری (یعنی فقیہت رکھتی) ہو ہر زمانے میں علما کا اسی پر عمل رہا ہے، البتہ جو ولی اللہ ذوق و معرفت کی راہ سے اس مقام کشف تک پہنچ جائے کہ شریعت مطہرہ کا پہلا چشمہ (یعنی جہاں سے شریعت جاری ہوئی)، جو سب مذاہب ائمہ مجتہدین کا خزانہ ہے، اسے نظر آنے لگے وہاں پہنچ کر وہ تمام اقوال علما کو مشاہدہ کرے گا کہ ان کے دریا اسی چشمے سے نکلتے اور اسی میں پھرا کر گرتے ہیں ایسے شخص پر تقلید شخصی لازم نہ کی جائے گی کہ وہ تو آنکھوں (سے) دیکھ رہا ہے کہ سب مذاہب چشمہ اولیٰ سے یکساں فیض لے رہے ہیں۔“ (المیزان الکبری، فصل فان القائل فہل یجب..... الخ، ج ۱، ص ۱۱ ملخصاً) اسکے بعد سیدی اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ”یہاں سے ثابت کہ جو پایہ اجتہاد نہ رکھتا ہو نہ کشف و ولایت کے اس رُجْبِ عَظْمٰی (یعنی بلند مقام) تک پہنچا اس پر تقلید امام معین (یعنی خاص ایک امام کی تقلید) قطعاً واجب ہے اور اسی پر ہر زمانے میں علما کا عمل رہا، یہاں تک امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قُدَّسَ سِرُّہُ التَّوَرٰنِ (متوفی ۵۰۵ھ) نے کتاب مستطاب کیسائے سعادت میں فرمایا: ”مخالفت کردن صاحب مذہب خویش نزدیک چھ کس روانہ بود۔ (ترجمہ) اپنے صاحب مذہب (یعنی اپنے فقہی امام) کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔“ اور اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: (ترجمہ) میں کہتا ہوں: ان کی مراد تقریر مذاہب (یعنی چاروں فقہ کے مقرر ہونے) اور ظہور تقلید معین ائمہ (یعنی چار اماموں کی تقلید کے ظاہر ہونے) کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یہی صحیح ہے عام لوگوں اور اصحاب مذاہب کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے جیسا کہ واضح ہے اور دعویٰ اتفاق (یعنی کسی بات پر سب کے متفق ہونے کے دعویٰ) میں شاذ و نادر (یعنی جو کم ہو اس) کا اعتبار نہ کرنا کثیر و مشہور ہے جیسا کہ صاحب بصیرت (یعنی عقل مند آدمی) پر مخفی (یعنی پوشیدہ) نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۴۰۲-۴۰۵)

اساتذہ سے اختلاف

مُتَقَدِّمِین جب اس مقام پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی اساتذہ سے اختلاف کیا۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوا ہر شخص کے علم سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔^① آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے علم فقہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اور علم قراءت حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سیکھا اور فقہ میں حضرت سیدنا زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اور قراءت میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اختلاف بھی کیا۔ بعض فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہو تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور جو بات صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مروی ہو ہم اس میں سے بعض لے لیں گے اور بعض چھوڑ دیں گے اور جس بات کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی۔ انہوں نے بھی (اپنے علم کے مطابق) بات کی اور ہم بھی (اپنی سمجھ کے مطابق) بات کریں گے۔^②

یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام تَقْلِیدِ مَحْض کو اچھا نہ سمجھتے اور فرمایا کرتے کہ کسی کے لئے تمام فقہ کا اختلاف جانے بغیر کسی بھی شرعی مسئلہ پر عمل کرنا درست نہیں۔ یعنی اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے اختلاف میں سے کسی ایسی رائے کو اختیار کرے جو محتاط اور مضبوط ہو۔ اگر وہ کسی کے کسی دوسرے فقہی مذہب کے مطابق شرعی مسئلہ پر عمل کرنے کو اچھا سمجھتے تو اس طرح فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کا اختلاف جاننے کی حاجت ہی نہ رہتی کیونکہ جب کوئی شخص اپنا فقہی مذہب جان لیتا تو یہی اس کے لئے کافی ہو جاتا۔ اسی وجہ سے منقول ہے کہ کل (بروز قیامت) جب بندے کا حساب کتاب ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اور یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے دوسرے کے علم پر کتنا عمل کیا؟^③

① قرۃ العین برفع الدین فی الصلاة للبغاری، الحدیث: ۱۰۳، ص ۷۳ عن مجاہد

المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۱۹۴۱، ج ۱، ص ۲۶۹ بترک الابدلہ یدع، غیر

② اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۱۲ ③ المرجع السابق۔ ص ۷۱۵

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔

(پ ۲۱، الروم: ۵۶)

پس اس آیت مبارکہ میں علم اور ایمان کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جسے ایمان عطا کیا جائے اسے علم بھی عطا کیا جاتا ہے جس طرح کہ جسے علم نافع عطا ہوا سے ایمان سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے جو اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کے مفہوم میں داخل ہے:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ط (پ ۲۸، الحشر: ۲۲)

مراد یہ ہے کہ انہیں علم ایمان سے قوت بخشی۔ یعنی یہاں روح سے مراد علم ایمان ہے۔ جو بندہ کتاب و سنت سے شرعی مسائل نکالنے اور استدلال کرنے کا اہل ہو علم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بصیرت والا ہوتا ہے اور اس کا شمار تدبر و تفکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ پس جاہل اور عام شخص کو علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی اور ایک عام عالم کو خاص عالم کی تقلید کرنا چاہئے جبکہ علم ظاہر جاننے والے کو علم باطن جاننے والے کی تقلید کرنا چاہئے۔ کیونکہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (اہلِ قلوب کو) لغت اور فتویٰ جیسے علوم کے بجائے علمِ قلوب کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا اور اہلِ قلوب کو اس علم میں جو ان کے ساتھ خاص ہے، میں مفتیوں کی جانب رجوع کرنے کا حکم نہ دیا۔ چنانچہ اہلِ قلوب مفتیوں سے سوال پوچھتے ہیں، پھر اپنے دل میں کوئی خلش پاتے ہیں تو ان پر دل کی بات ماننا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی بات پر عمل کرنے کے متعلق شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے درج ذیل چار فرامین مبارکہ مروی ہیں:

(۱).....اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تمہیں (جو بھی) فتویٰ دیں۔^①

(۲).....گناہ، دلوں میں کھٹکنے والی چیز ہے۔^②

①.....حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۱ عبد الرحمن بن مہدی، الحدیث: ۱۳۰۴۱، ج ۲، ص ۲۸

②.....المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۷۸، ج ۹، ص ۱۲۹ حاز بدلہ حواز

(3)..... جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔^①

(4)..... اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے کوئی بھی فتویٰ دیں۔^②

زوالِ علم

پھر (ایسا وقت آیا کہ) علم معرفت کا صرف درس دیا جاتا (عمل کوئی بھی نہ کرتا) جو جہالت ہے اور ہر اس شخص کو عالم کہا جانے لگا جو خوب باتیں کرتا اور سننے والوں کو اس کی باتیں عجیب لگتیں مگر وہ حق و باطل میں فرق نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہر بے سرو پا لچھے دار گفتگو کرنے والے کو بھی عالم کہا جانے لگا جس کا سبب یہ ہے: عام لوگوں کا علم کی حقیقت سے ناواقف ہونا اور بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّوْبٰتِ کی سیرت کے بارے میں بہت کم جاننا کہ وہ کیسے تھے؟ چنانچہ اب متکلمین کی ایک کثیر تعداد فتنہ و فساد پھیلا رہی ہے اور کلام، رائے اور جہالت پر مبنی عقلی باتوں کو جاہل لوگ علم شمار کرنے لگے ہیں۔ انہیں متکلمین اور علما کے درمیان فرق معلوم ہے نہ علم اور کلام کے درمیان تمیز۔ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بعض خاص قسم کے جاہل لوگ بظاہر حقیقی علما کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ان کے ہم نشینوں پر ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔

علم و عالم کی حقیقت جاننا فرض ہے

لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقدمین کی سیرت سے آگاہ ہو اور بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّوْبٰتِ کے طریقوں کو بھی خوب جانتا ہو۔ پھر وہ بندہ سب سے بڑا عالم ہے جو سب سے بڑھ کر یہ بات جانتا ہے کہ علم کیا ہے؟ عالم کون ہے؟ حقیقی طالب علم کون ہے؟ اور طلب علم کا لبادہ اوڑھنے والا کون ہے؟ جس طرح علم حاصل کرنے والوں پر سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ کی وجہ سے علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح حصولِ علم کے لئے ان پر یہ جاننا بھی لازم ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ نامعلوم شے کا حصول درست نہیں۔ نیز حصولِ علم کے لئے حقیقی عالم کو پہچاننا بھی لازم ہے کیونکہ علم ایک وصف ہے جو موصوف کے بغیر نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ صرف اہل علم کے پاس ہی ملتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی

①..... کتاب الجامع معمر بن راشد مع مصنف عبدالرزاق، باب الايمان والاسلام، الحديث: ۲۰۲۷، ج ۱۰، ص ۱۱۵

②..... المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث وابصۃ بن معبد الاسدی، الحديث: ۱۸۰۲۸، ج ۶، ص ۲۹۳

المترضی کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے متعلق منقول ہے کہ ان سے عرض کی گئی: ”آپ نے فُلاں مسئلہ میں فُلاں سے اختلاف کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہم میں سب سے زیادہ بھلائی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دین کی پیروی کرنے والا ہے۔“^① اور جب حضرت سیّدنا سعد سے عرض کی گئی کہ حضرت سیّدنا سعید بن مسیب رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں ﴿نُنْسِہَا﴾ کو ﴿نَسَاہَا﴾ پڑھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم ابن مسیب پر نازل ہوا ہے نہ ان کے والد پر۔“ پھر آپ نے اس لفظ کو ﴿نُنْسِہَا﴾ ہی پڑھا۔^②

دورِ جدید میں سب سے بڑا عالم کون

آج کے اس دور میں سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ توفیق و ہدایت کے قریب وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّن کی پیروی کرنے والا اور ان کے اوصاف اپنانے والا ہے۔ اور ایسا کیونکر نہ ہو۔ جب سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟“ تو فرمایا: ”جب معاملات مُثَبَّتہ ہو جائیں گے تو ان میں سب سے زیادہ حق جاننے والا ہی سب سے بڑا عالم ہوگا۔“^③ اور بعض بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّن فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے اختلاف جانتا ہو۔^④

بدعت اور بدعتی

حضرت سیّدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کے بندوں نے نئی بات شامل کر دی ہے۔ ان میں سے ایک شخص بُری رائے رکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جنت صرف اسی کو ملے گی جو اس کی رائے سے اتفاق رکھتا ہے اور دوسرا مالِ دُنْیَا کا پُجاری ہے جو دُنْیَا کی خاطر ناراض ہوتا ہے، اسی کی خاطر راضی ہوتا ہے اور صرف اسے ہی طلب کرتا رہتا ہے۔ (اے لوگو!) ان دونوں کو آگ کی جانب جانے دو اور خوب پہچان لو کہ پروردگار عَزَّوَجَلَّ ان کے اعمال کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ جب اس دُنْیَا میں صبح ہوتی ہے تو ایک شخص کو دو قسم کے بندوں (عیش و عشرت کے دلدادہ

① البحر الزخار بمسند البزّاز، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۸۷۷، ج ۳، ص ۹۶

② تفسیر الطبری، البقرة، تحت الاية ۱۰۶، الحدیث: ۱۰۶، ج ۱، ص ۵۲۳ ولا علی ایہ بدلہ ولا علی ابنہ

③ مسند ابی داود الطیالسی، ما اسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰، مفہوما

④ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۳۳۴ جعفر بن محمد، ج ۲، ص ۳۵۸

اور خواہش کے پُجاری) کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عیش و عشرت کا دلدادہ اسے دنیا کی طرف بلاتا ہے تو خواہش نفس کا پُجاری اسے اپنی خواہش کی طرف۔ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان دونوں سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان کے افعال کے متعلق پوچھتا ہے اور ان سے منقول باتیں کرتا ہے تاکہ اجرِ عظیم حاصل کرے۔ پس (اے لوگو!) تم بھی اس شخص کی مثل ہو جاؤ۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ (اسلام میں) صرف دو چیزیں ہیں: کلام اور ہدایت۔ پس سب سے اچھا کلام اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اور سب سے اچھی ہدایت سرورِ دعوالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہے۔ سنو! نئی باتوں سے بچو! اس لئے کہ اُمور کی بُرائی ان کے نئے ہونے میں ہے۔ کیونکہ ہر (خلافِ سنت) نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔^② خبردار! لمبی عمر کی امید مت رکھو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور سنو!

① صفة المنافق للقریبی، باب سروی فی صفة المنافق، الحدیث: ۵۱، ص ۶۱

اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۴۲

② مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَنَّانِ مَرَاةُ الْمَنَاجِیح، ج ۱، ص ۱۴۶ پر ایک حدیث شریف کے اس جز ”اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: مُخْدَث کے معنی ہیں جدید اور نوپید چیز، یہاں وہ عقائد یا برے اعمال مراد ہیں جو حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی وفات کے بعد دین میں پیدا کیے جائیں، بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز، رب (عَزَّوَجَلَّ) فرماتا ہے: یَدْبِغُ السَّلَوتِ وَالْأَرْضِ^③ (پ ۱، البقرة: ۱۱۷)، ترجمہ کنز الایمان: نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا) اصطلاح میں اس کے تین معنی ہیں: (۱) نئے عقیدے اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں (۲) وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوں (۳) ہر نیا عمل جو حضور کے بعد ایجاد ہوا۔ پہلے دو معنی سے ہر بدعت بری ہے کوئی اچھی نہیں، تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں بعض بری، یہاں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں یعنی برے عقیدے کیونکہ حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے عمل سے نہیں، بے نماز گناہ گار ہے گمراہ نہیں اور رب (عَزَّوَجَلَّ) کو جھوٹا یا حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو اپنی مثل بشر سمجھنا بدعتی اور گمراہی ہے، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں اور اگر تیسرے معنی مراد ہوں یعنی نیا کام تو یہ حدیث عام مخصوص بعض ہے کیونکہ یہ بدعت دو قسم کی ہے بدعت حسنہ اور سنیہ یہاں بدعت سنیہ مراد ہے بدعت حسنہ کے لیے کتاب العلم کی وہ حدیث ہے جو آگے آرہی ہے: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً“ الحدیث یعنی جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے وہ بڑے ثواب کا مستحق ہے۔ بدعت حسنہ کبھی جائز کبھی واجب کبھی فرض ہوتی ہے اس کی نہایت نفیس تحقیق اسی جگہ مرقاۃ اور اشعۃ الملعات میں دیکھو نیز شامی اور ہماری کتاب جاء الحق میں بھی ملاحظہ کرو، بعض لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جو کام حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے۔

جوشے آنے والی ہے (سمجھو) وہ قریب ہے اور جو دور ہے وہ آنے والی نہیں۔ ①

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اس کے عُیُوب نے دوسروں کی عیب جوئی سے غافل رکھا اور اس نے اس مال سے (راہِ خدا میں) خرچ کیا جو اس نے کسی گناہ کے بغیر کمایا تھا اور وہ فقہ و حکمت جاننے والوں کے قریب اور ذلت و معصیت کے شکار لوگوں سے دور رہا۔ اس کے لئے بھی خوشخبری ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنا (ضرورت سے) زائد مال خرچ کر دیا اور (ضرورت سے) زائد باتوں پر قابو رکھا، سنت اس کا احاطہ کئے رہی اور سنت پر عمل کی وجہ سے اس نے کسی بدعت کی طرف توجہ نہ دی۔“ ②

ذَهَبَ الرَّجَالُ الْمُقْتَدَى بِفَعَالِهِمْ وَ الْمُنْكَرُونَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُنْكَرٍ
وَبَقِيَتْ فِي خَلْفٍ يُرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَذْفَعَ مُعَوَّرٌ عَنْ مُعَوَّرٍ

ترجمہ: وہ لوگ (اس دنیا سے) چلے گئے جن کے اعمال کی پیروی کی جاتی تھی اور جو ہر ناپسندیدہ بات کو ناپسند جانتے تھے اور میں ان کے بعد ایسے برے لوگوں میں باقی رہ گیا ہوں جو ایک دوسرے کی تعریف میں مصروف ہیں تاکہ ایک بد باطن دوسرے بد باطن کا دفاع کرے۔ ③

أَبُتِّيَ إِنَّ مِنَ الرِّجَالِ بَهِيمَةً فِي صُورَةِ الرَّجُلِ السَّيِّعِ الْمُبْصَرِ
فَطِنًا بِكُلِّ مُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ فَإِذَا أَصِيبَ بِدَيْنِهِ لَمْ يَشْعُرْ

ترجمہ: اے میرے بیٹے! بعض لوگ دیکھنے سننے والے انسان کے روپ میں جانوروں کی مثل ہیں۔ جو اپنے مال میں

..... اور ہر بدعت گراہی، مگر یہ معنی بالکل فاسد ہیں کیونکہ تمام دینی چیزیں چھ کلمے، قرآن شریف کے ۳۰ پارے، علم حدیث اور حدیث کی اقسام اور کتب، شریعت و طریقت کے چار سلسلے، حنفی شافعی یا قادری چشتی وغیرہ، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز کے ذریعہ حج کا سفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاد وغیرہ اور دنیا کی تمام چیزیں پلاؤ، زردے، ڈاک خانہ ریلوے وغیرہ سب بدعتیں ہیں جو حضور (صلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوئیں حرام ہونی چاہئیں حالانکہ انہیں کوئی حرام نہیں کہتا۔

① سنن ابن ماجہ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۴۶، ص ۲۷

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۶۳، ج ۷، ص ۳۵۵

③ عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، العلم، ج ۲، ص ۱۳۸ بظفر بدله بمجر

آنے والی ہر مصیبت کو تو سمجھتے ہیں مگر جب ان کے دین پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔^①

فَسَلِ الْفَقِيهَ تَكُنْ فَقِيهًا مِثْلَهُ مَنْ يَسْعَ فِيْ اَمْرِ بِفَقْهِ يَظْفَرُ

ترجمہ: پس کسی فقیہ سے سوال پوچھا کر کہ تو بھی اس کی مثل فقیہ ہو جائے گا، کیونکہ جو کسی معاملہ میں سوچ بوجھ سے کام لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔

کثرتِ شبہات کا زمانہ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں حسن سیرت عمل کی کثرت سے بہتر ہوگی۔^② اور آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے زمانے کے اوصاف کا تذکرہ یقین کے ساتھ اور ہمارے زمانے کا شک کے ساتھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تمہارے زمانے میں بہترین انسان وہ ہے جو امور کی انجام دہی میں جلدی کرتا ہے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں بہترین انسان وہ ہوگا جو کثرتِ شبہات کی وجہ سے امور میں توقف سے کام لے گا۔“^③

قدیم و جدید دور

حضرت سیدنا خذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ تمہاری نیکی گزشتہ زمانے میں بُرائی سمجھی جاتی تھی اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں تمہاری بُرائی نیکی سمجھی جائے گی اور جب تک تمہیں حق کی معرفت حاصل رہے گی تم بھلائی پر رہو گے۔ اور تم میں جو عالم ہے حق نہیں چھپاتا۔^④ اور آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ بھی فرمایا کرتے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جس میں عالم کا مرتبہ ایک مرے ہوئے گدھے جیسا ہوگا جس کی جانب کوئی متوجہ نہ ہوگا۔^⑤ اُس دور میں مومن ایسے چھپے گا جیسے آج ہم میں منافق چھپا پھرتا ہے۔^⑥ اور اس وقت

① ذیل تاریخ بغداد لابن النجار، الرقم ۶۱۸ علی بن احمد بن بنی، ج ۱۸، ص ۹۰

② الادب المفرد للبخاری، باب الہدی والسمت الحسن، الحدیث: ۸۱۰، ص ۲۱۷ کثیر بن العمل بدلہ بعض العمل

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۲۶

④ تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۵۹ عدی بن حاتم الجواد، ج ۴۰، ص ۹۲ بدون اعجب بن ہذا وبتغیر

⑤ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۲۶

⑥ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۲۰۹۶ یحیی بن ابی انیسہ، ج ۹، ص ۹ عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لوگوں میں مومن کی حیثیت ایک بے وقعت انسان جیسی ہوگی۔^①

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق کے دن میں سے نوحصوں کا انکار کیا جائے گا اور صرف سونے والا مومن ہی محفوظ رہے گا۔ یعنی جو خاموش اور بظاہر غافل دکھائی دے گا۔ یہی لوگ علم کے چراغ اور ہدایت کے امام ہوں گے اور باتوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نہ ہوں گے۔ یعنی نہ تو وہ کثرت سے باتیں کریں گے اور نہ ہی اپنی باتوں سے فخر کا اظہار کریں گے۔^②

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق پہچاننے والا ہی نجات پائے گا۔“ عرض کی گئی: ”عمل کہاں ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”اس دن عمل نہیں ہوگا بلکہ نجات صرف وہی پائے گا جو اپنا دین لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگتا پھرے گا۔“^③

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے جس نے ان امور کے دسویں حصے پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو بھی نجات پا جائے گا۔“^④ اور ایک روایت میں ہے: ”جس نے اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کیا نجات پا جائے گا۔“^⑤ ایک صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے: ”آج تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہلاک ہو جائے گا اور غمگین ایک زمانہ آئے گا جس میں جو اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔“^⑥

①..... الزہد لابن داود، من خبر ابن مسعود، الحدیث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۱۸۸ عن عبد اللہ بن مسعود

②..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد امیر المومنین علی بن ابی طالب، الحدیث: ۲۹۲، ص ۱۵۶ بتغییر و بدون مؤید

البدع لابن وضاح، باب فی نقض عدی..... الخ، الحدیث: ۱۵۸، ص ۱۷۲ مفہوما

③..... الزہد الکبیر للبیہقی، فصل فی ترک الدینا..... الخ، الحدیث: ۴۳۹، ص ۱۸۳ بالاختصار

④..... جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحدیث: ۲۲۶۷، ص ۱۸۸۰ بدون علی الناس

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۹۵۹ نعیم بن حماد المروزی، ج ۸، ص ۲۵۳

⑤..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۴۳۰، ج ۸، ص ۸۶

⑥..... المرجع السابق۔ جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحدیث: ۲۲۶۷، ص ۱۸۸۰

مَثَقُول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب افضل علم خاموشی اور افضل عمل نیند ہوگا۔ جب منافقین کثرت سے شُبہات کا شکار ہوں گے تو جاہل کی خاموشی علم شمار ہوگی۔ جب عاملین کثرت سے شہوات کا شکار ہوں گے تو نیند غافلین کی عبادت بن جائے گی۔ میری عمر کی قسم! خاموشی اور نیند عالم کی ادنیٰ اور جاہل کی اعلیٰ حالتیں ہیں۔^①

سنتوں سے دوری

حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں حُضُورِ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتیں جاننے والے کو عجیب اور انوکھا سمجھا جاتا ہے اور بُزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کے طریقے جاننے والے کو تو اس سے بھی انوکھا و عجیب سمجھا جاتا ہے اور فرماتے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آخر اسلاف کے طریقے جان ہی لیتا ہے حالانکہ یہ بھی ایک انوکھا و عجیب کام ہے کیونکہ اس کام کے نتیجے میں وہ انوکھے و اجنبی افراد کو جانتا ہے۔ حضرت سیدنا حُذَیْفَہ عَرَشِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف بن اَشْبَاط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے ایک مکتوب میں فرمایا کہ اطاعت اور اطاعت والے (اس جہانِ فانی سے) جا چکے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس سے دل بہلایا جائے۔ ایک بار ارشاد فرمایا: ”تیرا اس زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں علمی مذاکرہ مَعْصِیَّتِ شمار ہوگا؟“ جب عرض کی گئی کہ ایسا کیونکر ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ اہل علم نہیں پائے جائیں گے۔“^②

حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس وقت تک بھلائی پر رہو گے جب تک اپنے نیک لوگوں سے محبت کرتے رہو گے اور جب تک حق بات بول کر اسے پہچانا جاتا رہے گا اور جب تم میں علم والوں کی حالت ایک مُردہ بکری کی طرح ہو جائے گی تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔^③

مُتَقَدِّمِین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کے پاس بعض علوم ایسے تھے جن پر ان کا اجماع تھا اور وہ ایک دوسرے سے یہ علوم

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۲۶

②..... المرجع السابق

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۷۲۰، ج ۱، ص ۳۳۳

سیکھا کرتے تھے مگر ہمارے زمانے میں ان کے آثار مٹ چکے ہیں اور سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّیْن کے بہت سے طریقے تھے جن پر نہ صرف وہ عمل کرتے بلکہ ان (کی مشکلات) کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا بھی کرتے تھے مگر اب ہمارے ہاں ان طریقوں کے نشانات تک نہیں ملتے۔ جس کی وجہ طالبینِ راہِ طریقت کا کم ہو جانا، رغبت رکھنے والوں کا معدوم ہو جانا اور علما و سالکین کا ختم ہو جانا ہے۔

سالکینِ راہِ حق کی چند باتیں

- طلبِ حلال
- معاملات و کمائی میں علم و رِع
- علمِ اخلاص
- نفس کی آفات اور اعمال کا فساد جاننا
- علم و عمل کا نفاق جاننا
- علم و عمل کے نفاق کے درمیان فرق کرنا
- دل اور نفس کے نفاق کے درمیان فرق جاننا
- نفسانی خواہشات کے اظہار و خفا کے فرق کو جاننا
- ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ دل کے سکون اور اسباب کے ذریعے نفس کے سکون میں فرق کرنا
- روحانی و نفسانی خیالات اور ایمان، یقین اور عقل کے خیالات کے درمیان فرق کرنا
- احوال کی فطرت جاننا
- عاملین کے طریقوں کے احوال جاننا
- عارفین کے مشاہدات کا فرق سمجھنا
- مریدوں کے مشاہدات میں ہونے والی تبدیلی کو جاننا
- قبض و بطن کا جاننا
- صفاتِ عبودیت کو عملی شکل دینا
- اخلاقِ ربوبیت اپنانا
- اور مقاماتِ علما کے فرق کو سمجھنا وغیرہ۔
- اس کے علاوہ چند ایسی باتیں ہیں جن کا ہم نے مُفَصَّل تذکرہ نہیں کیا:
- علمِ توحید
- صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی و مفائیم کی معرفت
- ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلی کے مشاہدے سے حاصل ہونے والے علوم

..... باطنی صفات کے معافی و مفاہیم پر دلالت کرنے والے افعال کا اظہار
 توجہ اور عدم توجہ، قرب و بُعد، کمی و زیادتی، ثواب و عذاب اور اختیار و دلالت کرنے والے معافی
 و مفاہیم کا ظہور۔

البتہ! ہم نے ان تمام معافی و مفاہیم کا تذکرہ مختلف فصول اور بابوں میں کر دیا ہے اور ایسی بنیادی باتیں تحریر کی
 ہیں جو ان کی فروع سے آگاہ کرتی ہیں۔ جو بھی ان میں غور و فکر کرے گا اور ان کا تذکرہ کرنا چاہے گا اسے معلوم ہو
 جائے گا اور وہ ان سے اپنا مقررہ حصہ پالے گا۔

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں: میں خوب جانتا ہوں کہ مُتَقَدِّمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبَرِّينَ کے پاس 70 علوم تھے جن کے
 بارے میں وہ نہ صرف ایک دوسرے سے گفتگو فرمایا کرتے بلکہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے مگر آج ان میں سے
 ایک بھی ایسا علم باقی نہیں بچا جسے سیکھا جاتا ہو۔

مزید فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے بیشتر علوم کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان میں کثیر باطل اور غمگین و فریب
 پر مشتمل ہیں، اگرچہ انہیں علم کہا جانے لگا ہے مگر ماضی میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان علوم کی مثال اس پانی کی طرح
 ہے جس کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کئے ہیں:

يَحْسَبُ الظَّالِمَانِ مَاءً طَافًا إِذَا جَاءَهُ لَمْ
 يَجِدْهُ شَيْئًا (پ ۱۸، النور: ۳۹)
 اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرمایا کرتے تھے: ”جس علم کی باتیں ہم کرتے ہیں اس کی بساط
 تو 20 سال ہوئے لیٹی جا چکی ہے اور ہم تو صرف اس کے حواشی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔“^①

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ میں سالوں تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہا جو ایک دوسرے سے
 ایسے علوم کی باتیں کرتے جو مجھے سمجھ نہ آتیں اور نہ ہی میں یہ جان پاتا کہ وہ کیا ہیں، مگر میں نے کبھی بھی ان کا انکار نہیں
 کیا۔ بلکہ انہیں بغیر سمجھے مانا اور ان سے محبت رکھی۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَزِید فرمایا کرتے کہ پرانے وقتوں میں ہم اپنے دوستوں کے ایسے علوم کے بارے میں مناظرہ کیا کرتے تھے جو اس وقت معروف تھے مگر کسی نے بھی مجھ سے ان کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر یہ ایسا دروازہ ہے جو بند ہو چکا ہے۔

جب شیخ ابوسعید بن اعرابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے ”طَبَقَاتُ النَّسَاك“ نامی کتاب لکھی اور بیان کیا کہ سب سے پہلے اس علم کے متعلق کس نے گفتگو کی اور اس کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد بصرہ، شام اور خراسان کے بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ کا تذکرہ کیا اور آخر میں بغداد کے بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ کا ذکر خیر کیا۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جن بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّینِ نے کلام کیا ان میں ہمارے شیخ حضرت سیدنا جنید قواریری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بھی ہیں، آپ اس علم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کلام حقیقت اور حسنِ تعبیر سے بھرپور ہوتا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بعد اس قسم کی مجالس میں صرف غیظ و غضب ہی باقی رہ گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا جنید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بعد ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کا ذکر بھی باعثِ حیا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ارشاد فرمایا کرتے کہ 300ھ کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم کے بارے میں گفتگو کرے کیونکہ اس سے ایسے لوگوں کا گروہ پیدا ہو سکتا ہے جو مخلوق کے سامنے تصنع اور بناوٹ کا اظہار کرے گا اور بڑی خوبصورت باتیں کرے گا تا کہ ان کے وجدان لباس بن جائیں، ان کے زیورات باتیں ہوں اور معبود پیٹ ہو۔

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے جب عرض کی جاتی کہ سب سے سخت فتنہ کون سا ہوگا تو ارشاد فرماتے تجھ پر خیر و شر پیش کئے جائیں مگر تو کثرتِ شبہات کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ کسے اختیار کرے۔^① جیسا کہ حضرت سیدنا سہیل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ 300ھ کے بعد کسی کی توبہ صحیح نہیں اس لئے کہ ان کا کھانا ان کی توبہ توڑ دے گا اور وہ کھانے سے دور نہیں رہ سکتے۔ یعنی توبہ کی پہلی شرط حلال کھانا ہے۔

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الفتن، باب ما ذکر فی فتنۃ الرجال، الحدیث: ۱۱۵، ج ۸، ص ۲۶۶ تأخذ بدلیلہ تتبع، بدون لکثرة الشبہات

مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور انہیں معلوم تک نہ ہوگا، صبح کے وقت ایک شخص ایک دین پر ہوگا تو شام کے وقت دوسرے دین پر ہوگا اور وہ یقین کے نہ ہونے کی بنا پر گمراہ ہوگا۔ زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ سب سے پہلے ان سے خشوع ختم ہوگا، پھر دعا کی قبولیت اور اس کے بعد تقویٰ و پرہیزگاری۔ مَثَقُول ہے کہ سب سے پہلے لوگوں میں الفت و محبت ختم ہوگی۔^①

.....مَلَّتْ.....

در سنت کی بہاریں

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ و رسول ﷺ و صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے ”دعوتِ اسلامی“ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب ”سنتوں کی بہاریں“ لٹوٹے۔ ”دعوتِ اسلامی“ کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر اسفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے۔

اِنْ شَاءَ اللہ ﷻ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!

متروکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات

علمائے کرام کی آسانی کے لیے ذیل میں قوت القلوب کی دسویں اور سترہویں فصل کی عربی عبارات مکمل طور پر نقل کی جا رہی ہیں تاکہ اہل ذوق افراد کو سیاق و سباق کے لحاظ سے عبارت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو کیونکہ ان دونوں فصلوں کی اکثر عبارات کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے متعلقہ مقام پر نہیں کیا گیا یا تلخیص سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ ذیل میں جو مقام ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب ہذا میں صرف اس مقام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

الفصل العاشر کتاب معرفة الزوال

وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام واختلاف ذلك في الصيف والشتاء. قال الله جلّت قدرته ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَنَ الظِّلِّ﴾ وَلَوْ هَاءُ لَجَعَلَهُ شَاكِتًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴿(پ ۱۹، الفرقان: ۴۵)﴾ وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ﴾ الآية إلى قوله ﴿عَذَابَ الشَّيْثِينَ وَالْحَسَابِ﴾ ﴿(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)﴾ وقال سبحانه: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ﴿(پ ۲۴، الرحمن: ۵)﴾ وفي حديث أبي الدرداء وكعب الأحبار في صفة هذه الأمة يراعون الظلال لإقامة الصلاة وأحب عباد الله إلى الله عز وجل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكرائهم عز وجل. وقال بعض العلماء بالحساب والأثر من أهل الحديث: إن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وإن الساعة ثلاثون ساعة يأخذ كل واحد منهما من صاحبه في كل يوم شعيرة حتى تستكمل الساعة في شهر، وبين أول الشهر وآخره ثلاثون درجة، الشمس كل يوم في درجة، قال: وتفسير ذلك أنه إذا مضى من أيلول سبعة عشر يوماً استوى الليل والنهار، ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم في كل يوم شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يوماً فيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يوماً من كانون الأول فينتهي طول الليل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي خمس عشرة ساعة وكانت ذلك اليوم أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات، ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة

من آذار استوى الليل والنهار وكانت كل واحد منهما اثنتي عشرة ساعة ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبعة عشر يوماً من حزيران كان غماية طول النهار وقصر الليل فيكون النهار يومئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلول استوى الليل والنهار ثم يعود الحساب على ذلك، قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال فإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهر، فإذا زادت على سبعة أقدام بعد الزوال فذلك أول وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر، قال: والذي جاء في الحديث أن الشمس إذا زالت بمقدار شراك فذلك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم ثم صلى من الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال ما بين هذين وقت فإذا أردت أن تقيس الظل حتى تعرف ذلك فانصب عوداً أو قرماً قائماً في موضع من الأرض مستوياً ثم اعرف موضع الظل ومنتهاه فخط على موضع الظل خطاً ثم انظر أينقص الظل أم يزيد فإن كان الظل ينقص فإن الشمس لم تنزل بعد ما دام الظل ينقص فإذا قام الظل فذلك نصف النهار ولا يجوز في هذا الوقت الصلاة فإذا زاد الظل فذلك زوال الشمس إلى طول ذلك الشيء الذي قست به طول الظل وذلك آخر وقت الظهر فإذا زاد الظل بعد ذلك قدماً فقد دخل وقت العصر حتى يزيد الظل طول ذلك الشيء مرة أخرى فذلك وقت العصر الثاني فإذا قمت قائماً تريد أن تقيس الظل بطولك فإن طولك سبعة أقدام بقدمك سوى قدمك التي تقوم عليها فإذا قام الظل فاستقبل الشمس بوجهك ثم مر إنساناً يعلم طرف ذلك بعلامة ثم قس من عقبك إلى تلك العلامة فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام سوى ما زالت عليه الشمس من الظل فإنك في وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على سبعة أقدام سوى ما تزول الشمس عليه من الظل فذلك وقت العصر ثم إن الأقدام تختلف في الشتاء والصيف فيزيد الظل وينقص في الأيام، فمعرفة ذلك أن استواء الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من آذار فإن الشمس تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام وكذلك ظل كل شيء تنصبه، فإن الشمس تزول يومئذ وظل كل شيء ثلاثة أسباعه ثم ينقص الظل وكلما مضى ستة وثلاثون يوماً نقص الظل قدماً حتى ينتهي طول النهار وقصر الليل في سبعة عشر يوماً من حزيران فتزول الشمس يومئذ وظل الإنسان نصف قدم وذلك أقل ما تزول عليه الشمس ثم يزيد الظل فكلما مضت ستة وثلاثون يوماً زاد الظل قدماً حتى يستوي الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من أيلول فتزول الشمس يومئذ، والظل على ثلاثة أقدام ثم يزيد الظل وكلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حتى ينتهي طول الليل وقصر النهار في سبعة عشر يوماً من كانون الأول فتزول الشمس يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه ثم كلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حتى ينتهي إلى سبعة عشر يوماً من آذار فذلك استواء الليل والنهار، وتزول الشمس على ثلاثة أقدام وذلك دخول الصيف وزيادة الظل ونقصانه الذي ذكرناه في كل ستة وثلاثين يوماً قدم في الصيف والقيظ وزيادته في كل أربعة عشر يوماً قدم في الربيع والشتاء، وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم وقد ذكر غيره من القدماء قريباً من هذا وذكر زوال الشمس بالأقدام في شهر تشرين وخالف هذا في حدين من نهاية الطول والقصر قدمين فذكر أن أقل ما تزول عليه الشمس في حزيران على قدمين وأن أكثر ما تزول عليه الشمس في كانون ثمانية أقدام فكارب الأول هو أدق تحديداً وأقوم تحريراً وذكر أن الشمس تزول في أيلول على خمسة أقدام وفي تشرين الأول على ستة وفي تشرين الأخير على سبعة وفي كانون على ثمانية قال: وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهو أكثر ما تزول عليه الشمس، قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار فتزول الشمس في كانون الأخير على سبعة أقدام وتزول في شباط على ستة أقدام وفي آذار على خمسة وذلك استواء الليل والنهار وتزول في

نيساب على أربعة أقدام وتزول في أيار على ثلاثة أقدام وتزول في حزيران على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل ما تزول الشمس عليه فيكون النهار حينئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات وتزول الشمس في تموز على ثلاثة أقدام وفي آب على أربعة أقدام وفي أيلول على خمسة أقدام وفيه يستوي الليل والنهار. وقد روينا عن سفيان الثوري رحمه الله أكثر ما تزول عليه الشمس تسعة أقدام وأقل ما تزول عليه قدم وهذا أقرب إلى القول الأول في التحديد. وقد جاء في ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سنة فذلك ذكرنا منها ما شرحه من عرفه. روينا عن أبي مالك سعد بن طارق الأشعري عن الأسود بن زيد عن ابن مسعود قال: كانت قدر صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام وفصل الخطاب أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفرض ولكن صلاة الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض متى زالت الشمس مبلغ علمك وتيقن قلبك ومنظر عينك فكانت الشمس على حاجبك الأيمن في الصيف إذا استقبلت القبلة فقد زالت لا شك فيه فصل إلى أن يكون ظل كل شيء مثله فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم صلى العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فهذا آخر وقت العصر المستحب ثم إلى أن تصفر الشمس وتدل للغروب فهذا وقت الضرورات وهو مكروه إلا لمرضى أو معذور. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسر وأنت مستقبل القبلة في الصيف فإن الشمس لم تزل مبلغ علمك ومنظر عينك، فإذا كانت بين عينك فهو استوائها في كبد السماء نظر عينك ويصلح أن تكون قد زالت لقصر النهار وفي أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا طال النهار وتوسط الصيف فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فقد زالت في أي وقت كان. ثم إن هذا يختلف في الشتاء فإذا كانت على حاجبك الأيسر في الشتاء وأنت مستقبل القبلة فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار في أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا امتد النهار وفي أول الصيف فإذا كانت الشمس بين عينيك في الشتاء فقد زالت لا شك فيه فصل الظهر فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهذا آخر وقت الظهر في الشتاء وهو أول وقت الظهر في الصيف وهذا التقدير إنما هو لأهل إقليم العراق وخراسان لأهم يصلون إلى الحجر الأسود وتقاء الباب من جهة الكعبة فأما إقليم أهل الحجاز واليمن فإن تقديرهم على ضد ذلك وقتهم إلى الركن اليماني وإلى مؤخر الكعبة فلذلك اختلف التقدير وتضاد الاختلاف للتوجه إلى شطرايبيت وتفاوت الأمصار في الأقاليم المستديرة حوله فهذا كان تقدير المتقدمين وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدث إلا أنه علم لأهله. ومن أشكل عليه الوقت لجهل بالأدلة أو لغيم اعترض فيتحرر بقلبه ويجهد بعلمه ولا يصل صلاة إلا بعد تيقن دخول وقتها وإن تأخر ذلك فهذا أفضل حينئذ ولكن قد جاء في الخبر ثلاث من مناقب الإمام: الصيام في الصيف، وإسباغ الوضوء في الشتاء، وتعجيل الصلاة في يوم دجن، ومن أمثال العرب يوم الدجن يضرب فيه عبد سوء هذا لأب الوقت في الغيم لأنه يقصر لغيبه الشمس فيغفل الإنسان عن مراعاة الوقت أو يتشاغل عنه لأب الفرائض لا تقبل إلا عن يقين فإدائها بعد دخول الوقت على اليقين أفضل من أدائها في الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدد شعبان ثلاثين. فترك الاحتياط لليقين. ومن صلى وهو يرى أنه الوقت أو توجه إلى القبلة فيما يعلم ثم تبين له بعد أنه صلى قبل الوقت أو صلى لغير القبلة نظر فإن كان في الوقت أو بعده قليلاً أعاد الصلاة احتياطاً وإن كان الوقت قد خرج فلا شيء عليه وهو محضو الخطأ وأحب أن يعيد ثلاث الصلاة متى ذكرها. وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة. ثلاثة منها لا يعلم بها البشر: الزوال الأول نزوله عن قطب الفلك الأعلى لا يشهده ولا يعلمه إلا الله عز وجل. والزوال الثاني عن وسط الفلك لا يعلمه من خلق الله تعالى إلا خزان الشمس الموكلون بها الذين يرمونها بحبال الثلج ليسكن حرها ويحتسبوا شعاعها عن العالمين ويسوقوها على العجلة

المركبة في الفلك، والزوال الثالث يعلمه ملائكة الأرض، ثم إن الزوال الرابع يكون على ثلاث دقائق وهو ربع شعيرة، والشعيرة جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة، فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم بمساحة الفلك وتركيب الأفلاك فيه وتقدير سير الشمس في الشتاء والصيف في فلكها منه فيقومون بذلك بالنظري في المبرجات الطالعة على التقويم، فإذا زالت الشمس الزوال الخامس نصف شعيرة وهي ست دقائق عرف زوالها أهل الحساب والتقاويم بالإسطرلاب الطالع فإذا زالت شعيرة وهو الزوال السادس المشترك وهو جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة عرف زوالها علماء المؤذنين وأصحاب مراعاة الأوقات فإذا زالت ثلاث شعيرات فهو الزوال السابع، وهو ربع ساعة عرف الناس كلهم زوالها، وعند هذا الوقت صلاة الكافة وهو أوسط الوقت وأوسعها، وذلك واسع برخصة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وهذا كله بعد منصب السماء ولاستواء تقويم صنعته في الأفق الأعلى ولاتقارب صنعته في الجو المتخرق علواً وفي الأفطار المشعة المستديرة استواءً ومتناسباً، وقديروى في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: هل زالت الشمس؟ فقال: لا نعم، فقال: كيف هذا فقال بين قولي لك لا نعم قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به، وقد قال بعض الفلاسفة إن السماء تدور كما تدور الرحي فتدير الأفلاك بدورها على القطب ولكن لا يرى ذلك منها لبعدها وعلوها وتقويم استدارتها، وقد ذكره بعض العلماء من السلف فتبارك الله أحسن الخالقين وذكر بعض العارفين أعجب من هذا وأطف من قدرة الله عز وجل وخفي صنعه ذكر أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة وإن الساعة اثنتا عشرة دقيقة كل دقيقة اثنتا عشرة شعيرة وكل شعيرة أربعة وعشرون نفساً فتظهر الأنفاس من خزانة الجسم فتنبش الشعائر وتنشأ الشعائر فتظهر الدقائق فتنتج الساعات وتحرك الساعات فتدير الأفلاك وتدور الأفلاك فتشر الليل والنهار في الجو والأفطار وينشر الليل والنهار فتدير السماء في الآفاق وينعقد الحساب بالتفصيل فإذا خفي الإحساس انقطعت الأنفاس فانفكت الأفلاك فعندها تنتشر النجوم وتنشق السماء وتخرب الديار وتظهر دار القرار فسيحار الله أطف الصانعين وأقهر القادرين وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۖ﴾ (پ ٢٠، التكوثر: ١، ٢) وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَبُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۖ﴾ (پ ٢٤، الطور: ٩) يعني تدور دوراً فسيحار الطيف الحكيم أدار تلك الأفلاك الكشف بهذه الأنفاس اللطاف كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء اللطيف، فالفلك العظيم لا يحجب السماء والفضاء الرقيق يحجب الفلك، لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يرى السماء وأحب أن يخفي عنا الفلك فلم نر إلا ما أرانا، فالعبد هو سبب لذلك ومحرك لذلك ولا يشعر بذلك فمداره أنفاسه وأنفاسه ساعاته وساعاته عمره وعمره أجله وأجله آخرته وهو في غفلة بدياه وفي لعب بما يهواه، فإن نظرت إلى السماء رأيتها تنشي الأنفاس وإن نظرت إلى الأنفاس رأيتها تدير الأفلاك، وإن نظرت إلى فوق الفوق عميت عما سواه، فلا إله إلا هو رب العرش العظيم ﴿صُنِعَ اللَّهُ الْدَّيَّ اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (پ ٢٠، النمل: ٨١)، ﴿إِنَّ رَبِّي لَوَكِيْلٌ رَمًا يَخْشَاءُ﴾ (پ ١٣، يوسف: ١٠٠)، ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (پ ٢٤، حم السجدة: ٥٢)، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (پ ٣٦، الذرير: ٢٠، ٢١)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا يُبْصِرُونَ﴾ (پ ٢٩، الحاقة: ٢٨، ٢٩)، ﴿سَيَذَرُكَ مَنْ يُخْشَى ۖ وَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۖ﴾ (پ ٢٠، الأعلى: ١٠، ١١) فأما صلاة المغرب فأفضل ما صليت فيه إذا تدلى حاجب الشمس الأعلى وهو غيتها عن الأضمار، روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعق رقبة، وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخر المغرب حتى طلع كوكبان فأعق رقتين، وأفضل ما صليت فيه عشاء الآخرة إذا غاب البياض الغربي وأظلم مكانه وهو الشفق الثاني إلى ما بعد ذلك فتأخيرها أفضل إلى ربيع الليل ما لم تدر والنوم قبلها مكروه شديد ووقت حسن في سنة أن تصلي بمقدار غيبة القمر ليلة ثلاث من الشهر وهذا يكون بعد سبع ونصف من الليل لأننا روي أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم كان يصلي العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة ثلاث، وأفضل ما صليت فيه صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهي الصلاة الوسطى التي أفردها الله تبارك وتعالى محافظتها لأنها تختص بمكان ثلاث من التوسط لا توجد في سائر الصلوات، منها أنها بين الليل والنهار، والثاني أنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار، والثالث أنها متوسطة بين صلاتي جهر وصلاتي مخافتة، وأيضاً فإنها أقصر الصلاة عدداً لا ثلاثاً ولا أربعاً، فلما اختصت بتوسط هذه المعاني دون غيرها كانت هي الوسطى، وأيضاً فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر في قوله عز وجل: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸) وقيل في تفسير ذلك تشهد ملائكة الليل والنهار فكان هذا ذكراً لها بوصف آخر توكيداً للمحافظة عليها فإن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بطل ما قلناه وثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحق وبه نقول ولا أحسب الخبر إلا ثابتاً فقد جاء بأشد اليقين أخبرنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم سئل عنها فقال: هي التي شغل عنها أخي سليمان حتى توارت بالحجاب، والسنة أن تقرأ في صلاة الصبح سورة من المثاني أو بطوال المفصل لأنها قصرت وعوض عنها طول القيام فإن كان أجمع للمصلين وأكثر لعدددهم إذا توسط الوقت فحسن قبل أن تفتح النجوم فأما أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحمرة وذلك هو شيء من شعاع الشمس فلا وإن كسروا فضلها بغسل في القليل أفضل، والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمال إلا ما ذكرناه من تأخير صلاة العشاء الآخرة للأثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في أول الوقت على الصلاة في آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا وفي الخبر أن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولما فاتته من الوقت الأول خير له من الدنيا وما فيها، والخبر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها، وقد جاء في الأثر الوقت الأول رضوان الله عز وجل والوقت الأخير عفو الله تبارك وتعالى، قيل: فريضات الله عز وجل يكون للمحسنين وعفو الله سبحانه وتعالى يكون للمقصرين، والوقت الأول من كل صلاة من عزمة الدين وطريقة المقيمين للصلاة المحافظين، والوقت الثاني رخصة في الدين وسعة من الله عز وجل ورحمة للغافلين.

الفصل السابع عشر

فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام وفيه مدح العالمين وذم الغافلين عنه وتفسير الغريب

والمشكل من القرآن باختصار الأصول الدالة على المعنى

فأما ظاهر الكلام فعلى معنيين عجيبين وهو مجمل مختصر وموصل مكرر فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجاز قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غِيْبِينَ﴾ (پ ۱۰۲، الانبياء: ۱۰۲) ومكرره وتفصيله للإفهام والتذكير، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۵۱) وقال عز وجل في المبهم المجمل والتوحيد المفصل: ﴿الرَّكَعَ ذُبْ أَحْكَمْتَ أَيُّهُ ثُمَّ فَصَّلْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (پ ۱۱، هود: ۱) فهذه ثلاثة أسماء الله لطيف رحيم وقيل بل هي حروف من اسم وهو الرحمن ثم أظهر السبب فقال كتاب أحكمت آياته يعني بالتوحيد ثم فصلت أي بالوعد والوعيد ثم قال من لدن حكيم أي للأحكام خبير أي بالأحكام خبير بالتفصيل للحلال والحرام ألا تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد الذي أحكمه أني لكم منه نذير وبشير هذا هو الوعد والوعيد الذي أعمله فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْبَصِرَةَ فَكَلَّمُنَا بِهَا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۹) ففي هذا مختصر ومحدوفان فالضمير قوله مبصرة المعنى آية مبصرة فأضمر ومحدوفاه قوله فكلّمنا بها المعنى ظلموا أنفسهم بالتكذيب بها فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز ومثله قوله: ﴿وَمِنْ حَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهِنَّ﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۵۹) الخواء الخلاء

ومثله وقوله عز وجل: ﴿وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَوْهَا﴾ (پ ۲۲، حم السجدة: ۲۵) أي الكلمة الطيبة أو الفعلة التي هي أحسن وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُلْقُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) يعني كلمة الزهد في الدنيا ومقالة التريغيب والرغبة في الآخرة عائد على قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُ تَوَابُ اللَّهِ حَيُّوهُ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) أي هذه المقالة ومن المبدل المختصر قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۰۶) معناه حملته العزة على الإثم أي حملة التعزير والأنفة على الإثم ولم يبال فأخذته بمعنى حملته بالإثم بمعنى على الإثم.

ومن هذا قوله: ﴿لَا تَأْخُذْ سِنَّةً وَلَا نَوْمًا﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۵۵) أي لا تحمله سنة ولا نوم لأن السنة تحمل العبد أي تذهب به عن التيقظ ومن المنقول المنقلب قوله عز وجل: ﴿يَدْعُوا لِمَنْ صَدْرُهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ (پ ۱۵، الحج: ۱۳) اللام في لمن منقولة والمعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه ومثله: ﴿لَتَنُؤُوا بِالْأَعْصِيَّةِ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۶۲) معناه لئنوء العصبة بها أي لتثقل بحملها لثقلها عليهم ومثله قوله: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ (پ ۳۰، التين: ۳) سلام على آل ياسين وهو ما قلب اسمه لازدواج الكلم المعنى طورسينا و سلام على الياسين قيل إدريس لأن في حرف ابن مسعود سلام على إدريس ونحوه جعلوا القرآن عشرين أي أعضاء كأنهم عضوه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض وبمعناه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت المعنى وجعل منهم عبد الطاغوت ويصلح أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ (پ ۶، المائدة: ۲۰) ومن ﴿عَبَدَ الطَّاغُوتِ﴾ (پ ۶، المائدة: ۲۰) ومن قرأ الطاغوت بالكسر فإنه يجعل عبد أسماً وأضافه إلى الطاغوت بمعنى وعبد وعباد وفيه خمس لغات أخرى عباد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعباد الطاغوت وعباد الطاغوت ، وأما عبد الطاغوت نصباً فهو بمعنى الفعل من العبادة ومن المضمر المختصر أيضاً قوله عز وجل: ﴿الْأَرْنَ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ (پ ۱۳، هود: ۶۰) ضميره إحدى كلمتين كفروا نعمة ربهم كفروا توحيد ربهم فأضمر للاختصار وانتصاب الاسم لسقوط الخافض وفيها وجه غريب إلا أنه محمول على المعنى لأنه أي غطوا ربهم التغطية أي غطوا آياته وما دعا إليه من الحق والمعنى كفرهم أي غطى عليهم بما غطوا ربهم هكذا حقيقة في التوحيد إذ الأولية في كل فعل منه وهم ثواب فيما بعد فهو بمعنى قوله: ﴿وَلَكِنْسَنَّا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (پ ۹، الأنعام: ۹) اللبس التغطية.

ومنه قوله: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (پ ۲۰، العنكبوت: ۲۱) مانعدهم مضمره يقولون مانعدهم ومثله فظلمهم تفكروا إننا لمغرمون أي يقولون إننا لمغرمون وعلى هذا المعنى وجه قوله: ﴿فَبَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك (پ ۵، النساء: ۵۸، ۵۹) المعنى فيه يقولون: ما أصابك على معنى الإخبار عنهم والذم لهم فهلكت بذلك القدرة لجهلهم بعلم العربية فظنوا أنه ابتداء شرع ويأب من الله عز وجل وقد أحكم الله عز وجل ابتداء شرعه وبيانه بأول الآية في قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (پ ۵، النساء: ۵۸) وقد كانت ابن عباس يقول إذا اشتبه عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في كلام العرب فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفره وقرأتها في مصحف عبد الله بن مسعود فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً قالوا ما أصابك من حسنة فهذا كما أنبأتك وقد رأيت في مصحف عبد الله والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا مانعدهم فهذا من ذلك، ومن المضمر قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۲۰) ليس أنه يجعل من البشر ملائكة ولكن معناه لجعلنا بدلاً منكم ملائكة ويصلح لجعلنا بدل لكم بمعنى منكم، ومن المبدل له قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ لَهَا شَيْقُونَ﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۲۱) اللام بدل من الباء المعنى وهم بها سابقون لأنهم لو سبقوها لفاتتهم ، وعلى هذا المعنى قال بعضهم إن قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا كَبُلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ (پ ۹، الأعراف: ۱۳) أي بالجبل كانت الجبل حجاباً لموسى فكشفه عنه فتجلى به كما قال من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله فكانت الشجرة وجهة لموسى كلمه الله عز وجل منها ومثله: ﴿وَلَا صَلْبَيْتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ (پ ۱۶، طه: ۷۱) معناه على جذوع ، وكذلك:

﴿فَلَا تَجْعَلُونِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۹۳) معناه أي مع القوم وبمعناه: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَبِينَونَ فِيهِ؟﴾ (پ ۲۴، الطور: ۳۸) أي عليه ويصلح به وكذلك قوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۴) أي عنه يعني عن القرأت، فعلى هذا مجاز قوله تعالى: ﴿فَسَلِّ بِهِ حَيْثُ أَهْلًا﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۵۹) أي سل عنه، فحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض، ومثله قوله: ﴿الْأَسَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ﴾ (پ ۲۹، الزمل: ۱۸) أي فيه يعني في اليوم مثله: ﴿لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۵۰) معناه ولا الذين ظلموا فأبدلت إلا بقوله ولا يجوز أن تكون إلا مستأنفة بمعنى لكن الذين ظلموا متصلة بخبرها من قوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۵۰) فهو بمعنى قوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَنْ كَلَّمَ﴾ (پ ۱۹، النمل: ۱۰-۱۱) أي لكن من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (پ ۲، النساء: ۲) أي مع أموالكم وكذلك قوله: ﴿وَأَيُّكُمْ إِلَى الْمُرَاقِقِ﴾ (پ ۶، المائدة: ۲۱) أي مع المراقق لأنها داخلة في الغسل والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض ولو أظهر مثل هذا المضمرة ووصل مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة.

ومن الموصول المكرر للبيات والتوكيد قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (پ ۱۱، يونس: ۲۲) قوله له: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ﴾ (پ ۱۱، يونس: ۲۲) مردود ردة للتوكيد والإفهام كأنه لما طال الكلام أعيد ليقرب من الفهم والمعنى ما يتبع الذين يدعون من دُونِ اللَّهِ شركاء ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ (پ ۱۱، يونس: ۲۲) أي أتباعهم الشركاء ظن منهم غير يقين ونحوه من المكرر المؤكد ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لَهُمْ أَنَّهُمْ مَأْمُونُونَ مِنْهُمْ﴾ (پ ۹، الاعراف: ۵۵) اختصاره الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم كرر المراد باعادة ذكر من آمن منهم للبيات ومثله: ﴿إِلَّا أَنْ لُوطٌ إِذْ لَمَسْهُ مِنْ جَمْعِهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (پ ۱۳، الحجر: ۵۹، ۶۰) فأدخل الاستثناء على الاستثناء وهو يطول في كلامهم لأنه أراد بالنجاة بعض الآل فلما أجمعهم أخرج مشني من مشني وفي هذا دليل أن الأزواج من الآل لأنه استثنى امرأته من آله ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَانَتْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۹) مختصره فلما أراد يبطش وقد قيل أن هذا من المختصر المضمرة ما أضمر فيه الاسم وحذف منه الفعل وهو غريب، فيكون تقديره فلما أن أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى: ﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۹) فلم يفعل ﴿قَالَ يُبْرَأَى أَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۹) فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه ومن المكرر المؤكد قوله عز وجل: ﴿كَيْنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (پ ۲۲، المؤمن: ۲۱) مفهومه وجائزه فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوّة فوصل بمن ووكد فكان هم أشد، وقراءتها في مصحف ابن مسعود عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوّة ليس فيها كانوا ولا قوله هم وبمعناه وإب قصر قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِعَهُمْ سَفْكَاً مِنْ فِضَّةٍ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۳۳) هذا مما طول للبيات والمعنى لجعلنا البيوت من يكفر بالرحمن فلما قدم من وهي أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخراً ومن المكني البهيم المشبه قوله عز وجل: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۵۵) الشيء في هذا الموضع الإنفاق مما رزق الله وقوله تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۵۶) فالشيء في هذا الموضع الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى وكذلك قوله: ﴿فَإِنْ أَتَيْتَ غَيْرَ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ (پ ۱۵، الكهف: ۵۰) الشيء في هذا الموضع وصف مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذي علمه الخضر عليه السلام من لدنه لا يصلح أن يسأل عنه حتى يبتدئ به فلذلك كني عنه وكذلك العلم على ضربين: ضرب لا يصلح أن يبتدأ به حتى يسأل عنه وهو ما لا يضيق علمه فلذلك وسع جهله وحسن كنهه، وعلم لا ينبغي أن يسأل عنه من معنى صفات التوحيد ونعوت الوجدانية لا يوكل إلى العقول بل يخص بها المراد المحمول فعلم الخضر الذي شرط على موسى

عليهما السلام أت لا يسأل عنه حتى يبادئه به من هذا النوع والله غالب على أمره وقوله عز وجل: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ (پ ۲۴، الطور: ۳۵) يعني الله تعالى أي كيف يكون خلق من غير خالق، ففي وجودهم ثبوت خالق فهو دلالة عليه أنه خلقهم، وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي رضي الله عنهما قالوا في قوله عز وجل: ﴿مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ (پ ۲۴، الطور: ۳۵) أي من غير رب كيف يكون خلق من غير خالق وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۷۱) فالبعض الأول المفضل في الرزق هم الأحرار والبعض الآخر المفضل هم المماليك ومثله قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَكُنَّ عِتِيدٌ﴾ (پ ۲۶، ق: ۲۳) قرينه هذا هو الملك الموكل بعلمه أحضر ما عنده مما علمه من فعله، وقوله عز وجل: ﴿كَانَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْغَيْنِيهِ﴾ (پ ۲۶، ق: ۲۴) قرينه هذا هو شيطانه المقرون به ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمُ فِي النَّارِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَلَا يَجِدُوا لَهُمْ إِلَّا ظُلْمًا﴾ (پ ۹، الاعراف: ۲۰۲) الهاء والميم المتصلة بإخوات أسماء الشياطين والهاء والميم المتصلة يمدُّون أسماء المشركين أي الشياطين إخوان المشركين يمدُّون المشركين في النّار ولا يقصرون عنهم في الإمداد وبمعنى هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۱۰۰) الهاء الأولى المتصلة يَتَوَلَّوْنَ كناية عن إبليس والهاء المتصلة بالباء من قوله هربه هي اسر الله عز وجل وقد قيل أيضاً إنها عائدة على إبليس أيضاً فيكون المعنى هربه قد أشركوا في التوحيد أي أشركوه بعبادة الله عز وجل ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿فَأَكْثَرُونَ بِهِ تَفْعَالًا فَتَسْطِنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (پ ۳۰، العاديات: ۵۲) الهاء الأولى كناية عن الحوافر وهن الموريات قدحاً يعني الخيل تقدح بحوافرها فتورني النار فأكثرت به أي بالحوافر النقع يعني التراب والهاء الثانية كناية عن الإغارة فوسطن أي توسطن به بالإغارة وهن الصغيرات صبحاً وسطن جمع المشركين أغاروا عليهم بجمعهم والمشركون غارون وبهذا المعنى قوله عز وجل: ﴿فَأَكْثَرُونَ بِهِ الْهَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۷) الهاء الأولى عائدة على السحاب أي أنزلنا بالسحابة الماء وفي قوله به مبدل ومكّن، فالمكّن هو ما ذكرناه من أسماء السحاب والمبدل أت به بمعنى منه ومثل هذا قوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ (پ ۲۹، الدهر: ۶) أي منها وهو صريح قوله في المفسر: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ (پ ۳۰، النبا: ۱۳) يعني السحاب وهو قوله: ﴿سُقْنُهُ لِيَكْدِ مَيِّتٍ﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۷) وقوله وقوله في الهاء الثانية أخرجنا به من كل الثمرات يعني بالماء فجمع بين اسم السحاب والماء بالهاء فأشكّل ومن البيات الثاني والثالث للخطاب المجمل قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۵) فلم يفهم إلا أت القرآن أنزل في شهر رمضان ولم يدر أُنزل أُنزل فيه أو ليلاً، فقال في البيات الثاني: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۳) فلم يفهم منه إلا أنه أنزل منه ليلاً في ليلة مباركة ولم يدر أي ليلة هي فقال في البيات الثالث: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (پ ۲۰، القدر: ۱) فهذا غاية البيات وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاشْتَوَىٰ آكِنْتُهُ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۳).

فهذا البيات الأول زيادة على الأشد وهو الوصف إلا أنه غير مفسر ثم قال في البيات الثاني: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ (پ ۳۶، الاحقاف: ۱۵) ففسر الأشد بالأربعين إذا كانت الواو للندح والوصف في أحد الوجهين ومعناه الجمع قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (پ ۳۰، العصر: ۱) معناه أت الناس لفي خسراً لفي خسرات لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (پ ۱۶، مريم: ۹۶) ولا يستثنى جماعة من واحد وإنما يستثنى جماعة أكثر منهم وإنما وحد الاسم للجنس وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ (پ ۳۰، الانشقاق: ۶) معناه يا أيها الناس إنكم كادحون دل عليه قوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كُتْبَةً بِرَيْبِنِهِ﴾ (پ ۲۰، الانشقاق: ۷) ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كُتْبَةً وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱۰) وإنما وحد النعت

لتوحيد الاسم وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۳) معناه حملها الناس كلهم وهذا أحب الوجهين إلى لقوله عز وجل: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۳) ومثله قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبْنَا بِهَا﴾ (پ ۲۵، الشورى: ۴۸) معناه وإننا إذا أذقنا الناس منا رحمة فرحوا بها فلما وحد الاسم وحد نعته دل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (پ ۲۵، الشورى: ۴۸) فأظهر الجمع ومن الجمع المراد به الواحد قوله عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۱۰۵) يعني نوحاً وحده لأنه لم يرسل إلى قوم نوح غيره ودل عليه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۱۰۶) فوحد الجمع ومثله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعني بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) وحده يوم خيبر ومن الجمع المكني قوله عز وجل: ﴿لَعَلَّيْ السَّالُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ (پ ۲۲، المؤمن: ۵۷) يعني في هذا الموضع الدجال ونزل ذلك في الذكر الدجال واستعظامهم لوصفه وكذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ﴾ (پ ۲، آل عمران: ۱۵۳) يعني رجلاً واحداً قاله لهم وهو عروة بن مسعود الثقفي، فجمع لفظه لأجل جنسه والعرب تجمع الواحد للجنس، وكذلك قيل في أحد الوجوه إن قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۹۹) يعني أدم (صلى الله عليه وسلم) وحده وهو أوّل من طاف بالبيت وأتاه جبريل وأشعره المناسك وقد قرأت في بعض حروف السلف من حيث أفاض آدم فهذا شاهد له ومن المقدم والمؤخر لحسن تأليف الكلهم ومزيد اليان والإظهار قوله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُوبُهُ مَظْمُونٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ (پ ۱۳، النحل: ۱۰۶) اختصاره ومؤخره من كفر بالله بعد إيمانه وشرح بالكفر صديقاً فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن وكذب قوله ولكن من شرح بالكفر صديقاً لما استثنى المكروه وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يجعل المكروه آخر الكلام لئلا يلبس قوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۱۰۶) فيتوهم أنه خبره وجعل آخر الكلام فعليهم غضب من الله وهو في المعنى مقدم خبر الأول من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه فأخبر ليبيه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ (پ ۱۳، النحل: ۱۰۷) لأنه من وصفهم فيكون هذا أحسن في تأليف الكلام وسياق المعنى وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۸۸) هذا من المعطوف المضمّر ومن المقدم والمؤخر فعاطفه قوله وعنده علم الساعة وضميره قوله وعلم قبله والمعنى وعنده علم الساعة وعلم قبله يا رب هذا على حرف من كسر اللام فأما من نصبها فإنه مقدم أيضاً ومحمول على أنت المعنى أي وعنده علم الساعة ويعلم قبله يا رب، فأما من رفع اللام فقرأ وقيله فتكون مستأنفة على الخبر وجوابها الفاء من قوله: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۸۹) أي قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم. وقد تكون الواو في قوله وقيله للجمع مضمومة إلى علم الساعة والمعنى وعنده علم الساعة وعنده قبله يا رب جمع بينهما بعند فهذا مجاز هذه المقارن الثلاث في العربية ومما حمل على المعنى قوله عز وجل: ﴿قَالُوا لَإِذَا جَاءَ وَجَعَلْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ الْآيَةَ سَكَنًا﴾ (پ ۴، الانعام: ۹۲) ثم قال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ (پ ۴، الانعام: ۹۲) فلو لم يحمل على المعنى لكانت الشمس والقمر خفصاً إتباعاً لفظ قوله فالتق وجاعل ولكن معناه وجعل الشمس والقمر حساباً وهي على قراءة من قرأ وجعل الليل سكناً متبعة لجعل ظاهره أو بمعناه قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَوْجِلْكُمُ﴾ (پ ۶، المائدة: ۲) في قراءة من نصب اللام محمولاً على معنى الغسل من قوله عز وجل: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (پ ۶، المائدة: ۲) أيضاً، ومن قرأ وأرجلكم خفصاً حملته على إتباع الإعراب من قوله عز وجل: ﴿بِرُءُوسِكُمْ وَأَوْجِلْكُمُ﴾ (پ ۶، المائدة: ۲) فأتبع الإعراب بالإعراب قبله لأن مذهبه

الغسل لا المسح واختيارنا نصب اللام في المقروء على نصب الغسل واتباع الوجه واليدين إلا أنه روي عن ابن عباس وأنس بن مالك نزل القرآن بغسلين ومسحين وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غسل الأقدام فنحن نفعل كما فعل .

وقوله عز وجل: ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ (پ. ۱، طه: ۱۲۹) من المقدم والمؤخر، فالعنى فيه ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكاتب لزماً وبه ارتفاع الأجل ولولا ذلك لكاتب نصباً للزمام فأخبر لتحسين اللفظ وبمعناه قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا﴾ (پ. ۹، الاعراف: ۱۸۷) المعنى يسألونك عنها كأنك خفي بها أي ضنين بعلمها ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ تُنْبِئَهُمْ نَأْتٍ بِغَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (پ. ۱، البقرة: ۱۰۶) أي نأت منها بخير فقدم بخير وأخبر منها فأشكل ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عز وجل: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ آيَاتِهِ لَعَلَّكَ تَلْتَمِذُ لَهَا﴾ (پ. ۳، الانشقاق: ۱۹) في قراءة من وحد الفعل هو متصل بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ (پ. ۳، الانشقاق: ۶) لتركين طبقاً عن طبق أي حالاً بعد حال في البرزخ فأخبر الأحوال للقرار في الدار وكذلك هو في قراءة من جمع فقال لتركين أيها الناس فيكون الإنسان في معنى الناس كما ذكرناه أنفاً، ويكون الجمع عطفاً على المعنى وإنما وحد للجنس فكأنه قال يا أيها الناس لتركين طبقاً عن طبق فأخبر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل بالقصة ومعناه التقدير. ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) هو متصل بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) إلا قليلاً وأخبر الكلام: ﴿لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) وقد قيل إن قوله إلا قليلاً مستثنى من الأول في قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ (پ. ۵، النساء: ۸۳) إلا قليلاً منهم وفي هذا بعد والأول أحب إليّ، وعلى هذا المعنى قرأ ابن عباس في رواية عنه لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم جعله متصلاً بقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ﴾ (پ. ۵، النساء: ۱۳۷) إلا من ظلم وصار آخر الكلام لا يجب الله الجهر بالسوء من القول فاصلاً ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ (پ. ۱۰، الأنفال: ۷۳) إنما هو من صلة قوله: ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ (پ. ۱۰، الأنفال: ۷۳) إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض.

وكذلك قوله في أول السورة: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (پ. ۱، الأنفال: ۷۳) كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ليس هذا من صلة الكلام إنما هو مقدم ومتصل في المعنى بقوله: ﴿قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (پ. ۹، الأنفال: ۱) و﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ (پ. ۹، الأنفال: ۵) أي فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراجك وهم كارهون فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والوصف بحقيقة الإيمان والصلاح فأشكل فهمه، وعلى هذا قوله عز وجل: ﴿حَقُّ تَوْمُونًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأُبَيِّهَ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ﴾ (پ. ۲، المستحثة: ۳) إنما هو موصول بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (پ. ۱، الأنفال: ۱) لا يبيهم لأبيه لآسئغفرن لك﴾ (پ. ۲، المستحثة: ۳) لأنها نزلت في قولهم فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله: لآسئغفر لك ربّي فقالوا: فهلاستغفر لأبائنا المشركين، فنزلت هذه الآية ليستثنى القدوة في إبراهيم في هذا ثم نزلت الآية الأخرى معذرة له أوعده إياه إلى أن علم موته على الكفر فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية، وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا قَبْلَ أَنْ أَظْطَرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ﴾ (پ. ۶، البائدة: ۳) وهذا متصل بقوله:

﴿حَوَّامٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (پ. ۱۳، النحل: ۱۱۵) إلى آخر المحرمات، ثم قال: ﴿قَبْلَ أَنْ أَظْطَرَّ فِي مَخْبَصَةٍ﴾ (پ. ۶، البائدة: ۳) يعني مجاعة ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثير وإنما نهبنا يسير على كثير ودلنا بنكت على جم غفير ليستدل بما ذكرناه على نحوه ويتطرق به إلى مثله وهذا كله على ضروب كلام العرب ومعاني استعمالهم ووجوه استحسانهم أنه في كلامهم المطول للبيات والمختصر للحفاظ والمقدم والمؤخر لتحسين وكله فصيح بليغ، لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير الشنور إلى القليل المجمل وبسط القليل

المجمل إلى الماثوث المفسر فالمقصود من الكلام عندهم مع الحاجة إلى المعاني المتفرقة عجز والمطول منه مع الاكتفاء بالمعنى الجامع منه عني. فلما خاطبهم بكلامهم أفهمهم بحقولهم ومستعملاتهم ليحسن ذلك عندهم فيكون حجة عليهم من حيث يعقلون لأنه أمرهم بما يعلمون وما يستحسنون حكمة منه ولطفاً. فذلك أيضاً على هذه المعاني يفهم الخصوص من مكانهم ومشهدهم على علو مقامهم في مكان ما أظهر لهم من العلوية ونصيب ما قسروهم من العقل عنه. فهم متفاوتون في الأشهاد والشهور حسب تفاوتهم في الأنصبة من العقول والعلوم إذ القرآن عموم وخصوص ومحكم ومتشابه وظاهر وباطن؛ فعمومه لعموم الخلق، وخصوصه لخصوصهم وظاهره لأهل الظاهر وباطنه لأهل الباطن والله واسع عليم.

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فإذا صفا القلب بنور اليقين وأيد العقل بالتوفيق والتمكن وتجرد الهمم من التعلق بالخلق وتأنه السر بالعكوف على الخالق وخلت النفس من الهوى سرت الروح فجالت في الملكوت الأعلى كشف القلب بنور اليقين الثاقب ملكوت العرش عن معاني صفات موصوف وأحكام خلاق مألوف وباطن أسماء معروف وغرائب علم رحيم رؤوف فشهد عن الكشف أوصاف ماعرف فقام حينئذ بشهادة ما عرف فكان ممن قال سبحانه: ﴿يَتْلُوهُ هَٰذَا حَتَّىٰ يَتلُوهُ﴾ أولئك يؤمنون به﴾ (پا، البقرة: ١٢١) فحق التلاوة للمؤمنين لأنه إذا أعطاه حقيقة من الإيمانيات أعطاه مثلها من معناه ومعدنها حقيقة من مشاهدته، فكانت تلاوته عن مشاهدة وكان مزیده عن معنى تلاوته وكان ذلك على معيار حقيقة من إيمانه كما قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ أَنَّىٰ تَقَاتِلُونَ﴾ (پا، الانفال: ٢٠) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (پا، الانفال: ٢٠) فيكون العبد بوصف من نعت بالحضور والإنذار وخص بالمزيد والاستبشار في قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا خَصَّوْهُ قَالُوا اتَّصِفُوا﴾ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿﴾ (پا، الاحقاف: ٢٩) وفي قوله عز وجل: ﴿فَوَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (پا، التوبة: ١٢٢) ويكون من نعت من مدحه بالعلم وأثنى عليه بالرجاء وصفه بالخوف في قوله تعالى: ﴿يُخَذِّرُ الْآخِرَةَ وَيُزْجِرُ الْآخِرَةَ﴾ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَتْلُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَتْلُونَ ﴿﴾ (پا، الزمر: ٩) وقال عز وجل: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (پا، السجدة: ١٦) فكان هذا من أهل الله وخاصته ومن محبيه وخاصته.

كما روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه وقال ابن مسعود لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله وهذا كما قال لأنك إذا أحببت متكلياً أحببت كلامه وإذا كرهته كرهته مقالة. وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمانيات حب الله عز وجل، ومن علامة حب الله حب القرآن ومن علامة حب القرآن حب النبي (صلى الله عليه وسلم)، وعلامة حب النبي (صلى الله عليه وسلم) اتباعه، وعلامة اتباعه الزهد في الدنيا، وحديثنا عن بعض السريدين قال: كنت في جدة إرادتي قد لهجت بتلاوة القرآن ثم رهنقتني فترة فبقيت أياماً لا أقرأ فتهتف بي هاتف من قبل الله عز وجل: إن كنت تحبني فلم جفوت كتابي أما ترى ما فيه من لطيف عتابي وقال بعض العارفين لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان والمزيد ويستغني بالمولى عن العبيد وأقل ما قيل في العلوم التي يحويها القرآن من ظواهر المعاني المجموعة فيه أربعة وعشرون ألف علم وثمانمائة علم إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهر، وباطن، وحد، ومطلع، وقد يقال إنه يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم إذ لكل كلمة علم وكل علم وصف فكل كلمة تقتضي صفة وكل صفة موجبة أفعلاً حسنة وغيرها على معانيها فسيحاح الفتح العليم.

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
22	تیسرا مرحلہ	6	اس کتاب کو پڑھنے کی "23 فہمیں"
22	تاریخ تصوف	7	تعارف المدینۃ العلمیۃ
23	پہلا دور	8	پیش لفظ
26	دوسرا دور	10	پہلا مرحلہ
26	تیسرا دور	10	علم و عمل کی اہمیت اور باہمی تعلق
28	چوتھا دور	10	علم
30	چوتھا مرحلہ	11	علم و عمل
	کچھ صاحب فہم شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی	12	ظاہری و باطنی علم
30	کے بارے میں	14	علم و عمل کے باہمی تعلق کی صورتیں
30	نام و نسب	14	(1)..... ظاہری تعلق
30	ولادت	14	(2)..... باطنی تعلق
30	تعلیم و ہجرت	15	(3)..... ظاہری و باطنی تعلق
32	شیوخ	15	علم قال و علم حال
33	آسالیہ طریقت	19	دوسرا مرحلہ
33	﴿1﴾..... محاسبیہ	19	تصوف
34	﴿2﴾..... قصاریہ	19	تصوف کیا ہے؟
34	﴿3﴾..... طیفوریہ	19	صوفی کون؟
35	﴿4﴾..... جنیدیہ	20	تصوف کی اصل
35	﴿5﴾..... نوریہ	21	تصوف کی بنیادی خصوصیات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
54	تصانیف	35	﴿6﴾..... سہیلیہ
55	پانچواں مرحلہ	36	﴿7﴾..... حکمیہ
55	کچھ قُوتِ القلوب کے بارے میں	37	﴿8﴾..... خَترِ ازیہ
56	نام میں انفرادیت	37	﴿9﴾..... خَفِیفِیہ
57	اسلوب بیان	37	﴿10﴾..... سَیَّارِیہ
57	قرآن مجید سے استدلال	38	شیخ ابوطالب مکی کا مشرب
59	احادیث و آثار سے استدلال	39	وعظ و نصیحت
62	مضامین و مناجیم	41	بطور و اعظ تعلیمات اور مُحَالَفت کا سامنا
63	قُوتِ القلوب کی اہمیت	42	اعلیٰ حضرت اور شیخ ابوطالب مکی
64	چھٹا مرحلہ	44	شیخ ابوطالب مکی کے اوصاف حمیدہ
64	قُوتِ القلوب اور المدینۃ العلمیۃ	44	✽..... شیخ ابوطالب مکی کا عقیدہ
64	✽..... کام کرنے والوں کا انتخاب	44	✽..... آپ ماجی بدعت تھے
64	✽..... کام کا آغاز	44	قصہ گوئی کی بُدْمَت
65	✽..... رفتار میں سستی	45	سب سے پہلی بدعت
65	✽..... کام کا انداز اور دُشواریاں	46	کیا آپ کو حیا نہیں آتی؟
66	✽..... ترجمہ قرآنی آیات	46	✽..... آپ وقت کے قدر دان تھے
66	✽..... ترجمہ احادیث طیبہ	47	✽..... آپ کا زہد
66	✽..... تخریج کا اہتمام	51	✽..... آپ کی قرآن کریم سے محبت
67	✽..... عُنوانات و بند سازی	52	✽..... عبادت و ریاضت
67	✽..... مُشکل الفاظ کے معانی و اعراب	53	تعریفی کلمات
67	✽..... آیات مبارکہ کی پسینگ	54	وصال

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
81	دوسری مسنون قراءت	68	علاماتِ ترقیم
82	سُنّتِ فُجْر کے بعد کے معمولات	68	ضمنی فہرست
85	رات بھر قیام کرنے سے افضل	69 فہرست کتاب
	فصل 4	69 شعبہ تراجم کتب
86	نمازِ فجر کے بعد کے وظائف	70 شرعی تفتیش
86	احادیثِ مبارکہ میں مذکور مستحب اذکار	70 بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی
89	دنیا و آخرت کی بھلائی کا مختصر وظیفہ	71	مقدمۃ المؤلف
90	جامعُ المؤمنین خضری تحفہ		فصل 1
	فصل 5		قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا
	نمازِ فجر کے بعد کی مسنون	76	مقامات
94	دعائیں		فصل 2
94	دعا شروع کرنے کا مسنون طریقہ		قرآن کریم میں روزانہ اذکار
94	جامع اور کامل دعا	78	پیشکش کا بیان
95	سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت		فصل 3
96	سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی دعا		مہینہ صادق کے پیر میں مسنون
97	سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا	80	قرآن مجید میں مسنون
98	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی دعا	80	طلوع فجر کا وقت
98	عطاء خداوندی	80	طلوع فجر کے وقت مستحب عمل
99	دنیا و آخرت کی جامع الخیر دعا	80	سُنّتِ فجر میں پہلی مسنون قراءت
99	شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا	80	سُنّتِ فجر میں سبزی یا جھری قراءت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
132	ذکر و فکر اور عبادت و مشاہدہ	100	آفات سے بچنے کی دعا
133	لمحہ بھر غور و فکر کا ثواب	101	اہم امور آخرت سے محفوظ رہنے کی دعا
133	تفکر سے مراد	101	غم کو خوشی سے بدلنے والی دعا
134	سیدنا ابو ذر داءِ رَحِمَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور فکرِ آخرت	102	دن اور رات کا شکر ادا کرنا
134	نمازِ فجر کے بعد کے مزید معمولات	103	اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندے کو راضی کرنا
135	ذکر و فکر کی کیفیت	103	سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی دعا
	فصل 7	104	جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہنے کی دعا
136	دن کے فضیلت	104	استغفار حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام
136	پہلا وظیفہ	105	ڈر اور خوف دور کرنے کی دعا
138	نمازِ فجر کے بعد گھر جانے سے پہلے دو مسنون عمل	105	دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پانے کے دن کلمات
138	طلوع آفتاب سے پہلے تسبیح و ذکر کی دو صورتیں	107	دعائے مولا مشکل کشا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم
139	علم کی فضیلت	108	تسبیحاتِ ابی المَعْتَبِر
139	فرشتے پر بچھا دیتے ہیں	109	دعائے توبہ و حاجت
140	مجلسِ علم کی فضیلت	110	اسمِ اعظم
141	دن کا دوسرا وظیفہ	112	نمازِ فجر کے بعد کی مسنون دعائیں
141	طلوع آفتاب کے بعد افضل امور	126	تسبیحاتِ باری تعالیٰ
143	دن کا تیسرا وظیفہ	127	ضروری وضاحت
144	فتنہ کے زمانے میں نیند کی فضیلت	129	فائدہ و ثواب
144	دن کا چوتھا وظیفہ	129	اختتام
145	زوال کے بعد چار رکعتی نماز		فصل 6
145	مکروہ اوقات	131	فتاویٰ نمبر کے بعد کے مضامین

فصل 8

رات کے معمولات

رات کا پہلا وظیفہ

نمازِ مغرب کی دو سنتوں میں جلدی کرنا

مغرب کی سنتیں گھر میں ادا کرنا

فصل 9

سنت فجر اور وتر کی ادائیگہ کے احکام

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
182	گھر آتے جاتے نفل پڑھنے کی فضیلت	170	وقت فجر کی پہچان
182	حج اور عمرہ کا ثواب	171	نماز وتر کی ادا اور قضا کا وقت
182	ستر ہزار فرشتے دُعاے مغفرت کرتے ہیں	171	سُنّت فجر کی ادا اور قضا کا وقت
183	آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں	172	وظیفہ کی قضا
183	عصر کی سُنّتوں کی فضیلت	172	معمولات میں سستی پر وعید
183	اتوار کے دن نماز کی فضیلت	172	تَحْبِیۃُ الْمَسْجِد
184	حالتِ نصاریٰ سے چھٹکارے کی نماز	173	تحبۃ المسجد نہ پڑھنے کی صورت
184	پیر کے دن نماز کی فضیلت		فصل 10
185	منگل کے دن نماز کی فضیلت		روزِ ال شمس اور سائیک کی کمی
185	بدھ کے دن نماز کی فضیلت	175	پیشگی کا بیان
185	جمعرات کے دن نماز کی فضیلت	176	نمازوں کے اوقات
186	جُمُعہ کے دن نماز کی فضیلت	177	فرائض کی قبولیت میں یقین ضروری ہے
187	ہفتہ کے دن نماز کی فضیلت	178	سورج کے سائے زوال
187	نمازِ باجماعت کی فضیلت	179	سورج کی رفتار
188	رات کی نمازوں کی فضیلت کا ذکر	179	نمازوں کی ادائیگی کے افضل اوقات
188	شب اتوار نماز کی فضیلت	179	نمازِ مغرب کا افضل وقت
188	شب پیر نماز کی فضیلت	179	نمازِ عشا کا افضل وقت
189	شب منگل نماز کی فضیلت	180	نمازِ فجر کا افضل وقت
189	شب بدھ نماز کی فضیلت	180	اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے فضائل
190	شب جمعرات نماز کی فضیلت		فصل 11
190	شب جُمُعہ نماز کی فضیلت	182	رات اور دن کی نمازوں کی فضیلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
206	سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سوتے وقت دعا	190	شبِ جمعہ درودِ پاک کی کثرت کیا کرو
206	نیند کے آداب	191	شبِ ہفتہ نماز کی فضیلت
207	سونے سے قبل وصیت کرنا	191	صَلٰوۃُ الْاَوَّابِین کی فضیلت
208	سونے کا طریقہ	191	ساعتِ غفلت
209	نیند اور برزخ میں مُماثلت	192	سونے یا چاندی کے دھچل
210	حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نصیحت	193	ایک سال کی عبادت کا ثواب
210	سونے سے پہلے فکرِ مدینہ	193	مغرب و عشا کے درمیان اعتکاف کا ثواب
212	بندے کے مقام و مرتبہ کی پہچان	195	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کا وظیفہ
213	با وضو سونے کی فضیلت		فصل 12
213	عالم کی نیند	197	فصل 12
213	وقتِ تہجد کے اذکار اور دعائیں	197	فصل 12
	فصل 14	198	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور نماز وتر
217	فصل 14		ذکر اور دعا کا بہترین وقت
217	فصل 14		فصل 13
217	فصل 14	200	فصل 13
218	عابدین کے فضائل	200	فصل 13
218	نماز تہجد	200	فصل 13
219	نماز تہجد صالحین کی صفت ہے	201	دعائے صبح
220	نماز تہجد کا مستحب وقت	202	شام کے وقت کی دعائیں
220	فرشتہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے	203	سوتے وقت کی دعائیں
221	عبادت کرنے والوں کی اقسام	204	قرآن کریم حفظ کرنے کا نسخہ
221	بزرگانِ دین کی راتیں	205	فرشتہ حفاظت کرتا ہے
			فرشتوں کی عبادت کا ثواب

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
239	مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنا	224	مُحِبِّین کی علامات
240	نوافل کی کثرت	225	قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری
240	تلاوت قرآن کریم	226	رات بھر جاگنے والے بزرگان دین
241	پچھ خصلتوں کا حصول	227	عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے بزرگان دین
242	ابدال کے برابر ثواب	228	رات کے اوقات کی تقسیم
244	شکرانہ نعمت	229	راہ سلوک کا زاویہ
244	شیطان سے حفاظت کی دعا	230	سرکارِ مدینہ صَلَّوْا اللہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمُ کا قیام شب میں معمول
245	صبح و شام کی دعا	231	فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی ایک حکمت
245	اذان کے بعد کی ایک دعا	232	ابدالوں کے اوصاف
246	ابدالوں کی دعا	233	کامل شب بیداری کا ثواب
247	اسلام کے اچھے احوال	234	شب بیداری کی اقسام
247	﴿۱﴾..... مسواک کرنا	234	شب بیداری میں رُکاوٹ
247	مسواک کی فضیلت کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ	235	بدگمانی کا وبال
247	مسواک کے اوقات	235	نمازِ عشا باجماعت نہ پڑھنے والے آوارہ گرد
247	﴿۲﴾..... صدقہ کرنا	236	رزق اور قلبی تغیرات
248	﴿۳﴾..... مسائل کو عطا کرنا	236	فجر میں نہ اٹھنے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ
248	مسائل کو کچھ دینے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ	237	قیام شب پر معاہدہ اور اس سے غافل کرنے والی اشیاء
249	﴿۴﴾..... کسی کے کچھ مانگنے پر ”نہیں“ نہ کہنا		فصل 15 ﴿﴾
249	﴿۵﴾..... باہمی اتفاق کا ہونا	238	دن اور رات کے افکار و تخیلات
250	﴿۶﴾..... دن کے چار اعمال کی بجا آوری	239	صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تسبیحات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
263	جیسا کلام ویسا عمل	250	﴿۷﴾.....نماز باجماعت
264	﴿4﴾..... تلاوت کرتے وقت اللہ عزوجل سے ڈرنا	251	﴿۸﴾..... گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کا طریقہ
264	﴿5﴾..... دوران تلاوت ردنا یا رونے جیسی شکل بنانا	251	نمازِ چاشت
265	ردنا کہاں ہے؟	253	وقتِ سحر مسجد جانے کی فضیلت
266	قاریوں کے درجات	253	قبولیتِ دعا کے اوقات
266	﴿6﴾..... مشاہدہ حق بذریعہ قرآن کریم	253	آسمائے حُسنی سے دعا کرنا
267	قرآن کریم کا ہر حرف کوہِ قاف سے بڑا ہے	254	آسمائے حُسنی یاد کرنے کا طریقہ
268	نبی کی دعوت دینے کا منفرد انداز	254	صلاة التَّسْبِيح
275	توبہ کی شرائط		فصل 16
275	قاری کے اوصاف	256	تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان
276	سلف صالحین کا شوقِ تلاوت	256	ختم قرآن کریم کی ندرت
277	مَعْرِفَتِ کلام باری تعالیٰ	257	قرآن کریم کی منزلیں اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان
278	عارفِ قرآن	257	قرآن کریم پر نقطوں اور رُموزِ اوقاف کی ابتدا
279	سجودِ تلاوت کی دعائیں		”فہم قرآن کریم“ کے 11 حروف کی نسبت سے قرآن
	فصل 17	258	کریم کے فہم و ادراک سے دور کرنے والی 11 باتیں
282	تلاوت اور قرآن کریم کے آداب	259	تلاوت اور قرآن کریم کے آداب
282	فصل کا تعارف	259	﴿1﴾..... ترتیل سے پڑھنا
282	قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت	261	نماز اور قبر کی راحت
283	تلاوت کا حق ادا کرنے والے	261	﴿2﴾..... خُشُوع و خُضُوع سے پڑھنا
283	انعاماتِ خداوندی	262	﴿3﴾..... غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
298	جہری قراءت کے متعلق فرامینِ مصطفیٰ	284	قرآن کریم اور اللہ عزوجل کی محبت
	سری (پست آواز سے) قراءت افضل ہے یا جہری	285	قرآن کریم کے علوم
299	(بلند آواز سے)؟		﴿فصل 18﴾
300	قراءت کی ابتدا و انتہا کا طریقہ		کتاب اللہ کے احکام و احکام
300	جہری قراءت کی سات نیتیں	287	کتاب اللہ
301	نیت اور ثواب	291	فہم قرآن کریم
302	سماعت و تلاوت قرآن کریم کی فضیلت	291	اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی
302	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سماعت قرآن کریم	292	قرآن اور اس پر عمل
304	صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سماعت قرآن کریم	292	پہلے ایمان تھا پھر قرآن مگر اب!!
304	قرآن کریم اور ریا	293	حفظ قرآن فرض نہیں
305	اخلاص اور اس کی حلاوت	293	زبان و دل کی موافقت
305	دورانِ تلاوت غیر کی جانب متوجہ ہونے کا انجام	293	قرآن کریم پر عمل کرنا لازم بنا دیا ہے
306	ریا کاری	294	تلاوت اور استغفار
308	تین امور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے	294	جیسی تعظیم ویسا مرتبہ!
308	قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت	295	کلام کی تعظیم قائل کے مطابق ہوتی ہے
	﴿فصل 20﴾	295	اے بندہ خدا سوچ ذرا!
309	کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کا بیان		﴿فصل 19﴾
309	فضیلت والی راتیں	297	جہری اور سری قراءت کا بیان
309	صلوٰۃ الخیر	297	سری قراءت کے متعلق 5 فرامینِ مصطفیٰ
310	فضیلت والے ایام	298	رب کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی؟

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
320	یومِ جمعہ کی مختلف ساعتیں	310	یومِ عرفہ و عاشورا کے روزے کی فضیلت
320	”المسجد“ کے 6 حروف کی نسبت سے جامع مسجد جانے کے متعلق چھ احادیثِ مبارکہ	310	یومِ جمعہ و ماہِ رمضان میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی فضیلت
322	جمعہ کے دن غسل	311	دنیا میں پانچ ایام کی قدر و منزلت
322	اہلِ مدینہ کا اندازِ نارضی	311	افضل دن
324	جمعہ کے دن مستحب امور	312	حرمت والے مہینے
325	جامع مسجد جانے کے آداب	312	افضل عشرے
325	”الجمعة“ کے 6 حروف کی نسبت سے نمازِ جمعہ کی پھبتیوں	312	دنوں کی فضیلت کے متعلق ﴿5﴾ احادیثِ مبارکہ
326	جمعہ کے دن اوقات کی تقسیم	313	توفیق یا تذلیل
326	جمعہ کے دن روزہ رکھنا	313	توفیق و ذلت کی علامات
327	لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم		
328	قبولیت کی گھڑی		
330	فضائلِ درودِ پاک		
331	شفاعت واجب ہوگی		
332	جمعہ کے دن استغفار کی کثرت		
333	جمعہ اور قرآنِ کریم کا ختم		
333	معمولاتِ جمعہ		
336	مجالسِ علم میں شرکت کی فضیلت		
336	قصہ گوئی کی محافل کا حکم		

فصل 21

جمعہ کا مسابغ

جمعہ واجب ہونے کی صورتیں

جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں

جامع مسجد کا انتخاب

اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کی حرمت

نمازِ جمعہ کے بعد تلاشِ فضل کا حکم

جمعہ چھوڑ دینے کی وعیدیں

پانچ قسم کے افراد پر جمعہ فرض نہیں

جمعہ کے متعلق ﴿9﴾ احادیثِ مبارکہ

نمازِ جمعہ کے لئے جلدی جانے کی فضیلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
357	روزہ اور صبر	337	نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم
358	روزے کی فضیلت کے متعلق (3) احادیثِ قدسیہ	339	جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے افرادِ محترم نہیں
358	روزے کی جزا کی چند وجوہات	339	آدابِ خطبہ
359	روزے میں قصاص نہیں	341	اذانِ ثانی کے وقت نماز کا حکم
359	روزہ صبر اور ذِکر کا نام ہے	341	جمعہ کے دن صدقہ
360	روزہ رکھنے کے مختلف انداز	342	مسجد میں کسی سائل کو دینے کا حکم
361	افضل روزے	342	نمازِ جمعہ کے بعد کی دعائیں اور وظائف
361	صومِ دہر کا حکم	343	تلاشِ فضل سے مراد
362	صیامِ نصف الدہر کی فضیلت	344	جمعہ کے دن علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی زیارت
363	صومِ داودی کی فضیلت	345	جمعہ کے دن حج و عمرہ کا ثواب
363	30 روزوں سے افضل روزہ	345	جمعہ کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بد نصیب
363	700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب	346	نمازِ جمعہ اور سلف صالحین
363	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روزے	346	جامع مسجد میں جلدی نہ جانا بدعت ہے
364	اہلِ یقین کا روزہ	346	کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟
364	روزہ دار کی نیند عبادت ہے	348	رضائے خداوندی کی علامت
365	روزے کا حکم	348	چار قسم کے اوراد و وظائف
365	اعضاء کا روزہ	349	دعائے ادريس عَلَیْہِ السَّلَام
367	آدم خور عورتیں	353	دعائے ابراہیم بن ادہم
367	متقین کے ذرہ برابر عمل کا ثواب		
367	جوبات کرنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے		
368	روزہ دار اور توبہ	357	

فصل 22

روزہ اور اس کے آداب و احکام کا بیان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
379	موت کافی ہے	368	آگ سے ڈھال
379	خطبہ حجۃ الوداع کے منفرد کلمات	368	میں روزہ دار ہوں
380	نصف علم پر مبنی روایت	369	روزہ ایک امانت ہے
380	لا یعنی کاموں سے مراد		فصل 23
381	صفات مومنین	370	محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
381	مومنین کی جامع صفات	370	سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نصیحت
383	مُحَاسَبَہ کا طریقہ	371	سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور مُحَاسَبَہٴ نَفْس
383	مُشْتَبَہ خیال کا حکم	371	حقیقی زہد
385	کثرتِ شبہات کی وضاحت	371	نیکی، گناہ مٹا دیتی ہے
385	ایک حدیث اور اس کی شرح	372	نیک بنانے والی تین باتیں
385	نَجَل کی مَدَمَّت کی وجہ	373	رقتِ قلبی کے فوائد اور قساوتِ قلبی کے نقصانات
386	اتباعِ خواہش کی مَدَمَّت کی وجہ	374	سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے اقوال
386	رائے پر اترانے کے مذموم ہونے کی وجہ	375	ہرشے کے لئے آفت ہے
387	مشتبہ مثالوں میں ترجیح کا طریقہ	376	سونے چاندی سے زیادہ خوبصورت 5 باتیں
389	بدگمانی کی پُرش	376	ہر بات دِل ہزار سے بہتر
390	بلا تحقیق بات آگے پہنچانا منع ہے	377	ایمانِ کامل کرنے والی تین باتیں
390	اُمور کی اقسام	377	تین باتیں حق ظاہر کرتی ہیں
391	اظہارِ حق و باطل	377	ایمانِ کامل اور تین باتیں
393	اظہارِ بیان	378	نجات دینے اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں
393	حکمت و ہدایت بھی ایک نعمت ہے	378	ایمان کا لباس

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
406	حقیقی عالم علم ترک نہیں کرتا	395	مقامِ تصنیف
407	جبلِ اُحد سے زیادہ وزنی اعمال	395	مراقبہ
407	زمین و آسمان کی ہر شے سے وزنی عمل	395	معرفت
407	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معمولات	395	مقامِ بعد
410	بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے راستے	396	نامہ اعمال کے تین رجسٹر
410	اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے مُقَرَّب	396	اے بندۂ غافل! کل بروزِ قیامت کیا کرے گا؟
411	ہر عمل کا سردار	398	دین کا خالص ہونا
411	کوفہ کے چار قسم کے عابد		فصل 24
412	دن کے وقت افضل عبادت		روحِ سالکین کی کیفیت اور حال
413	عمل پر استقامت کے متعلق 7 احادیث و آثار مبارکہ	400	طائفین کے اوصاف کا بیان
	فصل 25	400	ورد کی تعریف
	فہمسی اور طائفین کی وحدانی	400	ورد کی کیفیت و مابینت
414	کمبہات کے فہمسی کا بیان	401	عارفین کے اوراد کی کیفیت
414	نفس کی ابتلا و آزمائش	402	عام سالک اور عارف کے حال میں تغیر
415	عارفین کی مخصیصہ سے نفرت اور عبادت سے محبت	404	عارفین کی عبادت
416	جملہ اوصافِ نفس کی اصل	404	عارفین کے ذکر کی کیفیت
417	مقامِ فکر	405	اُوراد و وظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ
418	نفس کے لالچ کی مثال	406	عالم اور عابد میں فرق
418	انسان ریشم کے کیڑے کی مثل ہے	406	عالم کی نیند
419	نفس کے لالچ کی حکایت	406	ایک عالم شیطان پر بھاری

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
432	وقت کی اہمیت	420	نفس کی فطری و جبلّی چار صفات
433	ذکر و شکر	420	آزمائش میں مبتلا کرنے والی چار صفات
434	مراقبہ کا ابتدائی وقت	421	نفسانی آزمائش سے نجات کا ذریعہ
435	اہل مراقبہ کی دو حالتیں	422	مرتبہ ابدال پر فائز ہونا
436	عقلمندوں کے لئے نصیحت	422	نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ
437	دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات	423	عمر میں برکت کا مفہوم
438	مشاہدہ کی کیفیات و انعامات	423	مُقرَّبین و غافلین کے درجات میں تفاوت
438	اللہ عزوجل کے قُرب سے محروم	424	غفلت میں گزرنے والے آیام
439	عمر کے خاتمہ سے مراد	424	اوقاتِ محاسبہ
439	اللہ عزوجل کی گرفت	425	تکلف و اخلاص
441	محاسبہ پر بندے کی کیفیت	426	بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہُ الْبَیِّنِ کا اندازِ محاسبہ
442	مرتبہ صدیقین پر فائز ہونے کا طریقہ	426	اسبابِ غفلت
442	عمل کی کوئی انتہا نہیں	427	دل پر مہر لگنے اور زنگ آلود ہونے سے مراد
443	خود فریبی کا شکار	427	اسبابِ مَعْصِیَت
444	فرض و نفل کی ادائیگی میں اشکال	428	کفر کی بنیادیں
444	سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بلاوے پر لبیک کہنا	428	دل کی سماعت سے محرومی
445	تَشَدُّدِ وُضُوئ	430	قَسَاوَتِ قَلْب
445	مسلمانوں کی جاسوسی		فصل 26
446	حاضر دماغ ہوڑھا	432	الانکال سے اقبہ کے مشاہدے کا بیان
447	عمل کا اظہار و اخفا	432	اہلِ مراقبہ و مشاہدہ میں فرق

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
463	زبان کے متعلق اسلاف کے اقوال	448	عمل کے مخفی و ظاہر کرنے کے متعلق حکایت
465	عالم و جاہل میں فرق	448	حکایت کی وضاحت
466	خاموشی کے دو فائدے	450	100 نفلی حج سے بہتر ہے
466	”نہیں جانتا“ اور ”جانتا ہوں“ میں فرق	451	ایک حال چھوڑ کر دوسرا اپنانا
467	عقل کی نیند اور بیداری	451	توہین رسالت کفر ہے
467	بر محل گفتگو کرنا	452	اسرائیلی حکایت
468	زبان کی وجہ سے گرفت	455	دو باتوں میں سے بہتر کا جاننے والا حقیقی عالم ہے
468	مومن و منافق کی زبان		فصل 27
469	فضول باتوں سے رکنے والے کے لئے خوش خبری	456	سیدوں کے پھیلائی باتیں گالیاں
469	خلوت کی اہمیت و فضیلت	456	مخلوق کے جوابات
471	استقامت کی علامت	456	ساک کی سات عادات اور ان کی علامات
472	ڈکار کو دور کر لو	457	سات عادتوں کی اصل
472	بھوک میں اعتدال	457	بھوک کے فوائد و فضائل
472	سکف صالحین زندہ رہنے کے لئے کھاتے	459	جامع الخیر چار باتیں
473	اللہ عزوجل کی محبت و ناراضی کے اسباب	459	دل کی نورانیت و حلا
473	زیادہ سونے کے نقصانات	460	شب بیداری
474	کثرت کلام کے نقصانات	460	قیلولہ سنت ہے
475	”فضول گوئی“ کے متعلق روایات	461	خاموشی کی فضیلت
476	غیبت اور اس کی مثالیں	461	خاموش رہنے کا طریقہ
476	(۱)..... ”بہت زیادہ سونے والا ہے“	461	زبان کے متعلق ﴿6﴾ فرامین مصطفیٰ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
489	مراقبہ کا دوسرا مقام	477	(۲)..... ”فلاں شخص کتنا عاجز ہے“
489	مقاماتِ جَنَّت و جہنم کی معرفت	477	(۳)..... ”اس کا دامن کتنا طویل ہے“
490	توحید پر دلالت کرنے والی آیاتِ بینات	477	غیبت کسے کہتے ہیں؟
491	پانچ محکم آیات	478	غیبتِ زنا سے بھی سخت ہے
494	جَنَّت کے درجات اور جہنم کے طبقات	478	لوگوں سے میل جول کے نقصانات
495	عارفین کے اقوال	480	یقین کو قوی کرنے والی باتیں
495	جَنَّتِ محل کا کنگرہ ٹوٹ گیا	481	مانعِ توبہ باتیں
496	حوروں کے حسن میں اضافہ	482	راہِ حق پانے کا ذریعہ
496	جنتی پھل گر گیا		فصل 28
497	مراقبہ کا تیسرا مقام		مراقبہ کی اہمیت اور مقاماتِ اہل
497	قیامت کی ہولناکی	483	نہیں کا بیان
497	موت کی سختی	483	مراقبہ کا پہلا مقام
497	موت اور دخولِ جنت کے درمیان کی ہولناکیاں	483	اوقات کی اہمیت
498	ایمان کا بدلہ	484	جھوٹی امیدیں
498	اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرت	484	نیکی کی دعوت کا ایک اچھوتا انداز
500	اچھے و برے اعمال و اقوال والے بندے	485	ایمان کسے کہتے ہیں؟
500	اچھے و برے خاتمہ والے لوگ	485	نیکی و بدی کا بدلہ
502	اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا بغیر عوض کے ہوتی ہے	488	خوفِ الہی کی حقیقت
502	اہلِ یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام	488	خود کو ”عالم اور جَنَّتِ کہنا“ کیسا؟
502	ذرا برابر عمل کی پرسش بھی ہوگی	488	اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کا طریقہ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
518	مقربین کے مشاہدہ کا چھٹا مقام	503	قرآن کریم کی سب سے محکم و مجمل آیت مبارکہ
518	مومنین کے اوصاف	503	فقیہ کی پہچان
519	غافلین کے اوصاف	504	ذّرے سے مُراد
520	قُرب خداوندی کے حُصول کے اسباب	504	صاحب کتاب کا تبصرہ
521	بندے کی بد بختی	505	نعمتوں کی زیادتی اور اللہ عزوجل کا فضل و کرم
521	محبت اندھا دہرا کر دیتی ہے	505	دوہرا اجر و ثواب
522	بندے کی حالتِ عینِ الیقین	506	کافروں کی سزا میں تفاوت
522	بڑھاپے میں عبادت کی مثال	506	(۱).....عذاب پر عذاب
523	اربابِ عقل و دانش کے لئے نصیحت	507	(۲).....بخشش و ہدایت سے محرومی
523	اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام	507	(۳).....دوہرا عذاب
523	وقت کی تلافی	507	(۴).....دنیا میں عذاب
525	جو بیت گیا سو بیت گیا	508	دخولِ جَنّت و جہنّم میں لوگوں کا مقدم و مؤخر ہونا
526	ابدالوں کی حالت	509	خسرت
527	صاحب کتاب کی نصیحت	510	حکمتِ سرکارِ حکمتِ خداوندی ہے
527	مقامِ توبہ و علم پر فائز لوگ	511	وقت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال
528	کبریٰ تِ احمر	512	مقامِ علیین والوں پر رشک
528	صاحب کتاب کا تبصرہ	513	مقربین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام
		513	غفلت سے نصیحت
		514	غافلین و عالین میں فرق
530		515	ایامِ دنیا کے فوت ہو جانے پر حسرت

﴿ فصل 29 ﴾

مشرقیہ اسلامیہ کے درمیان
شرق و غرب کا پیمانہ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
550	دل کی سیاهی	530	عمر ایک امانت ہے
550	دلوں کی اقسام اور ایمان و نفاق کی مثال	530	اہل ایمان کی چند علامتیں
551	ذکر کی اہمیت	532	طالب دنیا و آخرت کے اوصاف
552	ظاہری و باطنی اوصاف	533	وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے والے
553	خیالات کی چھ اقسام اور ان کی وضاحت	534	سخاوت زہد کی ابتدا ہے
555	خیال یقین	535	اللہ عزوجل کی محبت چاہئے تو زاہد بن جاؤ
555	گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے	535	مومن اور بخیل میں فرق
556	علم باطن کی اہمیت و فضیلت	539	طبیعتوں کا فرق
557	نیکی کیا ہے؟	541	دنیا دار اور دین دار میں فرق
557	حجاب زدہ دلوں کے اوصاف	541	متقین ہی مقام قرب پر فائز ہیں
558	تقویٰ کی جگہ اور وہاں لگی مہریں کھولنے کا طریقہ	542	طبقات مقررین
559	دل کی نصیحتیں	543	اوصاف اولیاء بربان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
560	علم مقام توحید پر فائز کرتا ہے		فصل 30
561	ایمان میں کمی و بیشی اور مومنین کے درمیان فرق	546	شیطان کا بیان
565	اہل یقین اور عام مومنین کے ایمان میں فرق	546	شیطانی وسوسوں کے متعلق آیات مقدسہ
566	علم کی فضیلت پر مبنی تین احادیث مبارکہ	547	انسان کو گمراہ کرنے کی شیطانی چارہ جوئی
567	نفسانی خیالات کے تین اسباب	548	شیطانی وسوسوں کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ
567	دل کی مثال	548	دل کے دور فیق
568	مومن و منافق کا دل	549	ذکر الہی کے وقت دل پر شیطانی کیفیت اور وسوسوں کا نکل
569	مومن کے چار اوصاف	549	وسوسہ انگیزی اور لقب زنی میں مماثلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
589	اللہ عزوجل کا فضل و کرم	569	شرک و نفاق سے پاک دل
590	دل کے عقل کی جانب متوجہ ہونے کے ثمرات	570	خیالات یقین کا ادراک
591	خیر و بھلائی کے تین اصول	571	یقین کے چار حصے
592	خیر و شر کا ظہور اور اس کے واسطے و ذرائع	571	اہل یقین مومنین کا مقام و مرتبہ
593	محکمات کی ایک انوکھی تعبیر کا بیان	574	اللہ عزوجل کی توفیق اور علم و حکمت
593	خیال خیر و شر کی تقدیم و تاخیر اور انکے اثرات و کیفیات	574	حدیث پاک کی وضاحت
595	ظاہر خیر باطن شر	575	سبقت لے جانے والے مفردون
596	شرف ولایت کا حصول	577	علم معرفت اور نور یقین
	معانی کی تفصیل کے مزید	577	حقیقت احسان
596	ایک بیان کا تذکرہ	578	راہ سلوک کی پہلی منزل
596	ہر عمل میں مؤثر معانی	579	تشریح صدر سے مراد
597	دلوں کی تبدیلی اور ان کی مثال	580	عرفان الہی
598	غیب کے خزانوں کا محل	581	ایمان اور عدل کے ستون
599	قدرت، مشاہدہ قدرت اور غفلت میں بندے کا حصہ	582	فرشتوں کے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک انداز
601	جب ہادی ہی گمراہ کر دے تو؟	582	سب سے بڑا عالم
603	بارگاہ الہی تک رسائی	583	عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟
604	مخلوق پر پڑے حجاب اور ان کے ثمرات	585	نفس و روح کی تخلیق اور ان کا میلان
606	علم الہی	585	خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے واسطے و اسباب
607	خیالات کی تقسیم اور ان کے نام	587	خیالات کا اصلی منبع
607	خیالات کے مختلف نام	588	ہمت و ارادہ کی مختلف صورتیں

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
617	﴿8﴾..... خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم	607	خیالات کی تقسیم
617	﴿9﴾..... عقیدہ و عمل کی اصلاح	608	نفس اور شیطان
618	﴿10﴾..... علمِ توحید	609	اعمالِ جوارج کی اقسام
618	حصولِ علم کی کیفیت	609	بیان و تفصیل کا دوسرا باب
618	﴿11﴾..... شبہات کا علم	609	خیالِ قلب کی آمد کے ذرائع
619	الحاصل	611	اعمال کی تین اقسام
620	صاحب کتاب کے نزدیک فرضِ علوم سے مراد	611	”حول“ اور ”قوة“ کی وضاحت
623	علم کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ		فصل 31
624	شیطان کا علم میں سبقت لے جانا	613	صالحین اور صالحات کا بیان
	علمِ معرفت و یقین کی تمام علوم پر فضیلت اور سلف	613	علم اور اس کی فضیلت
624	صالحین کے طریقوں کا بیان	613	طلبِ علم ہر مسلمان پر فرض ہے
624	فتویٰ دینے میں احتیاط		”طلبِ علم فرض ہے“ کے گیارہ حروف کی نسبت سے
626	فتویٰ کون دے؟	614	حدیثِ پاک کی شرح میں ﴿11﴾ مختلف اقوال
626	حدیثِ پاک کی شرح	614	﴿1﴾..... علمِ مقام و حال کا حصول
627	سلفِ صالحین کا طریقہ	614	﴿2﴾..... علمِ معرفت کا حصول
628	مَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟	614	﴿3﴾..... علمِ اخلاص و آفاتِ نفس کی پہچان
630	علم و عمل کے متعلق بزرگانِ دین کے فرامین	615	﴿4﴾..... علمِ قلوب کا حصول
631	فتویٰ دینے کے متعلق احتیاط	615	﴿5﴾..... علمِ حلال کا حصول
632	علم اور علمائے آخرت	616	﴿6﴾..... علمِ یقین و باطن کا حصول
633	علمائے آخرت کا فتویٰ دینے کا طریقہ	617	﴿7﴾..... بقدرِ ضرورت حلال و حرام کے فرق کی پہچان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
650	اس امت کی تین خصوصیات	634	علمائے آخرت کے اوصاف
651	علم و عمل	635	شیر خدا کی نظر میں علمائے آخرت
652	علم پر عمل کرنے والوں کے چار مقام	637	علم الہی کے اوصاف
653	حاکم کی تین اقسام	638	اشراف خیانت نہیں کرتے
653	ایمان کا لباس	639	حصول علم کی شرائط
653	سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا احمق	639	علم معرفت و علم ایمان کی فضیلت
654	تقویٰ ہی درست قول کا ذریعہ ہے	640	معرفت و مشاہدہ کے مقام
655	مناظرہ و مجاہدہ کی مذمت	641	یقین میں کمزوری اور اعمال کی بربادی
656	زیادہ یا کم باتیں کرنے کے متعلق پانچ فرامین	642	یقین کے بغیر علم کا حصول
657	علم الہامی ہوتا ہے	642	نور توحید اور نار شرک
657	علمی باطل کی علمی ظالمی پر فضیلت	643	مقامات یقین
657	سلف صالحین کے نزدیک فضیلت والا علم	644	خاموشی کی فضیلت اور علوم میں اہل ورع و تقویٰ کا طریقہ
658	علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام کی فضیلت	644	علم کی قسمیں
659	عالم کی عابد پر فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ	645	ورع و یقین سے مراد
661	علمی و ایمانی آخرت کے دو میان	645	لا علمی کا اظہار نصف علم ہے
661	شریعت اور علم کے دو فرق	646	علم اور جہالت کے درجات میں تفاوت
661	علم اور علمائے کرام میں فرق	646	علم و ایمان ایک ہی شے ہیں
662	علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق	648	خود کو عالم کہنا جہالت ہے
663	علمائے ربانی پر اللہ عَزَّوَجَل کا رنگ	648	علم اور حقیقت
663	سیدنا سہیل تستری کی نظر میں علم	649	علم کے ذرائع

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
674	کم عقل اور خود ساختہ علما کے اوصاف	664	فاروق اعظم سے مروی تین روایات
675	شیر خدا کے ایک قول کی وضاحت	665	آخر زمانے کے علما کے اوصاف
675	﴿۱﴾..... عالم ربانی کی وضاحت	666	علمائے خوارج کے اوصاف
676	عالم ربانی کی فضیلت و فوقیت	666	دوبندوں نے کمر توڑ دی
677	علماء کی شہداء پر فضیلت	666	فاجر عالم سے پناہ
677	عالم کی موت کا نقصان	666	عالم آخرت کی تلاش
678	﴿۲﴾..... راہ نجات پر چلنے والا طالب علم	667	طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں
678	﴿۳﴾..... ﴿وَهَمَّجِ رَعَا﴾	668	اللہ عزوجل کے پسندیدہ و ناپسندیدہ عالم
678	علمائے ربانین سے ملنے کا اشتیاق	669	علم نافع کی علامات
679	اخوت میں مشابہت	669	طالب علم دین کے خادم بن جاؤ
680	عزبا اور علمائے آخرت	670	علمائے سوء کی مثال
681	بہت زیادہ دوستوں والا عالم	670	حکومت کے خواہش مند علما
682	قرآن کریم میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان	670	دنیا دار عالم سے نفرت
682	حدیث پاک میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان	671	کیسے علمائے کرام سے مشورہ لیا جائے؟
683	دنیا کمانے والے عالم کا انجام	671	حکمت بھری 360 کتابیں کام نہ آئیں
684	اہل حق کا تحائف قبول کرنے سے انکار	671	عوام و خواص کے علماء میں فرق
684	عند اللہ بعض شہرہ آفاق افراد کی حیثیت	672	پہلے علم تھا اور آج باتیں
685	علمائے دنیا کے احوال	672	علم معرفت اور خاموشی
686	کیسے عالم کے پاس بیٹھا جائے؟	673	دل و زبان کی ہم نشینی
686	صحابہ کرام اور تابعین عظام کا خدشہ	673	کیا بہتر ہے؟

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
695	مشتبہ امور کی حقیقت کشائی کرنے والے پانچ افراد	687	قرآن کریم میں علما کے اوصاف
695	﴿1﴾..... بدعتی	688	قرآن کریم اور ایمان کا آپس میں تعلق
695	﴿2﴾..... ناقص العلم والعقل	689	منقول علم سے مراد
696	﴿3﴾..... بناوٹی صوفی	690	علم حجت ہے
696	﴿4﴾..... خود ساختہ مفتی	690	سماعت، حصول علم کا ذریعہ ہے
698	دنیا کو ترجیح دینے والے اسباب	690	سامع کا متکلم سے افضل ہونا
699	توحید سے متعلق مختلف آراء	691	حصول علم کے ذرائع کا قرآن کریم میں تذکرہ
700	﴿5﴾..... ناقل مفتی	692	معرفت کا بنیادی ذریعہ
700	علم سمجھنے اور یاد کرنے میں فرق ہے	692	علم کی کلی
700	تشریخ سے ملاقات کی مگر علم حاصل نہ کیا	692	علم کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہے
701	حضرت سیدنا ابن شہاب زہری کی فضیلت	692	استاذ اور شاگرد پر نعت کاملہ کی علامات
701	آداب فتویٰ		
702	باطنی بیماری کا علاج طیب حاذق ہی کر سکتا ہے		
703	صحابی محدث اور تابعی عالم و فقیہ	693	علم ربانی کے پانچ اوصاف
704	صحابہ کرام کا سوالات کے جواب دینے کا انداز	693	مذکورہ اوصاف کا قرآن کریم میں تذکرہ
704	علم ایک نور ہے	693	دینی اور قلبی امور کے جاننے والے
704	علم کی کرشمہ سازیاں	694	عارف حق ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے
704	علم اور حکمت	694	اللہ عزوجل کی محبوب اشیاء
705	شرح صدر سے مراد	694	سیدنا ابن مسعود کے اندیشے کا پورا ہونا
706	عالم کی موجودگی میں غیر عالم سے سوال پوچھنا	695	

علم کے اوصاف سلف صالحین
کا طریقہ اور مکی گمشدہ تصنیف
کی مکتبہ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
716	راز دانِ بارگاہِ رسالت	706	مقامِ اہل یقین و مقربین
717	اللہ کے ذکر کی فضیلت	707	قصہ گوئی ایک بدعت ہے
718	مجلسِ علم کو ترجیح دینا	708	بلند آواز سے دعا مانگنا بدعت ہے
719	صحبتِ جبرائیل سے محرومی	709	فارغ بیٹھنا قصہ گوئی سے بہتر ہے
719	افضل ذکر	710	مجلسِ ذکر کی فضیلت
720	علمِ مشاہدہ	711	مجلسِ ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت
720	حقیقی ذکر	711	مجلسِ ذکرِ باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے
720	غافل دل کا علاج	711	حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے فضائل
721	اگر قصہ گو نہ ہوتے تو میں مسجد سے باہر نہ نکلتا	712	علمِ معرفت کے امام
721	قصہ گو افراد سے اجتناب ہی بہتر ہے	712	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت
722	آج کی تازہ خبر کیا ہے؟	713	سب سے آخر میں جہانِ فانی سے کوچ کرنے والے صحابہ
722	قصے سننے سے مسواک کرنا بہتر ہے	714	صحابہ سے مشابہت
722	سیدنا عیش اور قصہ گوئی	714	حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام سے مشابہت
723	قصہ گو اکثر جھوٹ بولتا ہے	714	بصرہ کا سب سے نیک انسان
723	سب سے بڑے دوجھوٹے		حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے علم
724	قصہ گوئی کی اباحت	715	معرفت میں استاذ
724	قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا بندہ		حضرت سیدنا محمد یوسف بن یمان رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے
725	متکلمین کی اقسام	715	علم کہاں سے سیکھا؟
725	معرفت و محافلِ ذکر کے متعلق ﴿9﴾ آثار و روایات	716	حضرت سیدنا محمد یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی انفرادیت
728	عوام و خواص کے حصولِ علم کی کیفیت	716	منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتے

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
751	علمائے ظاہر و باطن میں فرق	730	علمائے حق کی شان
752	علمائے ظاہر کی علمائے باطن کی بارگاہ میں حاضری	731	سیدنا ابن مسعود اور علم معرفت
755	علم و عمل	731	سیدنا ابن مسعود کے قول کی وضاحت
756	کتابیں یاد کر لینا علم نہیں	733	قصہ گوئی اور علم معرفت میں فرق
757	روایات بیان کرنے والا عالم نہیں	735	جواب دے یا خاموش رہے
759	علوم کی تدوین	736	ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں
759	سب سے پہلی اسلامی کتابیں	736	قصہ گو کسے کہتے ہیں؟
760	علوم تقویٰ کا خاتمہ اور علم کلام کا آغاز	737	سوال سے قبل جواب دینا
762	اساتذہ سے اختلاف	737	عالم پر سوال کا جواب دینا لازم ہے
764	زوالِ علم	738	علمی گفتگو کے آداب
764	علم و عالم کی حقیقت جاننا فرض ہے	740	بن پوچھے علم ظاہر کرنے کا وبال
765	دورِ جدید میں سب سے بڑا عالم کون	740	جواب اور عطا تو فنیق خداوندی
765	بدعت اور بدعتی	740	جواب دینے کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ
768	کثرتِ شبہات کا زمانہ	742	وعظ و نصیحت میں اسلاف کا طریقہ
768	قدیم و جدید دور	742	حکمت و دانائی کی باتوں کا صحیح حقدار
770	سُنّتوں سے دوری	746	علم ظاہر و باطن کا تعلق
771	سالمینِ راہِ حق کی چند باتیں	746	باطن کی ظاہر پر فضیلت
775	متروکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات	747	مشاہدہ کی خبر پر فضیلت
787	تفصیلی فہرست	748	علم یقین جامع العلوم ہے
813	ماخذ و مراجع	749	وارثِ اثبیا
820	المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی کُتُب کا تعارف	751	علمائے دنیا اور رُوِ محشر

مآخذ ومراجع

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف/ مؤلف	مطبوعه
1	قرآن مجید	کلام باری تعالی	مکتبه المدینہ ۱۴۳۲ھ
2	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبه المدینہ ۱۴۳۲ھ
3	التفسیر من سنن سعید بن منصور	سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی، المروزی، متوفی ۲۲۷ھ	المکتبه الشامله
4	تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
5	مفردات الفاظ القرآن	ابو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفہانی، متوفی ۵۰۲ھ	دار القلم، دمشق ۱۴۱۶ھ
6	تفسیر البغوی	امام ابو محمد الحسین بن سعید بغدادی، متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۴ھ
7	تفسیر الکشاف	جاء الله محمود بن عمر زرخشری، متوفی ۵۲۸ھ	مکتبه الاعلام الاسلامی ۱۴۱۴ھ
8	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی، متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
9	التيبان في آداب حملة القرآن	امام ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۱ھ	دار ابن حزم، بیروت
10	تفسیر القرطبی	ابو عبد الله محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
11	غرائب القرآن و غائب القرآن	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری، متوفی ۷۲۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۶ھ
12	تفسیر الخازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی، متوفی ۷۴۱ھ	المطبعة الميمنية، مصر ۱۳۱۷ھ
13	تفسیر القرآن العظیم	عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، متوفی ۷۷۴ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
14	نشر طی التعریف	ابو حامد جمال الدین محمد بن عبد الرحمن الشافعی، متوفی ۷۸۲ھ	المکتبه الشامله
15	الجلالین مع حاشیة الجمل	امام جلال الدین محلی، متوفی ۸۶۳ھ و امام جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	باب المدینہ کراچی
16	الدر المنثور	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
17	الاتقان فی علوم القرآن	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۳ھ
18	البرهان فی علوم القرآن	امام بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی، متوفی ۹۴۷ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
19	تفسیر روح البیان	مولی الروم شیخ اسماعیل حقی بروسی، متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۵ھ
20	البحر المذید	احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسنی، متوفی ۱۲۲۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
21	حاشیة الصاوی	احمد بن محمد صاوی مالکی خلوفی، متوفی ۱۲۴۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
22	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ

23	خزائن العرفان	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۳۳۲ھ
24	کوفر الخیرات	حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
25	کتاب الجامع	امام حافظ معمر بن راشد ازدی، متوفی ۱۵۳ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
26	مؤطا امام مالک	امام مالک بن انس اصبحی حمیری، متوفی ۱۷۹ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
27	مسند الطیالسی	امام سلیمان بن داود بن جارود طیلانی، متوفی ۲۰۳ھ	دارالمعرفہ، بیروت
28	المصنف	امام حافظ ابویکر عبد الرزاق بن ہمام، متوفی ۲۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
29	سنن سعید بن منصور	سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی المروزی، متوفی ۲۲۷ھ	دارالصنعی، ریاض ۱۴۲۰ھ
30	المسند	ابو الحسن علی بن الجعد بن عبید الجوهری البغدادی، متوفی ۲۳۰ھ	مؤسسۃ نادر بیروت ۱۴۱۰ھ
31	المصنف لابن ابی شیبہ	حافظ عبد اللہ محمد بن ابی شیبہ عسبی، متوفی ۲۳۵ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
32	المسند	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
33	المسند	ابو عوانۃ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی، متوفی ۲۴۱ھ	دارالمعرفہ بیروت
34	سنن الدارمی	امام حافظ عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، متوفی ۲۵۵ھ	دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ
35	صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
36	صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم ۱۴۱۹ھ
37	سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوینی الشہیر بابن ماجہ، متوفی ۲۴۳ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
38	سنن ابی داود	امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵ھ	داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
39	جامع الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
40	الموسوعة	ابویکر عبد اللہ بن محمد بن عبید ابن ابی الدنیا، متوفی ۲۸۱ھ	المکتبۃ العصریہ ۱۴۲۶ھ
41	سنن دارقطنی	امام علی بن عمر دارقطنی، متوفی ۲۸۵ھ	مدینۃ الاولیاء، ملتان
42	المسنۃ	امام ابویکر احمد بن عمرو ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۷ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۴۲۲ھ
43	البحر الزخار ومسند البزار	امام ابویکر احمد بن عمرو بن زید، متوفی ۲۹۲ھ	مکتبۃ العلوم والحکم ۱۴۲۲ھ
44	سنن النسائی	امام احمد بن شعب بن نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۶ھ
45	السنن الکبری	امام احمد بن شعب بن نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ
46	مسند ابی یعلی	شیخ الاسلام ابویعلیٰ احمد بن علی بن مثنیٰ موصلی، متوفی ۳۰۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
47	صحیح ابن خزمہ	امام ابویکر محمد بن اسحاق نیشاپوری شافعی، متوفی ۳۱۱ھ	المکتبۃ الاسلامی ۱۳۹۰ھ

48	نوادرا اصول	ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن حکیم ترمذی، متوفی ۳۲۰ھ	مکتبہ امام بخاری
49	الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان	علاء الدین علی بن بلبان الفارسی، متوفی ۷۳۹ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۷ھ
50	المعجم الکبیر	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۲ھ
51	المعجم الاوسط	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
52	المعجم الصغیر	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ
53	کتاب الدعاء	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۲۰ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
54	المستدرک	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم، متوفی ۴۰۵ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۱۸ھ
55	شعب الایمان	امام ابویکر احمد بن حسین بیهقی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
56	السنن الکبری	امام ابویکر احمد بن حسین بیهقی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ
57	السنن الصغری	امام ابویکر احمد بن حسین بیهقی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
58	معرفة السنن والآثار	امام ابویکر احمد بن حسین بیهقی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ
59	جامع بیان العلم وفضله	حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر، متوفی ۴۲۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۸ھ
60	اقتضاء العلم العمل	حافظ ابویکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	المکتب الاسلامی، بیروت ۱۳۹۷ھ
61	المتفق والمفترق	حافظ ابویکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	المکتبۃ الشاملة
62	الفر دوس مائثور الخطاب	حافظ شیروید بن شہر دار بن شیروید دیملی، متوفی ۵۰۹ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۰۶ھ
63	شرح السنة	امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی، متوفی ۵۱۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۴ھ
64	جامع الاصول	امام مبارک بن محمد شیبانی المعروف بابن الاثیر جزری، متوفی ۶۰۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ
65	الترغیب والترہیب	امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
66	اتحاف الخیرة المہرة	احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری الشافعی، متوفی ۸۴۰ھ	مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۱۹ھ
67	مشکاۃ المصابیح	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
68	المطالب العالیة	امام حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۲ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۴ھ
69	الجامع الصغیر	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۵ھ
70	جمع الجوامع	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
71	جامع الاحادیث	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
72	کشف الخفاء	شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی، متوفی ۱۰۶۲ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ

73	الزهد	امام عبد الله بن المبارك مروزي، متوفى ١٨١ هـ	دار الكتب العلمية بيروت
74	الزهد	امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، متوفى ٢٤١ هـ	دار الكتب العلمية بيروت
75	الزهد	امام ابو بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم، متوفى ٢٨٤ هـ	دار الكتب العلمية بيروت ١٢٠٨ هـ
76	الزهد	حافظ عبد الرحمن بن محمد ابي حاتم الرازي، متوفى ٣٢٤ هـ	دار البشائر الاسلاميه ١٢٢٢ هـ
77	الزهد الكبير	امام ابو بكر احمد بن حسين يهقي، متوفى ٢٥٨ هـ	موسئ الكتب الثقافية ١٢١٤ هـ
78	الادب المفرد	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ٢٥٦ هـ	مركز الاولياء ملتان
79	رفع اليدين في الصلاة	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ٢٥٦ هـ	دار ابن حزم، بيروت ١٢١٦ هـ
80	البدع	ابو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع الرواني، متوفى ٢٨٦ هـ	المكتبة الشاملة
81	المذكروالتذكير	احمد بن عمرو بن ابي عاصم الشيباني، متوفى ٢٨٤ هـ	المكتبة الشاملة
82	صفة المنافق	ابوبكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، متوفى ٣٠١ هـ	المكتبة الشاملة
83	المجالسة وجواهر العلم	حافظ ابوبكر احمد بن مروان دينوري مالكي، متوفى ٣٣٣ هـ	دار الكتب العلمية ١٢٢١ هـ
84	عمل اليوم والليلة	ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق ابن السني، متوفى ٣٦٢ هـ	دار الكتاب العربي، بيروت
85	كتاب العظمة	ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، متوفى ٣٦٩ هـ	دار الكتب العلمية بيروت ١٢١٢ هـ
86	القضاء والقدر	امام ابوبكر احمد بن حسين بن علي يهقي، متوفى ٤٥٨ هـ	المكتبة الشاملة
87	القصاص والمذكرين	ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي، متوفى ٥٩٤ هـ	المكتب الاسلامي ١٢٠٩ هـ
88	التبصرة	ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي، متوفى ٥٩٤ هـ	دار الكتب العلمية ١٢١٣ هـ
89	التذكرة	ابو عبد الله محمد بن احمد انصاري قرطبي، متوفى ٦٤١ هـ	دار السلام قاهره ١٢٢٩ هـ
90	المدخل	ابو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج المالكي، متوفى ٤٣٤ هـ	دار الكتب العلمية بيروت ١٥١٢ هـ
91	المقاصد الحسنة	شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، متوفى ٩٠٢ هـ	دار الكتاب العربي بيروت ١٢٢٥ هـ
92	اللمعة في خصائص يوم الجمعة	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي، متوفى ٩١١ هـ	المكتبة الشاملة
93	العباثك في اخبار الملائك	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي، متوفى ٩١١ هـ	المكتبة الشاملة
94	تحذير الخواص	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي، متوفى ٩١١ هـ	المكتبة الشاملة
95	الاسرار المرفوعة	علامه ملا علي بن سلطان قازي، متوفى ١٠١٢ هـ	المكتبة الشاملة
96	تأويل مختلف الحديث	ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، متوفى ٢٤٦ هـ	المكتبة الشاملة
97	التهنيد	يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، متوفى ٢٦٣ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢١٩ هـ

المکتبۃ الشاملۃ	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	۹۸	کشف المشکل
المکتبۃ الفیصلیہ مکۃ المکرمہ	عبد الرحمن بن شہاب الدین بن رجب حنبلی، متوفی ۷۹۵ھ	۹۹	جامع العلوم والحکم
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ	امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ	۱۰۰	عمدۃ القاری
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۲ھ	علامہ بلا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۲ھ	۱۰۱	سراۃ المفاتیح
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ	علامہ محمد عبد الرؤف مناوی، متوفی ۱۰۳۱ھ	۱۰۲	فیض القدر
دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۷ھ	محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقانی، متوفی ۱۱۲۲ھ	۱۰۳	شرح الزرقانی علی الموطا
ضیاء القرآن پبلی کیشنز	حکیم الامت مفتی احمد بارخان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	۱۰۴	مرآۃ المناجیح
برکاتی پبلشرز کھارادر کراچی	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفی ۱۴۲۰ھ	۱۰۵	نزهۃ القاری
وزارۃ الاوقاف والشنون الاسلامیہ	امام احمد بن علی الرازی الجصاص، متوفی ۳۷۰ھ	۱۰۶	الفصول فی الاصول
دار ابن جوزی ۱۴۲۸ھ	حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۶۲۳ھ	۱۰۷	الفقیہ والمتفقہ
دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۱ھ	ملک العلماء علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی، متوفی ۵۸۷ھ	۱۰۸	بدائع الصنائع
بجہر للطباعة والنشر، قاہرہ ۱۴۱۳ھ	ابو محمد موفق الدین عبد اللہ بن احمد مقدسی، متوفی ۶۲۰ھ	۱۰۹	المغنی
المکتبۃ الشاملۃ	عمر بن محمد بن عوض السناسی، متوفی ۶۹۶ھ	۱۱۰	نصاب الاحتساب
المکتبۃ الشاملۃ	محمد بن محمد بن احمد بن ابی زید بن الاخوة القرشی، متوفی ۷۲۹ھ	۱۱۱	معالم القریۃ
دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	۱۱۲	العاوی للفتاوی
دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ	علامہ ہمام بولانا شیخ نظام، متوفی ۱۱۶۱ھ وجماعۃ من علماء الہند	۱۱۳	الفتاوی الہندیۃ
دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ	محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	۱۱۴	رد المحتار
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	۱۱۵	فتاوی رضویہ
مکتبہ رضویہ، کراچی	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	۱۱۶	بہار شریعت
دار الکتب العربی، بیروت ۱۴۲۸ھ	ابو الشیخ عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حیان الاصہانی، متوفی ۳۶۹ھ	۱۱۷	اخلاق النبی وآدابہ
مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۴۲۳ھ	قاضی ابو الفضل عیاض مالکی، متوفی ۵۴۴ھ	۱۱۸	الشفاعتعریف حقوق المصطفی
دار احیاء التراث العربی، بیروت	علی بن عبد اللہ بن احمد الحسنی السمرودی الشافعی، متوفی ۹۱۱ھ	۱۱۹	وفاء الوفاء
دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۷ھ	شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی، متوفی ۹۲۳ھ	۱۲۰	المواہب اللدنیۃ مع الزرقانی
دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	امام محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	۱۲۱	التاریخ الکبیر
دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ	ابو محمد عبد اللہ بن مسلم قتیبہ دینوری، متوفی ۲۷۶ھ	۱۲۲	عیون الاخبار

123	تاریخ ابی زرعہ	عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللہ ابوزرعہ الدمشقی، متوفی ۲۸۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
124	المعرفة والتاریخ	ابویوسف یعقوب بن سفیان الفسوی، متوفی ۳۲۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
125	اخبار اصہبان	حافظ ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی شافعی، متوفی ۲۳۰ھ	المکتبۃ الشاملۃ
126	تاریخ بغداد	حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۲۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
127	التذکرۃ الحمدونیۃ	محمد بن الحسن بن محمد بن علی بن حمدون، متوفی ۲۹۵ھ	المکتبۃ الشاملۃ
128	تاریخ مدینہ دمشق	حافظ ابوالقاسم علی بن حسن ابن عساکر شافعی، متوفی ۵۷۱ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۶ھ
129	المنتظم	امام ابوالفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۵ھ
130	ذیل تاریخ بغداد	ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن الحسن ابن النجار، متوفی ۶۲۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
131	تاریخ الاسلام	شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ	دارالکتب العربی، بیروت ۱۴۰۷ھ
132	سراۃ الجنان و عبرۃ البقطان	امام ابو محمد عبد اللہ بن اسعد بن علی الیافعی، متوفی ۷۶۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
133	البدایۃ والنہایۃ	عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، متوفی ۷۷۴ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ
134	تاریخ قضاۃ الاندلس	ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن محمد المالکی النہادی، متوفی ۹۲۲ھ	دارالافتاح الجدیدۃ، بیروت ۱۴۰۳ھ
135	نفح الطیب فی غصن الاندلس الرطب	ابو العباس احمد بن محمد بن احمد المقرئ التلمسانی، متوفی ۱۰۴۱ھ	دارصادر، بیروت ۱۹۶۸ء
136	الطبقات الکبریٰ	محمد بن سعد بن منیع ہاشمی، متوفی ۲۳۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۹۷ء
137	فضائل الصحابۃ	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	مؤسسۃ الرسالہ ۱۴۰۳ھ
138	کتاب الضعفاء	ابوجعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ عقیلی، متوفی ۳۲۲ھ	دارالصمیمی ریاض ۱۴۲۰ھ
139	کتاب الثقات	امام حافظ محمد بن حبان، متوفی ۳۵۴ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
140	الکامل فی ضعفاء الرجال	امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی جرجانی، متوفی ۳۶۵ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
141	طبقات المحدثین باصبہان	ابو الشیخ عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حبان الاصبہانی، متوفی ۳۶۹ھ	المکتبۃ الشاملۃ
142	طبقات الصوفیۃ	ابوعبد الرحمن محمد بن حسین سلمی، متوفی ۴۱۲ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
143	حلیۃ الاولیاء	حافظ ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی شافعی، متوفی ۲۳۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
144	بمعرفۃ الصحابۃ	امام حافظ ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی، متوفی ۲۳۰ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
145	الجامع لاخلق الراوی	حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۲۳ھ	مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۳ھ
146	طبقات الفقہاء	ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیرازی الشافعی، متوفی ۴۷۶ھ	دارالرائد العربی، بیروت ۱۴۰۱ھ

147	ذم الكلام واهله	شيخ الاسلام عبد الله بن محمد الانصاري الهروي، متوفى ٢٨١هـ	المكتبة الشاملة
148	طبقات الحنابلة	ابو الحسين محمد بن محمد ابن ابي يعلى حنبلي، متوفى ٥٢٦هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٤هـ
149	ترتيب المدارك وتقريب المسالك	ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي، متوفى ٥٢٢هـ	المكتبة الشاملة
150	وفيات الاعيان	ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان، متوفى ٦٨١هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ
151	سير اعلام النبلاء	شمس الدين محمد بن احمد ذهبى، متوفى ٢٨٨هـ	دار الفكر، بيروت ١٤١٤هـ
152	الوافى بالوفيات	صلاح الدين خليل بن ابيك بن عبد الله الصفدي، متوفى ٦٢٢هـ	دار احياء التراث العربى، بيروت ١٤٢٠هـ
153	طبقات الشافعية الكبرى	تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، متوفى ٤٤٤هـ	بجى للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٣هـ
154	كشف الظنون	مولى مصطفى بن عبد الله رومى حنفى، متوفى ١٠٦٤هـ	دار الفكر، بيروت ١٤١٩هـ
155	اعلام المزركى	خير الدين زركلى، متوفى ١٣٩٦هـ	دار العلم للملايين، بيروت ٢٠٠٥هـ
156	الكرم والجود وسخاء النفوس	محمد بن الحسين البرجلاني حنبلي، متوفى ٢٣٨هـ	المكتبة الشاملة
157	العقد الفريد	ابو عمر واحمد بن محمد بن عبد ربه، متوفى ٣٢٨هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٤هـ
158	قوت القلوب	شيخ ابوطالب محمد بن علي بكى، متوفى ٣٨٦هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٦هـ
159	الرسالة القشيرية	امام ابو القاسم عبد الكريم بن يوازن قشيري، متوفى ٢٦٥هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ
160	احياء علوم الدين	امام ابو حامد محمد بن محمد طوسى غزالى، متوفى ٥٠٥هـ	دار صادر بيروت ١٤٢١هـ
161	ذم الهوى	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى، متوفى ٥٩٤هـ	مكتبة الكتاب والسنة بشارو
162	عوارف المعارف	ابو حفص عمر بن محمد سهروردى شافعى، متوفى ٦٣٢هـ	دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٦هـ
163	غرر الخصاص الواضحة	محمد بن ابراهيم بن يحيى بن علي الانصاري، متوفى ٤١٨هـ	المكتبة الشاملة
164	الآداب الشرعية	شمس الدين ابو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرج المقدسى، متوفى ٤٦٣هـ	المكتبة الشاملة
165	دلائل الخيرات	ابو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى، متوفى ٨٤٠هـ	دار الفقيه ١٢٢٣هـ
166	اتحاف السادة المتقين	سيد محمد بن محمد حسيني زيدي، متوفى ١٢٠٥هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
167	اللمع فى التصوف	ابو نصر السراج عبد الله بن علي الطوسى، متوفى ٣٤٨هـ	دار الكتب العديته بمصر ١٣٨٠هـ
168	ايقاظ الهمم فى شرح الحكم	احمد بن محمد بن المهدي الحسنى الانجري، متوفى ١٢٢٢هـ	المكتبة الشاملة
169	مفتاح الافكار	ابو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلطان، متوفى ١٢٢٢هـ	المكتبة الشاملة
170	معمولات الابرار	علامه عبد المصطفى اعظمى	مكتبة جمال كرم مركز الاولياء لاهور
171	نصاب اصول حديث	مجلس المدينة العلمية	مكتبة المدينة باب المدينة كراچى
172	فيضان سنت	حضرت علامه مولانا محمد الياس عطار قادري دامت بركاتهم العاليه	مكتبة المدينة باب المدينة كراچى